

U34908

P - 221209

File - HINDUSTAN MEIN MUSALMANON KA NIZAM-E-TALEEM-O-TARBIYAT

Creator - Saugandh Muneer Ali Khan Golemi.

Publisher - Badrutul Masroor (Hyderabad).

Date - 1944

Pages - 386

Subjects - Taleem - Musalman Hind; Taleem - Hindustan - Taseekh.

عبد المجید
۱۹۲۲ء
شعبان ۱۳۴۲ھ

۷۹

ہندوستان میں مسلمانوں

جلد اول

تالیف

حضرت مولانا سید مناظر الحسن صاحب گیلانی

صدر شعبہ دینیات جامعہ عثمانیہ حیدرآباد (دکن)

فہر مجلد چار روپے

قیمت مجلد پانچ روپے

سلسلہ مطبوعات ندوۃ المصنفین (۲۱)

ہندوستان میں مسلمانوں

کا
تعلیم و تربیت
نظامِ میم و ترم

جلد اول

جس میں نہایت تحقیق و تفصیل کے ساتھ یہ واضح کیا گیا ہے کہ ہندوستان میں
قطب الدین ابیک کے زمانے سے لے کر اب تک تاریخ کے مختلف دوروں
میں مسلمانوں کا نظامِ تعلیم و تربیت کیا رہا ہے، اسی کے ساتھ جگہ جگہ اہم اور
معرکہ الآراء و مباحث آگئے ہیں

تالیف

حضرت مولانا سید مناظر حسن صاحب گیلانی

صدر شعبہ دینیات جامعہ عثمانیہ حیدرآباد دکن

قیمت مجلد پانچ روپے
رفیق اعزازی ندوۃ المصنفین
مطبوعہ محبوب المطابع و جمال پرنٹنگ پریس دہلی
طبع اول ۱۳۶۶ھ
۱۹۴۳ء

غیر مجلد چار روپے

INDEX SECTION

CP

202

عنوان معذرت ۷۷۹۰۸

جناب مولف عظیم کی اس عظیم الشان تالیف کا موضوع جیسا کہ کتاب کے نام سے ظاہر ہے یہ ہے کہ ہندوستان میں قطب الدین ایک کے وقت سے آج تک مسلمانوں کا نظام تعلیم و تربیت کیا رہا ہے، اس سلسلے میں جو جگہ نہایت اہم اور پچھلے اور حد درجہ مفید بحثیں آگئی ہیں، اس سلسلے میں بیان کا تسلسل کچھ اس انداز کا ہے کہ کوشش کے باوجود عنوانات کی فہرست مرتب نہیں کی جاسکی، کتاب جن گونا گوں مورخانہ اور تصوفانہ مباحث پر مشتمل ہے ان کو سامنے رکھ کر سیکڑوں عنوان و بلغ میں آتے ہیں لیکن بحالت موجودہ ان کو فہرست مضامین کی صورت میں صفحہ قرطاس پر نہیں رکھا جاسکتا، اس معذرت کے ساتھ چند بڑے عنوانوں کی فہرست پیش کی جاتی ہے۔

فہرست مضامین

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۱۳۲	معقولات کا الزام	۱	قارون
۱۳۹	درجہ فضل کی کتابیں	۳	دیباچہ
۱۴۷	ایک غلط فہمی کا ازالہ	۹	تمہید
۲۱۳	اس معاشی انقلاب کا نتیجہ	۹	ہندوستان کے قدیم تعلیمی نظام کا خاکہ
۲۳۳	درس حدیث کی اصلاح	۳۲	فراہمی کتب
۲۵۲	ابتدائی تعلیم کا اجمالی نقشہ	۷۰	ایک ذیلی بحث
۳۳۱	اعادہ یا تکرار	۱۰۳	تعلیمی مضامین

بسم الله الرحمن الرحيم

۲۵۷۱

سند ۱۸۵۷ء ہنگامے کے بعد جب انگریزوں کے قدم ہندوستان کی سرزمین میں مضبوطی کے ساتھ جم گئے تو مسلمان مفکرین کو محسوس ہوا کہ اب سیاسی زوال و انحطاط کے ساتھ مسلمانوں کے دین و مذہب اور ان کی قومی زندگی کی بھی خیر نہیں ہے کیونکہ تاریخ کی مسلسل شہادتوں کے مطابق جب کوئی قوم کسی ملک کو فتح کرتی اور اس ملک کے باشندوں پر سیاسی غلبہ و استیلاء پالیتی ہے تو فاتح قوم کا اثر و نفوذ صرف مفتوح اقوام کے جسموں تک محدود نہیں رہتا بلکہ وہ ان کے دلوں اور دماغوں کو بھی تسخیر کر لیتی ہے۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مفتوح اقوام اپنے قومی خصائص و روایات اور ملی شعائر و علامات کو نہ صرف یہ کہ نظر انداز کر دیتی ہیں بلکہ ایک مدت تک عمل تجاذب کے مسلسل جاری رہنے کے باعث آخر کار وہ ان سے نفرت کرنے لگتی ہیں اور اب ان کے لیے فاتح قوم کی نقالی اور کورانہ تقلید ہی سرمایہ افتخار رہ جاتی ہے۔ ہندوستان کے بیدار مغز مسلمان ارباب فکر و علم نے اس خطرہ کا اُسی وقت احساس کر لیا۔ اور اس کا سد باب کرنے کے لیے انہوں نے سب سے پہلے مسلمانوں کی تعلیم کی طرف توجہ کی۔

اس میں کوئی شبہ نہیں کہ مسلمان ارباب فکر کا یہ اقدام نہایت عاقبت اندیشی اور دور بینی پر مبنی تھا، کیونکہ سیاسی طاقت و قوت سے محروم ہو جانے کے بعد تعلیم کے سوا کوئی اور ایسی چیز باقی نہیں رہ گئی تھی جس کے ذریعہ مسلمان اپنی قومیت کا تحفظ کر سکتے اور مغلوب و محکوم ہونے کے باوجود بحیثیت ایک قوم کے زندہ رہ سکتے۔ لیکن اس ایک ضرورت کے احساس میں شریک ہونے کے باوصف خود ارباب فکر میں دو طبقے ہو گئے۔ ایک طبقہ جو علما، کرام

کا تھا اس نے اپنی تمام تر توجہ قدیم نصاب درس کی تعلیم پر مرکوز کر دی۔ اس مقصد کے لیے عربی مدارس قائم کیے گئے اور ان کے ذریعہ دینیات یعنی تفسیر، حدیث، فقہ اور ان کے ساتھ عربی زبان سے متعلق بعض اور عقلی فنون کی تعلیم کا ذوق پیدا کرنے کی کوشش کی گئی۔ راج کل کی عام اصطلاح میں اس طبقہ کو قدیم تعلیم یافتہ گروہ کہتے ہیں جس کی وجہ غالباً یہ ہے کہ یہ گروہ علم اور عمل، وضع اور سیرت دونوں کے لحاظ سے بالکل قدیم ہے۔ اس کے برخلاف دوسرا طبقہ متجددین کا تھا، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے مسلمانوں کی خیریت اسی میں سمجھی کہ مسلمان انگریزوں کی زبان اور ان کے علوم و فنون کو سیکھیں اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ تہذیب اور تمدن کے لحاظ سے بھی انہیں کے رنگ میں رنگے جائیں۔ اس گروہ کو عام بول چال میں جدید تعلیم یافتہ گروہ کہتے ہیں۔ اور اس کی وجہ تسمیہ ظاہر ہے کہ یہ لوگ چال ڈھال، وضع قطع اور فکر و دماغ کے اعتبار سے علماء کے گروہ کی ضد ہیں۔ بہر حال اس طرح مسلمانوں میں تعلیم کی دو قسمیں ہو گئیں۔ ایک قدیم، دوسری جدید۔ ان دونوں قسم کی تعلیم کے لیے درس گاہیں بھی الگ الگ قائم ہوئیں تعلیم جدید کی درس گاہ اسکول اور کالج کہلاتی ہیں اور قدیم تعلیم کی درس گاہ کا نام بھی وہی پرانا مدرسہ رہا، اگرچہ یہ دونوں درس گاہیں مسلمانوں کی تھیں اور ان کی کسی ایک نہ ایک ضرورت کی تکمیل کرتی تھیں، لیکن یہ امر نہایت سنسناک تھا کہ دونوں میں ایک طرح کی رقابت اور چشمک زنی پیدا ہو گئی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ قدیم تعلیم یافتہ حضرات کو جدید گروہ سے نفرت تھی اور اسی طرح جدید گروہ قدیم تعلیم کے اصحاب کی شکل دیکھنے کا رد ادا نہ تھا، یہ صورت حال ایک عرصہ تک قائم رہی۔

۱۹۳۰ء میں تحریک خلافت کا زور ہوا تو اس تحریک نے علماء اور انگریزی تعلیم یافتہ دونوں طبقوں کو ایک پلیٹ فارم پر لا کر کھڑا کر دیا۔ اور اب دونوں طبقوں کی باہمی کشمکش اور آپریشن خود بخود کم ہوئے لگی، آپس کے میل جول باہمی تبادلہ خیالات، وطنی اور ملکی سیاسیات، بین الاقوامی حالات سے واقفیت ان تمام چیزوں کا ایک نہایت اچھا

اثر یہ ہوا کہ ہر طبقہ کو اپنی خامیوں اور کوتاہیوں کا احساس پیدا ہو گیا، اس سلسلہ میں کبھی مسلم یونیورسٹی کے حلقہ سے آواز اٹھی کہ مسلمانوں کو مغرب کی کورانہ تقلید نے ایک نہایت خطرناک راستہ پر ڈال دیا ہے، اُن کے نصاب تعلیم میں اسلامیات و دینیات کو غیر معمولی اہمیت ہونی چاہیے، اسی طرح علماء کرام کی زبان سے یہ بار بار سننے میں آیا کہ مدارس عربیہ کے نصاب تعلیم سے قدیم فلسفہ یونان وغیرہ ایسی غیر ضروری چیزوں کو خارج کر کے اُن کی جگہ جدید علوم عصریہ کو شامل کرنا چاہیے۔ مسلم یونیورسٹی کے حلقہ میں اصلاح کا جو نعرہ بلند ہوا تھا اُس نے جامعہ ملیہ اسلامیہ کی شکل میں جنم لیا اور ادھر اصلاح نصاب عربی سے متعلق علمائے کرام کے جو خیالات تھے وہ ندوۃ العلماء کے محسوس پیکر میں ظاہر ہوئے۔ اب اس وقت بھی چار درسگاہیں ہیں جو مسلمانان ہند کی تعلیم کے مرکزی ادارے سمجھے جاتے ہیں، خالص دنیوی درس گاہ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ، خالص دینی درس گاہ دارالعلوم دیوبند دینی مگر دنیوی درس گاہ، ندوۃ العلماء لکھنؤ۔ دنیوی مگر دینی درس گاہ جامعہ ملیہ اسلامیہ دہلی۔ لیکن ذرا غور سے دیکھیے تو صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ حالات میں اب بھی کوئی خوشگوار تبدیلی پیدا نہیں ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانان ہند کی تعلیمی مشکلات کا حل اب تک زعمائے اسلام کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ بلکہ سچ یہ ہے کہ مسلمانوں کی تعلیمی اصلاح کی ضرورت اس شد و مد کے ساتھ پہلے کبھی محسوس نہیں کی گئی تھی کہ اب کیجائی ہے۔ آئے دن اس موضوع پر اخبارات و رسائل میں تحریروں اور تقریروں میں گفتگوئیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن افسوس ہے کہ ان سب امور کے باوجود مسلمانوں کی تعلیمی مشکلات کا کوئی خاطر خواہ حل دستیاب نہیں ہو سکا ہے اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے مستقبل کے لیے اپنی تعلیم کا خاکہ مرتب کرتے وقت کبھی اپنی گذشتہ تعلیم کا پورا نظام پیش نظر نہیں رکھا، ورنہ اُن پر یہ حقیقت محض نہ رہتی کہ گذشتہ تاریخ کے ہر دور میں مسلمانوں کا نصاب تعلیم ایک ہی رہا ہے جو علوم دینیہ اور دنیویہ دونوں پر مشتمل ہوتا تھا، علوم دینیہ سے مراد تفسیر و حدیث اور فقہ اور ان کے لوازم

مبادی ہیں اور علوم دنیویہ سے مراد وہ علوم ہیں جن کا ہر زمانہ میں چرچا اور رجحان رہا ہو اور جن کا پڑھنا پڑھانا، تہذیبی و تمدنی، اقتصادی اور سیاسی مسائل میں فکری یا عملی طور پر مدد و معاون ثابت ہوتا ہو۔ اگر مسلمان اپنی گذشتہ تعلیم کے اس خاکہ کو پیش نظر رکھیں اور پھر اُس کی روشنی میں مستقبل کے لیے کوئی نظام تعلیم مرتب کریں تو اُن کی بہت سی مشکلات اور بہت سے وسوسے و شبہات خود بخود رفع ہو جاتے ہیں۔

پیش نظر کتاب اسی مقصد کو سامنے رکھ کر لکھی گئی ہے۔ اس کتاب کے فاضل مصنف حضرت مولانا سید مناظر حسن صاحب گیلانی صدر شعبہ دینیات جامعہ عثمانیہ حیدر آباد (دکن)، اسلامی ہند کے علمی اور دینی حلقوں میں ایک بلند مقام کے مالک ہیں، سیکڑوں بلند پایہ محققانہ مقالات اور متعدد علمی اور وسیع تصنیفات آپ کی وسعت نظر اور علوم اسلامیہ و دینیہ میں آپ کی محققانہ بصیرت کی شاہد عدل ہیں حجم کی موزونیت کے لیے کتاب کو دو حصوں میں شائع کیا جا رہا ہے، دوسرا حصہ بھی مکمل ہو چکا ہے اور توقع ہے کہ آپ کو اس کے لیے کچھ زیادہ دنوں تک زحمت کش انتظار نہیں ہونا پڑے گا، جیسا کہ آپ خود محسوس کرینگے۔ اس کتاب میں مولانا موصوف نے نہایت جامعیت اور تفصیل سے اپنے مخصوص طرزِ انشا میں یہ بتایا ہے کہ ہندوستان میں شروع سے لے کر اب تک مسلمانوں کا نظام تعلیم و تربیت کیا رہا ہے، نصاب تعلیم میں کن کن علوم و فنون کا درس شامل ہوتا تھا۔ طریق تعلیم کیا تھا، طلباء کے قیام و طعام کا کیا انتظام ہوتا تھا؟ اساتذہ اور طلباء کے آپس کے تعلقات کس نوعیت کے ہوتے تھے، عام لوگ اور امراء و اعیان ملک ان طلباء کو کس نگاہ سے دیکھتے تھے، پھر تعلیم کے ساتھ ساتھ اخلاقی تربیت و تزکیہ نفس کا بھی کتنا اہتمام ہوتا تھا؟ غرض یہ کہ تعلیم اور تعلم سے متعلق بحث کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جو تشنہ رہ گیا ہو، جس پر فاضل مصنف نے سیر حاصل کلام نہ کیا ہو۔ بے شبہ اردو لٹریچر میں یہ پہلی کتاب ہے جس میں اس جامعیت سے ہماری گذشتہ نظام تعلیم و تربیت پر بحث کی گئی ہے

عقیق الرحمن عثمانی

مُدَّتْ فِي قَالِصَافِي السَّامِي مَعْنَى الْإِصْطِفَاءِ

بی

یہ کیا ہے، کوئی مضمون ہے، مقالہ ہے، کتاب ہے، تجویزوں کا مجموعہ ہے یا تاریخی واقعات کا ذخیرہ
مجھے خود نہیں معلوم، کیا ہے۔ ساری عمر پڑھنے پڑھانے میں گزری اور وہ بھی ایک خاص حال میں،
تعلیم کے ابتدائی دن اپنے دیہاتی مستقر گیلانی دہان میں گزرے، وہاں سے اٹھا، راجپوتانہ
ٹونک کی ایک معقول اور منطقی آزاد درس گاہ مولانا برکات احمد رحمۃ اللہ علیہ کے حلقہ درس
میں پہنچا یا گیا، آٹھ نو سال وہاں گزائے، قسمت نے ٹونک سے دارالعلوم دیوبند کے ذریعہ
میں پہنچا دیا، وہاں حدیث پڑھی، شیخ الحدیث حضرت سیدی و مرشدی مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ

کی صحبت کی سعادت میرائی اعلیٰ کشمیری سے مستفید ہونے کا موقع ملا، حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی، مولانا اصغر حسین نیز دیگر اساتذہ کی عنایتیں شامل حال رہیں، دیوبند ہی میں دارالعلوم کے ماہوار مجلات القاسم والرشید کی ادارت، کچھ درس و تدریس کی خدمت انجام دیتا رہا، وہاں سے بانی ندوۃ العلماء حضرت مولانا محمد علی مونگیری رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ مونگیر پہنچا دیا گیا، تقریباً سال ڈیڑھ سال کے قریب قریب خانقاہی زندگی جس میں ندوۃ العلماء کی رنگ بھی بہر حال جاری ساری تھا، گذری، اور مقدر نے بالآخر میرا آخری ٹھکانہ مشرق کی اس جامعہ کو بنایا جس نے پہلی دفعہ مغربی علوم و فنون کی طرح رنگ و ڈھنگ میں مشرقیت کے اجزاء و عناصر شریک کیے ہیں میں سال سے زیادہ مدت گذری جب سے زیرِ قلم عافیت سلطان العلوم، سلطان الشعراء شاہجم جاہل معارف پناہ مخدوم الملکت، محبوب الامۃ، سراج الشرق، وارث السلطنت المغلیہ، شہسوار دکن جلالہ الملک، النواب میر عثمان علی خاں بہادر ایدہ اللہ بنصرہ العزیز و خلد اللہ ملکہ اسی جامعہ میں معلم الصبیان کی خدمت انجام دے رہا ہوں۔ خالص مشرقی مدارس کی تعلیم کے بعد مغربی طرز کی اس جامعہ کے ہر شعبہ میں میرے علمی اشتراک نے خیالات کا ایک سلسلہ تعلیم کے متعلق پیدا کر دیا ہے، خود نہ مجھ میں عزم ہے نہ ارادہ، عمل کی قوت سے تقریباً محروم ہوں، اور عمر بھی جو کام کرنے کی ہو سکتی ہے، گذر چکی، منتشر طریقہ سے برسوں کے یہی مدفنہ خیالات آپ کو ان اوراق میں بکھرے ہوئے نظر آئیں گے، مقصد میرا صرف عہد ماضی کے تعلیمی نظام کا ایک سرسری خاکہ پیش کرنا تھا، لیکن واقعات کو درج کرتے ہوئے میرے ذاتی خیالات بھی بچیں، جو جو کلام سے اوجھڑو ہو چکے چلے گئے ہیں، اسی لیے اب اس کتاب کی حیثیت نہ کسی تجویزی مضمون کی باقی رہی اور نہ کسی تحقیقی مقالہ کی، اور سچ تو یہ ہے کہ تجویز ہو یا تحقیق دونوں سے مجھے کوئی خاص لگاؤ بھی نہیں پچھوں، کو مسلم الثبوت، ہدایہ، بخاری، ترمذی جیسی درسی کتابوں کے پڑھنے پڑھانے والوں سے کسی تاریخی مضمون کی توقع بھی نہ کرنی چاہیے، وہ بھی کل میں دن کی یہ محنت ہے طلبہ امتحان کی تیاریوں میں مصروف ہیں، اسی میں کچھ فرصت بہت ہوئی، لکھتا چلا گیا، اور اسی مسودہ کو پریس

میں بھیج رہا ہوں عجلت ہی کی وجہ سے فارسی کے اقتباسی و استدلالی فقرات کا ترجمہ بھی نہ کر سکا، کچھ اس پر بھی اعتماد ہو کہ اگر دو پڑھنے والی جماعت ابھی فارسی سے اتنا زیادہ پیگنہ نہیں ہوئی ہو کہ است و بود کے ترجمہ کی بھی حاجت ہو، اسی لیے جہاں جہاں کوئی نادر و ناموس الفاظ آئے ہیں ان کے معانی لکھ دیے گئے ہیں، بعض فقرے اگر مشکل تھے تو ان کا ترجمہ یا حاصل ترجمہ درج کر دیا گیا ہے، اس پر بھی اگر لوگوں نے دشواری محسوس کی تو آئندہ اشاعت میں ان شاء اللہ سب کا ترجمہ کر دیا جائیگا، اگرچہ ضخامت کتاب کی بلا وجہ بڑھ جائیگی اور بہت زیادہ بڑھ جائیگی بہر حال جس حال میں کام ہوا ہے، تفاسیر کا یہ جانا ایسی صورت میں خلاف توقع نہیں ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ بعض مواقع میں بے بطنی بھی نظر آئے، ایک تو یونہی میرا داغ کچھ غیر مربوط سا نظر آتا ہے، اسی کے ساتھ پندرہ بیس دن میں فنی ترتیب آسان بھی نہ تھی، اب تو جو حاضر و پیشکش ہے، دل صد پارہ کی چند ٹوٹی پھوٹی قاشین ہیں، شاید کہ ان کا بھی کوئی خریدار نکل آئے کہ دیکھ لے ساقطہ لاقطہ پڑھنے والوں سے اتنی التجا ضرور ہے کہ حسب ذیل امور کا خصوصی طور پر توجہ کے ساتھ مطالعہ فرمائیں۔

(۱) اس وقت ملک میں دو مستقل تعلیمی نظامات کے برخلاف وحدت نظام کی جو تجویز خاکسار نے پیش کی ہے، اور جن امور کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، کیا وہ واقعی قابل توجہ محل نظر و فکر نہیں ہیں؟

(۲) وحدت تعلیم کے نفاذ سے پہلے عربی کے غیر سرکاری آزاد مدارس میں غیر مقابلاتی صناعات اور معاشی فنون کے اصناف کا جو مشورہ دیا گیا ہے وہ کس حد تک قابل عمل ہے۔

(۳) جامعاتی اقامت خانوں کے فردوسی نظامات کیا ہندوستانی طلبہ کے آئندہ معاشی توقعات کی بنیاد پر قابل نظر ثانی نہیں ہیں۔

(۴) مسلمانوں کی ابتدائی تعلیم کا جو نقشہ خاکسار نے پیش کیا ہے، مروجہ طریقوں کے مقابلہ میں کیا وہ زیادہ نتیجہ خیز اور مفید ثابت نہیں ہو سکتا۔

(۵) دماغی تنور کے ساتھ ساتھ اس زمانہ میں قلبی تنوم و خوابیدگی کا جو عارضہ پھیل رہا ہے کیا اس کے نتائج اس قابل نہیں ہیں کہ ان کی طرف توجہ کی جائے۔

یہ چند کلیاتی امور ہیں جنہیں اس کتاب کے مختلف مقامات پر آپ کو ڈھونڈنا چاہئے ان کے سوا تصوف اور صوفیاء کے متعلق جن بدگمانیوں کے ازالہ کی کوشش کی گئی ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہی لوگ انہیں جو ان بزرگوں سے عقیدت رکھتے ہیں بلکہ روٹھے ہوئے سے بھی عرض ہو کہ ٹھنڈے دل سے غلطی بالطبع ہو کہ آپ کو واقعات پر غور کرنا چاہیے۔ ان امور کے سوا اصل کتاب میں یا حواشی اور فٹ نوٹس میں جن جزئیات کا موقوفہ قلم سے ذکر کرنا چاہا آیا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ ان شارائت مختلف غلط فہمیوں کا ازالہ ان سے ہوگا خصوصاً اس ملک میں جس کا سب کچھ چھن چکا ہے جسے کر پھیلوں کا اپنے اگلوں، ان کی عظمتوں اور کارناموں پر جو تھوڑا بہت ناز باقی تھا، اس پر بھی ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، غیروں سے کہلوایا جاتا ہو کہ

ہندوستانی اسلام کا مطالعہ کرتے وقت ایک محقق کو (ایسا محقق جس نے ہندوستان کی شاید ہی کبھی صورت دیکھی ہو بلکہ پیرس کی گلیوں میں ہندوستان کو ڈھونڈھٹا رہا۔) ان تو ایسی محقق کو چھوڑ دو جس ہذا ہو کہ یہاں اس مذہب (اسلام) کی بڑی طرح مٹی پیدا ہوئی۔ (تمن ہند از محقق لیجان صاحب ص ۳۲)

اور جو اپنے ہیں وہ اسی کو شہادت قرار دے کر تشریح کرتے ہوئے اقرار کرتے ہیں کہ "اس ملک کی قسمت میں اسلام کے ایسے پیامبر (صوفیاء و علماء) آئے جو اس کے (یعنی اسلام کے) احکام سے بھی صحیح طور پر واقف نہ تھے، اور تھوڑی بہت واقفیت تھی بھی تو اس پر عامل نہ تھے" (الفرقان، شاہ ولی اللہ نمبر)

کئی مطابق واقعہ توجیہ ہو کہ

"اللہ کی کتاب عربی زبان ہے، اور یہ خدا کے بندے (ہندوستان میں) اسلام کے پیامبر فارسی لکھتے اور بولتے تھے، عربی سے ان کو دور کا بھی لگاؤ نہ تھا" (جملہ الفرقان)

سب کا خلاصہ آخر میں ان الفاظ میں ادا کیا جاتا ہے۔

”بیچو ظاہر کی بھارت کی سرزمین پر مجاز سے نکلے ہوئے نگہ ہوئے توحیدی مذہب کی مٹی پیدا ہو گئی۔“

الغرض اسلام کی مٹی کو پیدا ہوتے ہوئے غریب لیان نے تو دور سے دیکھا تھا، وہ بیچارہ خدا جانتے اسلام سے بھی واقف ہو یا نہیں، اور ہمارے بزرگوں کو تو وہ کیا جان سکتا ہے جب ان ہی سے پیدا ہونے والی نسلوں کو اپنے بھارت کی پوتر سرزمین میں یہ نظر آ رہا ہے کہ جن سے ان کو صرف وجود اور وجود کے سارے لوازم ہی نہیں بلکہ اگر انصاف کریں گے تو نظر آئے گا کہ ان ہی سے دین بھی ملا ہے اور ایمان بھی علم بھی اور فضل بھی، وہی اسلام کی مٹی پیدا کرنے والوں کی شکل میں دکھائی دے رہے ہیں، اللہ اللہ حکومت کی جادو گری، تیرا کیا کہنا ہے، کہ

ناموس چند سالہ اجداد نیک نام در زیر پائے غرب و در حیرش نناده ایم

جن صاحب کے مضمون سے میں نے مذکورہ بالا چند فقرے نقل کئے ہیں، کوئی ناواقف عامی آدمی نہیں، انگریزی درس گاہوں کے بگاڑے ہوئے بھی نہیں بلکہ ایک مشہور مرکزی اسلامی دارالعلوم کے چند ممتاز مشہ پاروں میں آپ کا شمار ہے ان کے علم و فضل کا مجھے بھی اعتراف ہے، نیاز مندی پر تعلق رکھتا ہوں، اسی لیے تکلیف بھی زیادہ ہوئی، عزیزوں کے اس حالی جگر چھٹتا ہو کھجے کے کڑے آڈالے ہوں تو اس پر تعجب کیوں کیجیے، خیال تو کیجیے ایک اچھے لکھے پڑھے عالم کے قلم سے جب یہ الفاظ نکلیں کہ ہندوستان میں

دعا شیہ صفحہ ۶) نہ غیر ذرا نہ قلم کی ان بے باکیوں کو ملاحظہ فرمائیے ہندوستانی علماء و صوفیہ کو عربی سے دور کا بھی لگاؤ تھا، جن صاحب نے یہ الفاظ لکھے ہیں، کیا وہی تسلیم کرتے ہیں کہ خود انہوں نے یا ان کے اساتذہ دراستہ کو کچھ بھی عربی آتی ہے، وہ بیرون ہند کے کسی عالم سے کبھی کبھی عربی کی تفصیل تو آئندہ آپ کتاب میں پڑھیں گے لیکن سر دست میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جن اسلامی مالک کی زبان عربی ہے جو فارسی نہیں عربی ہی میں لکھتے اور بولتے ہیں کیا وہاں کے عوام نے اسلام کو اپنی اصلی صورت پر باقی رکھا ہے، مصر ہو یا عراق، شام ہو یا انجیرا، بلکہ خود عرب ہی کا کیا حال ہے، سچ تو یہ ہے کہ ہندوستانی مسلمانوں کا اسلام اب بھی بسا غنیمت ہے، کچھ بھی غنیمت ہے اور جیسا کہ آئندہ معلوم ہوگا کل بھی غنیمت تھا، چند جزئی واقعات سے کلیات بنالینے کی مشق جن آستانوں نے سکھائی ہے اور اس مشق سے اس کے برعکس ہی ناکام لے سکتے تھے، بجائے مسجد کئی کے اتر کے اس تیشہ سے ہر قسم کی کا بھی تو امکان تھا، نقل

من تذکرہ

”دینِ توحید ہندوؤں کو دہائیوں سے لت پت ہو گیا، اللہ کی کتاب سامنے نہ ہو، تو پھر ہندوؤں نے عقیدوں و دیانت کی دوزخ کا روشنگار بن گئے اور اسلامی عقائد میں گھل مل جانا کیا تعجب ہے۔“

کیا تماشے کی بات ہے، دعویٰ خود کرتے ہیں اور دلیل میں پھر ان ہی آسمانی شہادتوں کو پیش فرماتے ہیں جو یورپ کے آسمانوں سے نازل ہو رہی ہیں، یہ لکھتے ہوئے کہ شہادتیں میں لیجیے ”کتنی پاکیزہ شہادت سناتے ہیں، لیکن لکھتا ہے۔“

”اگر ہندوستان میں دینِ محمدی سے اپنے کچھ اثرات چھوڑے ہیں، اور یہاں کے مذہب عقائد میں کچھ تبدیلی کی ہے تو اس سے زیادہ وہ خود یہاں کے تمدن اور مذہب سے متاثر ہوا ہے۔“ بلکہ ”ہندوؤں سے مسلمانوں سے اس قدر متاثر نہیں ہوئے جتنا یہ (مسلمان) ہندو سے“ ص ۱۳۵

تقریباً نصف صدی بلکہ کچھ زیادہ ہی مدت سے اس قسم کی ناوک اندازیوں کا ایک بے پناہ سلسلہ جاری ہے۔

اس کتاب میں رہ رہ کر ان ہی ٹیسیوں، اور ہو کوں کی پچھنیاں آپ کو محسوس ہونگی جو ان ہی تیروں کے زخموں نے مجھ میں پیدا کیے ہیں، مجھے رلایا گیا ہے، تب رویا ہوں، بتایا گیا ہے تب کراہا ہوں، ممکن ہے کہ اس سلسلہ میں بعض مواقع پر میرے نالے ذرا زیادہ بلند ہو گئے ہوں، قابو سے قلم کہیں باہر ہو گیا ہو، اس میں مجھے معاف رکھا جائے گا، میں مسان فراموش ہوتا، اگر جاننے کے باوجود بھی نہ جاننے والوں کے سامنے واقعات کی حقیقی رو مداد نہ پیش کرتا۔

ان اریدا اکا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب

بہر حال - زودیم صنف رنداں و ہر چہ بادا باد

عبد الامہن الجانی المخیر بالامانی

السید مناظر حسن الکیلانی غفر اللہ لہ ولین ربہ

حیدرآباد دکن - جوار جامعۃ عثمانیہ

صبح یوم جمعہ ۲ مئی ۱۳۶۱ھ مطابق ۲۷ ستمبر ۱۹۴۲ء

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى مُحَمَّدٍ رَسُولِهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ

کہنے والے نے کہا تھا اور کتنا سچ کہا تھا

اُرتی پھرتی تھیں ہزاروں بلبلیں گلزار میں جی میں کیا آئی کہ پابند نشینم گویں
(عارف شرقی)
نہ ریل تھی، نہ موٹر، نہ تار اور نہ ٹیلی فون، اور نہ امن راہ کے یہ بلند بانگ دعوے، لیکن
”شیخ طاہر عبد العزیز قدس اللہ اسرارہا از ولایت ملتان رفتہ ورجلہ بہار سید“ (ذوالکرام وغیرہ)

سے عجیب بات کہ لفظ ”بہار“ جو ”دیہات“ کا ایک تلفظ ہے، یہ ”دیہ“ مذہب کی تعلیمی خانقاہوں کا نام تھا، اس صوبہ میں
چونکہ اس مذہب کی تعلیم گاہوں کی کثرت تھی، حتیٰ کہ اسی میں ہندوستان قدیم کا سب سے بڑا مرکز الناندی بھی موجود
تھا جس میں کہتے ہیں کہ اعلیٰ تعلیم پانے والے طلبہ کی تعداد بارہ بارہ ہزار تک پہنچ جاتی تھی، حال میں حکومت
ہند نے راجپور کے پاس مولانا سجاد نائب امین شریعت بہار رحمۃ اللہ علیہ کے مکان کے قریب اس کے کھنڈروں
کو نمایاں کیا ہے، سیلوں میں معلوم ہوا کہ ہندوستان کے اس قدیم جامعہ کی عمارتیں دفن تھیں، جن لوگوں نے
دارالعلوم دیوبند کو دیکھا ہے اور اس کے بعد الناندی کے اس مدرسہ کی عمارت کو دیکھنے جاتے ہیں، اس
کے دروازے اور اس کے اندر میں دارالطلبہ کے جو مختلف قطعات بنے ہوئے ہیں جب ان کو دیکھتے ہیں تو دیر
تک حیرت ہوتی ہے کہ آخر وہ کہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ الناندی کے مدرسہ کا نقشہ جو تھا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اسی کو دیکھ کر
کسی نے دیوبند کی عمارتوں کا نقشہ قائم کیا ہے۔ وہی شرح شرح موٹی موٹی اینٹوں سے الناندی کی بھی عمارتیں بنی ہوئی
ہیں جن سے دیوبند کے مدرسے کی عمارت بنی ہوئی ہے، حیرت ہوتی ہے کہ قدیم ہند میں حالانکہ عموماً پتلی اینٹوں کا رواج
تھا لیکن خلافت دستور الناندی میں موٹی اینٹیں استعمال ہوئی ہیں۔ اس سے بھی زیادہ دلچسپ مٹی کے ٹوٹوں کو
ذخیرہ ہے جو اس ”مذہب“ آبادی سے برآمد ہوئے ہیں یعنی مسلمانوں کی مسجدوں میں مٹی کے بڑھتے جیسے ہوتے ہیں
بجائے اسی شکل صورت کے ہزاروں کی تعداد میں نکلتے ہیں۔ ڈھائی تین ہزار سال کے فاصلہ کے بعد ہندوستان
میں تاریخ نے واقعہ کو عجیب طریقہ سے ڈھرایا ہے کہ کم از کم دارالعلوم دیوبند سے دلچسپی رکھنے والوں کو ایک دفعہ
الناندی کے ”دیہات“ کا معائنہ ضرور کرنا چاہیے۔ خدا کی شان نظر آتی ہے، اگر الناندی کی آخری لاکھ کو رائد (دہاتی صفحہ ۱)

یعنی حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے دو ماہن عالی کے مشہور بزرگ شیخ عبدالغفر شکرپا
کے دادا شیخ طاہر ملتان سے چلتے ہیں۔ پڑھتے ہوئے، سیکھتے ہوئے بالآخر بہار پہنچ جاتے ہیں
اور ”پیش شیخ بدھ حقانی تحصیل علم نمود“ (اخبار الاخبار - ص ۱۹۵)

یوں ہی تلاموہن بہاری قدس سرہ کہ نام اصلی اویسی الدین است مولد و منشایر بلوچہ بہار درند
سا لگی کلام اللہ حفظ کرد و بخدمت پدر خود ملا عبداللہ کسب علوم نمود و در مہدہ سا لگی فائزہ فرغ خواند و چند
دروہن خود بہ درس و افادہ پرداخت بعد ازاں بہ ملازمت شاہجہاں بادشاہ رسید و بہ تعلیم شاہزادہ محمد
اورنگ زیب معین گردید“ (ماثر الکرام ص ۴۳)

(بقیہ نوٹ صفحہ ۹) قرار دیا جائے جیسا کہ ہندی زبان کا دستور ہر تو دیو بند و مانند ہم تانیہ لفاظی بھی ہیں بہر حال
اسی مدرسہ یا اس کے ساتھ دوسرے ذیلی مدارس کی وجہ سے بہار کا نام بہار ہو گیا ہو۔ اسلامی عہد میں بھی
ابو الفضل نے بہار کے شمالی حصہ ترمہت کے متعلق لکھا ہے ”ترمہت از دیو گاہ بنگاہ (مرکز) ہندی دانش“ انہیں
اکبری ج ۲ ص ۶۷ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ”ہندی دانش“ فلسفہ ہند کا بہار مدت تک مرکز رہا۔ میں نے جو
عبارتیں مآثر الکرام سے نقل کی ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی علوم کی مرکزیت کا مقام بھی بہار کو اسلامی عہد
میں حاصل تھا، ملتان سے لوگوں کا بہار پڑھنے کے لیے آنا صاحب قرآن شاہجہاں کا اپنے سب سے بڑے
اقتباس بیٹے اورنگ زیب کی تعلیم کے لیے بہار ہی سے ایک عالم تلاموہن کو بلانا آخر کس بات کی دلیل ہو کون
کہہ سکتا ہے کہ عالمگیری عہد میں اسلام نے جو سنبھالا اس ملک میں لیا اس میں تلاموہن کی تعلیم کو دخل نہ تھا خصوصاً جب
تلاموہن کے متعلق آزاد نے لکھا ہے کہ ان کی تعلیم کی ابتداء اور انتہا دونوں بہار ہی میں ہوئی، بہار ہی سے وہ پڑھا کر
وئی آئے اور شاہزادہ کی تعلیم کے لیے مقرر ہوئے۔ بہر حال مجھے تو اس لفظ بہار کی وجہ شبہ کو ظاہر کرنا تھا، عجیب بات ہے کہ
بخارا جو مشرقی ممالک کا علمی و اسلامی مرکز تھا کہتے ہیں کہ وہ بھی اسی ”دیہارا“ کا ایک تلفظ ہے جس کی تصدیق ان
سرحدی پٹھانوں کے تلفظ سے ہوتی ہے جو کہ ہمیشہ خ کی شکل میں تلفظ کرتے ہیں۔ پنج نام مشہور زبانی نو بہار بھی
بودھٹ مذہب ہی کی خانقاہ کا نام تھا۔ ابو الفضل نے بودھ کے ذکر میں بدھا کا نام شاکہ منی تبار کر اس کے
باپ کا نام درج کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ”پدرا و (بدھا) راجہ سدھو دن مرزا بہار“ جس کا مطلب یہی ہوا کہ
سدھو دن یعنی بدھا کے والد کی راج دہانی بہار ہی میں تھی، لیکن شاید اگر نیرتھی میں اس کو گورکھ پور میں شامل کر دیا
گیا ہے، مگر بدھا اور بدھٹ مذہب کو جو تعلق بہار سے ہے اس سے ابو الفضل ہی کے قول کی تصدیق ہوتی ہے خصوصاً اس
بھی کہ اسلامی عہد میں بہار کا صوبہ جو نو تارک کے علاقہ کو شامل تھا، زانیر، غازی پور، ملیا یہ سب بہار ہی کے متعلق تھے۔

پڑھنے کے لیے ایک شخص ملتان سے بہار جا رہا ہو اور پڑھانے کے لیے دوسرا بہار سے دلی آ رہا ہو، یہ تھا آمد و رفت کا وہ سلسلہ جس کا نام ہند کے اس فراخ عالم میں بندھا ہوا تھا، مشرق سے مغرب، مغرب سے مشرق، جنوب سے شمال، شمال سے جنوب، قافلوں پر قافلے تھے جو چلے کر رہے تھے چلے جا رہے تھے تاکہ سیکھا جائے یا سکھا جائے یا پڑھا جائے۔ ہزار ہا میل مرجع سر زمین کی اس وسعت کا اندازہ کیجیے، سوچیے کہ ہر صوبہ، ہر صوبہ کی ہر سرکار، ہر سرکار کے ہر پرگنہ میں تھناؤ بھی ہیں، ہفتی بھی ہیں، مدرسین بھی ہیں اور صاحبانِ ہمت و ارشاد بھی ہیں، کیسا عجب زمانہ اور کیسا دل چسپ تماشا تھا احسان اللہ مولانا غلام علی آزاد بلگرامی رقمطراز ہیں، گویا اپنی آنکھوں کی بھی شہادت پیش کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں ہندوستان کی عام نہیں خاص اور اعلیٰ تعلیم کا نقشہ کھینچتے ہیں۔

اگرچہ صوبہ بہار ہند بہ وجود حالانِ علوم تھا خرد اندہ سپا حصار پائے تخت خلافت دینی

دلی کہ بواسطہ جمعیت صاحب کمالانِ قہر سم در آنجا فراہم می آئند از تراکم افکار و اجتماع

عقول اہل عصر کمالاتِ نفسِ ناطقہ راجع علم عقلی و نقلی و چہ غیر آن بہ پایہ بالاتر می رسانند^{ط ۲۲}

ان مختصر الفاظ میں اسلامی ہندوستان کے علمی ارتقا، کی جو تاریخ بیان کی گئی ہو ایک ایسے شخص کے قلم سے جو افکار کے اس تراکم اور عقول اہل عصر کے اسی اجتماع سے خود بھی مستفید ہو کہ علم کو ایک زینہ سے اٹھا کر دوسرے زینہ تک چڑھانے میں مصروف تھا اپنے اندر بہت کچھ اہمیت رکھتے ہیں۔ مولانا آزاد چونکہ خود پورب، یعنی بلگرام کے رہنے والے ہیں، ہندوستان کی حد تک انہوں نے وہیں پڑھا، اور پورب ہی میں سیکھا جو کچھ سیکھا۔ اس لیے جن لوگوں میں خود تھے کافی قرب کی وجہ سے انہی لوگوں کے معائنہ کا ان کو کافی موقع ملا تھا۔ سچۃ المرجان میں الفاوار بہ جو خود ان ہی کا گھڑا ہوا لفظ ہے یعنی فورب (پورب) سے بنایا گیا ہو مراد پورب کے علماء ہیں۔ اس لفظ کی

تحقیق کرتے ہوئے لکھتے ہیں :-

الفوارب جمع الفوب بنی نسبة الى الفوب الفوارب الفوبی لفظ کی جمع ہے یعنی پورب کی طرف
معرب پورب بضم الباء الفارسیة و جو پورب کا معرب ہے نسبت ہے، اور پورب دلی
هو ملك وسیع فی الجانب الشرقي من سے بجانب مشرق ایک وسیع ملک کا نام ہے اصل
دہلی عبادۃ عن ثلاث صوب صوبہ پورب کا اطلاق تین صوبوں پر ہوتا ہے صوبہ اودھ اور صوبہ
اودھ و صوبہ الہ آباد و صوبہ عظیم آباد الہ آباد، صوبہ عظیم آباد (یعنی جو اب پٹنہ کے نام سے مشہور ہے)
پھر لفظ صوبہ کی تشریح ان الفاظ میں کرنے کے بعد

والصوبۃ عبادۃ عن ارض وسیعة محدودة الصوبہ دراصل بڑی فراخ محدود زمین کا نام ہے جس میں
فیہا دارالامارة و بلدان اخر لها توابع صوبہ کا دارالامارة (کیپٹل) اور دوسرے شہر ہوتے ہیں
وکل بلدة لها قصبات تضاف اليها ہر شہر کے ساتھ چند قصبے (پرگنہ) اور ہر قصبہ کے متعلق مختلف
وکل قصبۃ لها قری تضاف اليها دیہات ہوتے ہیں جو اپنے اپنے پرگنوں کی طرف منسوب ہیں۔
مولانا آزاد غلام علی بلگرامی رحمۃ اللہ علیہ اسی کے بعد پھر فرماتے ہیں :-

وقصبات الفوب فی حکم البلدان لانها دراصل پورب کے قصبات کی حیثیت شہروں کی ہے
مشتتة علی العمارات العالیۃ علی کیونکہ اونچی اونچی عمارتوں سے عموماً یہ عمارتیں ان
محلات الشرفاء والنخباء والمشائخ والعلماء میں شرفاء، نخباء، مشائخ (صوفیاء) علماء سے مستقل محلات
و غیرہم من الاقوام المختلفة وارباب ہیں جن کا تعلق مختلف قوموں سے ہے۔ ان قصبوں

لہ اس زمانہ میں بلگرامی کے باشندے چونکہ امیہ مذہب رکھتے ہیں، اس لیے اس کا گوش گذار کر دینا ضروری معلوم ہوتا ہے
کہ خود اپنا تذکرہ مولانا غلام علی نے جہاں درج فرمایا ہے وہاں لکھتے ہیں: الفقیر غلام علی بن السید نوح اکسینی نسباً والواسطی
اصلاً والبلگرامی مولداً و مشاء و محضی مذہباً و پختی طریقاً صرف پختی نہیں بلکہ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ
کے معتقد، آخر جس کے الفاظ یہ ہیں "المجدد الثانی والمبرور الساطع علی شرفہ النوع الانسانی صاحب باطل ردی العرب
والعجم المظاہر عظم بلخ المشارق والمغرب الزاھر الخ" سید المرعان۔ ان کے مشرب کے لیے اتنی شہادت کافی ہے۔

الحرف المتنوعہ و علی المساجد المدارس میں مختلف پیشوں اور دستکاریوں کے جاننے والے بھی
 والصوامع ومساجد معمورة بصلوة کہتے ہیں ان میں مساجد بھی ہیں مدارس بھی ہیں خانقاہیں
 الجمعة والجماعات یصح ان یطلق علی بھی ہیں۔ ان قصبوں کی مسجدیں جمعا و جماعت سے
 القصبۃ اسم البلدة (ص ۵۳) ہمیشہ آباد رہتی ہیں۔ ان قصبوں کو بجائے قصبہ کے
 یریان تو قرب اور قرار بہ کے متعلق سچا المرجان میں ہے۔ تاثر الکرام میں اسی پورب کے متعلق شاہجہا
 بادشاہ اسلام اناراضہ برہانہ کے مشہور شاہانہ فقرہ ”پورب شیراز ملک ماست“ کو نقل فرمانے کے بعد
 ہندوستان کے صرف اس ایک حصہ ”پورب“ کے علمی چرچوں کا تذکرہ ان الفاظ میں فرماتے ہیں کہ اس علاقہ میں
 بہ فاصلہ پنج کروہ نہایت ^{لے} وہ کروہ چھینٹا آبادی مشرق و جنوبا است کہ از سلاطین و حکام ^{لے} نظام
 وزمین مدد معاش داشته اند و مساجد و مدارس و خانقاہات بنا ناہادہ و مدرسان عصر در ہر جا ابواب
 علم بر روی دانش پرواہا کشادہ و صدائے طلبوا العلم در وادہ“
 پھر طلبوا العلم کے اس صلائے عام کی تفصیل جس شکل میں ہوتی تھی اس کی تصویر یہ مولا نا ہی
 کے قلم نے یہ لکھی ہے۔
 ”طلبہ علم خیل خیل از شہرے بہ شہرے می روند و ہر جا موافقت دست و ہد بہ تحصیل مشغول می شوند“
 ان طلبہ کے طعام و قیام کے نظم کی جو صورت تھی اس کے متعلق فرماتے ہیں۔
 صاحب توفیق ان ہر محرمہ طلبہ علم را نگاہ می دارند و خدمت این جماعت را سعادت عظمیٰ می دانند ^{لے}
 گویا آج بورڈنگ ہاؤس اور اقامت خانوں کے لکچر ادینے والے مصارف سے تعلیم کے جس مسئلہ کو
 حل کیا جا رہا ہے، پڑھنے والے بچوں کے ماں باپ جن مصارف کی تکمیل میں دیوالے بنے ہوئے ہیں
 لے مغل عد میں میل اور کوس کے سوا کروہ سے بھی مسافت کا اندازہ کیا جاتا تھا موجودہ زمانہ میں دو میل ہی کے
 قریب قریب اسے سمجھنا چاہیے۔
 لے تاثر الکرام۔ ص ۲۲۲۔

جائدادوں کو بیچ بیچ کر بلکہ بسا اوقات ماں اور بہنوں کے زیوروں کو بھی فروخت کر کے جس مقصد کو آج ہندوستان میں حاصل کیا جا رہا ہے۔ صرف دو ڈھائی صدی پہلے یہ مسئلہ اس قابل ہی نہ تھا کہ اُسے سوچا جائے بلکہ ہر آبادی کے باشندوں کا باور چھینا نہ علم کے پیاسوں کا باور چھینا نہ بنا ہوا تھا اور ان کے مکانات محلہ کی مسجدوں کے حجرے ان طلبہ کے لیے اقامت خانوں کا کام لے رہے تھے، بڑے بڑے شہروں ہی کی حالت یہ نہ تھی بلکہ مولانا غلام علی آزاد بلگرامی نے اپنی چھوٹی سی کتاب "آثار الکریم" میں جن بزرگوں کا تذکرہ فرمایا ہے اور ان کے جو حالات درج کیے ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ بلگرام، کوڑا، سہالی، کچند، قنوج، دیوہ، موسلی، خیر آباد وغیرہ جیسے قصبات میں بھی فری لا جنگ اور فری بورڈنگ کا یہ نظم قائم تھا اور اسی پر دلی، لکھنؤ، سیالکوٹ، لاہور، ملتان، بہار، عظیم آباد، احمد آباد، بریلی وغیرہ شہروں کو قیاس کرنا چاہیے۔

یہ تو صحیح نہیں ہے کہ ہندوستان میں مدارس کے قیام کا رواج مسلمانوں کے عہد حکومت میں نہ تھا "ہندوستان کے اسلامی مدارس" کے عنوان سے میرے مرحوم دوست ابوالحسنات ندوی (رکن دارالمصنفین) نے کافی مواد تاریخیوں سے مدارس کے متعلق جمع کر دیا ہے۔ اگرچہ ان کا جو مطلب ہے اس کا جواب آپ کو آئندہ اوراق میں ملیگا۔

لیکن اس کے ساتھ سچی بات یہی ہے کہ زیادہ تر اس ملک میں مساجد اور شہروں یا قری و قصبات میں امراء کی حویلیوں، اور ڈیوڑھیوں سے بھی مدرسہ کا کام عموماً لیا جاتا تھا۔ میر تقی میر کا کہنا ہے کہ جنہوں نے "قریب ہفتاد سال برہمنہ تدریس وہ احیاء علوم پر داخند" یعنی ستر سال تک بلگرام میں درس و تدریس کا بازار جنہوں نے پوری قوت کے ساتھ گرم رکھا تھا، بقول مولانا آزاد

طلبہ را از حقیض شاگردی بہ اوج استادی رسانیدند

لیکن طلبہ کی ایک دنیا کو شاگردی کی پستی سے اٹھا کر جو استاد کی بلند یوں تک پہنچا

رہا تھا، کیا اس کے مدرسہ کی تعمیر کے لیے چندوں کی فرست کھولی گئی تھی اور شہر شہر گاؤں گاؤں میں سفراء و بڑے گئے تھے؟ مولانا آزاد جو یکے از تلامذہ مفضل محمد ہیں خود اپنی شہم دید گواہی ان الفاظ میں قلمبند فرماتے ہیں کہ۔

”بعد از تکمیل تحصیل در بلگرام طرح اقامت ریختند در اوائل بہ خانہ سید محمد بن زیندار
کرازا عیان سادات بلگرام است اقامت داشتند“

یعنی سید محمد بن زیندار کی ڈیوٹی تھی ان کا پہلا مدرسہ تھا، اور اس کے بعد۔
”قریب ہشتی سال تادم و پس در محلہ میدان پورہ در دیوان خانہ علامہ مرحوم میر عبد کلیل
نور اللہ مرقدہ سکونت ورزیدند“

یہ نہ خیال کرنا چاہیے کہ مفضل محمد صاحب گلستاں اور بوستاں کے پڑھانے والے
مبیاں جی تھے، خود مولانا غلام علی کا بیان ہے۔

”کتب درسی از ہدایت تا نہایت بہ جناب استاد المحققین مفضل محمد روح اللہ و گلزار ہدایت“

اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ جس کے حلقہ درس میں حسان اللہ مولانا غلام علی جیسے یگانہ و
فزانہ علامہ دہر نے اول سے آخر تک درسی کتابیں تمام کی ہوں اس کے تعلیمی نصاب کا
کیا پیمانہ ہو سکتا ہے لیکن یہ ستر سالہ مدرسہ کہاں قائم رہا بلگرام کے ایک زمیندار اور ایک
رئیس عالم کے دیوان خانہ میں میر صاحب کی علی جلالت شان کا اندازہ اسی سے ہو سکتا
ہے کہ مولانا آزاد ان کا ترجمہ ان الفاظ سے شروع کرتے ہیں۔

لے کبھی یہ بھی ہوتا تھا کہ شہر یا محلہ یا قصبہ یا موضع کا رئیس اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے کسی عالم کو بلازم رکھ لیتا
تھا لیکن ان رئیس زادوں کے ساتھ دوسرے غبار کے بچے بھی مفت تعلیم حاصل کر لیتے تھے، صاحب مشائق
الانوار حسن لاہوری صفائی کے متعلق فوائد الفاویں حضرت سلطان جی کے حوالہ سے یہ نقل کیا ہے کہ میر والی
کول (علی گڑھ) را تعلیم کر دے صد تنگہ بیلے۔ ص ۱۰۴۔

”جمع البحرین معقول و منقول و مطلع النیرین فروع و اصول“

بلکہ اپنی ساری کتاب میں مولانا آزاد نے استاد المحققین کے لقب سے ان کو ملقب کیا ہے شاگرد کا تذکرہ تقریباً بیسیوں صفحات میں پھیلا ہوا ہے۔ میر صاحب کے اساتذہ میں قاضی علیم اللہ کچھوی اور سید قطب الدین شمس آبادی کا بھی نام ہے۔ سلم و مسلم کے مصنف ملا محب اللہ بہاری کے استاد بھی قطب الدین شمس آبادی ہیں جس کے معنی یہی ہوئے کہ ملا محب اللہ بہاری اور میر طفیل محمد صاحب دونوں ایک ہی دسترخوان کے ذلہ رہاؤں میں ہیں۔

اساتذہ کا یہ گروہ جو ملک کے قضیہ قضیہ گاؤں گاؤں میں پھیلا ہوا تھا، کیا کسی سے تنخواہ وغیرہ مل کر کے بعد کسی جگہ بیٹھا تھا، آج اس کو کون باور کر سکتا ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے صاحبزادے مولانا نور الحق تفسیر الفاہری بخاری کی جنہوں نے فارسی زبان میں شرح فرمائی ہے اور متعدد جلدوں میں نواب محمد علی مرحوم (امیر بنارس) و رئیس ٹونا کے کثیر مصارف سے اسے طبع بھی کرایا تھا

ان ہی مولانا نور الحق کے ایک شاگرد سید محمد مبارک محدث بلغرامی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں مولانا آزاد نے ارقام فرمایا ہے کہ ان کے وہی استاد و المحققین استاد یعنی مولانا طفیل محمد بلغرامی نے اپنا چشم دید واقعہ مولانا آزاد سے بیان کیا۔

”روزے شرف خدمت حضرت میر (مبارک) دریافتم ہلئے تیبہ و ضوہر خاستہ بود ناگاہ

برزین افتاد بہ سرعت تمام شافۃ نزدیک رنتم بعد ساعتی افافت کہ“

لیکن جانتے ہو، کہ یہ میر مبارک محدث بے ہوش ہو کر کیوں گر پڑے تھے، میر طفیل محمد ہی کی

لے جیسا کہ معلوم ہے ٹونا کی ریاست سنہ ۱۸۵۷ء کے ایک پٹھان امیر خاں کی قائم کی ہوئی ہے۔ انہی امیر خاں کے چوتھے اور موجودہ والی ریاست کے دادا محمد علی خاں مرحوم کو حکومت برطانیہ نے بنارس میں ہجرت نظر بند کر لیا تھا۔ نواب مرحوم کا مشغلہ اس زمانہ میں علمی و دینی رہ گیا تھا ۱۲۔

زبانی اس کا افسانہ سنیے "کیفیت استفسار کردم، بعد مبالغہ بنیاد فرمود، مبالغہ بنیاد کے بعد کیا فرمایا۔
 "سہ روز است کہ مطلقاً از جنس غذا میر نیاید" گویا تین دن سے کھیل اُڑا کر منہ میں میر صاحب کے نہیں
 پڑی تھی۔ پھر کیا اس فاقہ کے بعد انہوں نے چندہ کا اعلان کیا تھا۔ خود ہی فرماتے ہیں "دیں
 سہ روز با بیج کس لب بہ اظہار نہ کشود و وام نہ گرفت"
 علم کی غیرت کا یہ حال ہو اور دین کی پاسداری کا قصہ اس سے بھی آگے بڑھا ہوا۔
 میر طفیل محمد فرماتے ہیں کہ

مرا بیار رقت دست داد فی الفور از آنجا بہر مکان خویش رفتم و طعام شیریں کہ مرغوب ایشان
 مہیا ساختہ حاضر آوردم اول بشاشت بسیار ظاہر نمود دعا ہا کرو

مگر یہ تو اپنے سعادتمند شاگرد کی مہمت افزائی کے لیے بشاشت تھی، دینی ذمہ داریوں کا احساس
 اب بیدار ہوتا ہو اور فرماتے ہیں۔ تین دن کے بھوکے بیہوش ہو کر گرنے والے میر مبارک فرماتے
 ہیں۔ سخی گویم بشرطیکہ شاگردان خاطر نہ شود، گفتم حضرت بفرمائید۔

دینی نکتہ نوازی سنیے اپنے اسی شاگرد سے جس کی خاطر شکنی بھی منظور نہیں فرماتے ہیں
 "با صطلاح فقہاء، این را طعام اشرف گویند" یعنی نفس نے جس کی طرف لو لگا لی تھی۔ یہ ایسا کھانا
 ہے۔ کیونکہ اظہار حال کے بعد اور میر طفیل محمد کے جانے کے بعد میر مبارک کے نفس نے ظاہر ہی
 کہ اس کھانے کی امید قائم کر لی تھی، اس کے بعد میر مبارک فرماتے ہیں

"ہر چند نزد فقہاء اکل آں جائز است و در شرع بعد از سہ روز مہینہ حلال، اما در طریقہ فقہاء اکل طعام اشرف
 جائز نیست"

یعنی مخلوق سے توقع قائم کرنے کے بعد جو چیز سامنے آئے ان لوگوں کے لیے اس لینا جائز نہیں ہے جنہوں نے
 لا فاعلہما اعطیت ولا معطى نہیں روکنے والا ہے اس سے کوئی جیسے تو ہے اور نہ دینے والا ہے کوئی ہے

لما منعته (دعا قبولی) جس کے لیے توروک دے۔

پر کمر تمت چشت کی ہوا و جنہوں نے

ما یفتحہ اللہ للناس من رحمۃ فلا آدمی کے لیے اللہ جس رحمت کو کھول دیتا ہے پھر اس کا

مسک لھا و ما یمسک فلا یرسل روکنے والا کوئی نہیں اور جسے روک دیتا ہے اس کا جاری

لہ من بعدہ (القرآن العظیم) کرنے والا بھی اس کے بعد کوئی نہیں۔

ہی کے تجربہ کا نام ”الحیوۃ الدنیا“ قرار دے رکھا ہے میر فیصل محمد استاد کے مذاق شناس تھے، بغیر کسی صراحت

اور رد و کد کے کھانا سامنے سے اٹھالیا اور چلے گئے، اوٹ میں جانے کے بعد پھر لوٹے اور اب کھانا

پیش کر کے استاد سے پوچھتے ہیں ”ہر گاہ بندہ طعام را برداشتہ بر حضرت را توقع بود کہ باز خواہم آورد“ میر

مبارک نے جواب دیا کہ ”نہ“ نہیں، میر فیصل محمد نے عرض کیا ”حالاً میں طعام بے توقع حضرت آوردہ ام

طعام اشرف نماند“ سعید شاگرد کے اس حسن تدبیر پر استاد خوش ہوئے اور بولے ”شما عجب فرستے

ہے کار بروید“ اس منطق سے جو منطق نہیں واقعہ تھا، استاد کو شکست کا اعتراف کرنا پڑا۔ اور طعام

پر رغبت تمام تناول فرمود، مگر وہی جس نے

الیس اللہ بکاف عبدہ (القرآن) کیا اپنے بندے کے لیے اللہ کافی نہیں ہے

کے قرآنی سوال کے جواب میں

حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولیٰ ہمارے لیے اللہ ہی، بڑا اچھا وکیل (پشت پناہ)

ونعم النصیب۔ کتنا اچھا آقا کیسا اچھا یا رائی فرما۔

کی چٹان سے اپنی زندگی کے جہاز کو باندھ دیا تھا۔ ابھی تو آپ نے دیکھا کہ جب تک وہ

زلزلوا زلا لا شدیداً (القرآن) جھنجھوڑ دیے گئے اچھی طرح جھنجھوڑ کے ساتھ

کے مقام پر تھا تو بھوک کی شدت سے اسے بیہوش ہو ہو کر گرنا پڑتا تھا، مگر چند ہی دنوں کے بعد ان کی

میر مبارک محدث کو دیکھا جاتا ہے، اسی بلکلام میں لکھا جاتا ہے کہ نصر اللہ کا ظہور ان کے سامنے بایں شکل ہو رہا تھا کہ ”میر مبارک محدث، از محلہ سید واڑہ وغیرہ لکھنؤ خود درمیدالے اقامت گزید و رعایا آباد کرد و مسجد منازل سکونت تعمیر نمود“ صرف یہی نہیں کہ مسجد اور رہنے کے مکانات میر مبارک نے بنوائے اور مستقل ایک گاہیں رعایا کا اپنے مکان کے ارد گرد آباد کیا، بلکہ گرد آبادی میں جو بے حکم ازخشت و گچ کشیدہ نازا آسیب زد و ان و خوش و سلع محفوظ باشد، گویا ایک مستقل گڑھی تیار ہو گئی لیکن ایک فقیر کو رعایا کی کیا ضرورت تھی کیسا عجیب مذاق تھا۔ مولانا آزاد فرماتے ہیں کہ اپنی اس گڑھی میں میر مبارک محدث نے جن رعایا کو بسایا تھا وہ بیشتر از قوم جاگ آباد کرد کہ انہما اکثر دیندار نماز خواں می باشد جس سے صرف میر صاحب کے نصب العین ہی کا اندازہ نہیں ہوتا بلکہ اس غلط خیال کی بھی تردید ہوتی ہے۔ جو سمجھا جاتا ہے کہ مسلمانوں کے جس طبقہ نے ہندوستان میں عمل پیدا و دستکاری کے اس فن کو یعنی پارچہ بافی کو رزقِ حلال کا ذریعہ بنایا تھا، وہ اسلامی حکومت کے عہد میں دین و علم کے زیور سے قطعاً خالی تھا اور اس نے اپنی دینداری، جوشِ اسلامی میں جو شہرت اس زمانہ میں حاصل کی ہے یہ سب برٹش راج کی برکت ہے۔ مولانا غلام علی آزاد نے یہ واقعہ گیارہویں صدی کا بیان کیا ہے جس سے ثابت ہوا کہ کم از کم آج سے دو ڈھائی سو سال پیشتر بھی پارچہ بافوں کا یہ گروہ اپنی دینداری اور نماز خوانی میں امتیازی نظر سے دیکھا جاتا تھا، اور میرے نزدیک تو دین اور دین پر عمل یہی سارے علموں کی جان ہے۔

البتہ اس سلسلہ میں مولانا غلام علی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دلچسپ لطیفہ نقل کیا ہے کہ انہی پارچہ بافوں میں ایک شخص نماز میں حاضر نہیں ہوتا تھا۔ میر مبارک محدث نے بلا کر پوچھا کہ بھائی! تم جماعت میں کیوں نہیں آتے۔ اس نے جواب دیا کہ جماعت کی پابندی کی وجہ سے میری کمائی میں نقصان ہوتا ہے یعنی آنے جانے میں وقت لگ جاتا ہے میر صاحب نے پوچھا کتنا نقصان ہوتا ہے، بولا ایک پیسہ کا نقصان روزانہ ہوتا ہے۔ میر صاحب نے فرمایا یہ ایک پیسہ مجھ سے لے لیا کرو جسب

وعدہ روزانہ ایک پیسہ اس کو ملنے لگا۔

ایک دن میر مبارک نے دیکھا کہ بلا وضو وہ نماز میں شریک ہو گیا۔ پوچھا یہ کیا ہو۔ نمازرا بے ہمارت می خوانی؟ اُس نے جواب دیا کہ ”ہیک پیسہ دوکار نمی توان کرد“ یعنی ایک ہی پیسہ میں آپ نماز اور وضو دونوں کام لینا چاہتے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ”میر بے اختیار خندہ زد و پیسہ دیگر برائے وضو، اضافہ کرد“

بہر حال آخر میں تو مولانا آزاد لکھتے ہیں ”رفتہ رفتہ ہانگ راز غبت دلی در نماز ہم رسید و از تقاضائے اجرت در گذشت۔“

فاقہ و فقر کی اس کیفیت کے بعد میر مبارک محدث پر فحجاب، ارسال رحمت اور وہ بھی اس شان کے ساتھ کیسے ہوا؟ مولانا آزاد نے اس کو بھی لکھا ہے کہ نواب کرم خاں بن نواب شیخ میر عالمگیری و رحمت میر اعتقاد عظیم داشت و خدمات شایستہ بہ تقدیم رساند“ اور یوں

ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ اللہ کو جس نے وکیل بنالیا تو وہ اس کے لیے بس ہو

ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجاً اللہ سے ڈر کر رہی باتوں سے جوڑ کا، یعنی تقویٰ اختیار کرتا ہو

و یوزدہ من حیث لا یحتسب تو اللہ تعالیٰ اس کے غلام کی راہ نکال دیتے ہیں اور روزی پہنچاتے ہیں، ایسی جگہ سے جہاں سے لے لے امید نہ ہو۔

کی تفسیر ہندستان کے گوشہ گوشہ میں ہو رہی تھی حالانکہ خود میر مبارک محدث نے جس طرح تعلیم حاصل کی تھی جیسا کہ مولانا آزاد نے لکھا ہے کہ ابتدائی تعلیم کے بعد ”از اہل تانا آخر ایام اقامت دہلی در خانہ شیخ نور الحق بن شیخ عبدالحق درس اللہ اسرار ہا سکونت و رزیدہ و علم حدیث از آنجناب اخذ کرد۔“

ظاہر ہے کہ خانہ شیخ نور الحق میں میر صاحب کو کیا جگہ ملی ہوگی، کیا ان کے لیے ہاتھ روم اور ڈرائنگ روم کا نظم کیا گیا ہوگا، برقی قلموں سے کمرہ جگمگاتا ہوگا۔ بجلی کے پٹکے سر پر گردش میں ہونگے۔

ان کے لیے سرونٹ، دھوبی، حجام، ریزر، صابن، کنگھا، آئینہ یا بناؤ سنگھار کے دیگر ساز و سامان جیسا کہ گئے ہونگے، توارث کے قانون کو پیش نظر رکھ کر پھیلوں کے حال پر اگر انکوں کا قیاس درست ہو سکتا ہو۔ نیز آئندہ آپ کے سامنے جو مواد پیش ہونگے ان کی بنیاد پر یقین کے ساتھ کہا جاسکتا ہو کہ خانہ خلیج نور الحق میں میر مبارک کے لیے چٹائی کے فرش والے تنگ تار یک حجرے کے سوا اور کسی چیز کی توقع نہیں کی جاسکتی۔ متاخرین علماء ہند میں مولانا محمد حسین الدہلوی جو اپنی وفات کی خاص نوعیت کی وجہ سے یعنی بہ مقام اجمیر حالت سماع میں آپ کا انتقال ہوا اس واقعہ کی وجہ سے آپ کی شہرت علمی و دینی خواص سے گذر کر عوام کے دائروں تک پہنچی ہوئی ہو، ان کی سوانح عمری جسے ان کے خلف سعید و حفید رشید مولانا حافظ محمد الفاروقی (فاضل مصر) نے حال میں شائع کی ہو۔ اسی کتاب میں مولانا مرحوم کی طالب علمی کا تذکرہ کرتے ہوئے مولانا فاروقی رقمطراز ہیں۔ اس کی تصریح کرتے ہوئے کہ مولانا کے والد کی مالی حالت اچھی تھی اس لیے مصارف کافی ملتے تھے مگر والد کے بچھے ہوئے روپیہ کتب فروشوں کے نذر ہو جاتے اور خود طالب علمی کی پوری زندگی لکھنؤ میں انہوں نے جو گذاری اس کی تفصیل یہ ہو۔

زنگی محل کے پل کے قریب ایک چھوٹی سی مسجد ہو جو مسجد لاہین کے نام سے مشہور ہے اس مسجد میں ایک حجرہ ہو جو اتنا تنگ ہو کہ اس میں تین چار آدمی مشکل سے لیٹ سکتے ہیں جس کے دروازہ سے صرف چند گز کے فاصلہ پر پاخانہ بنا ہوا ہو۔ اس کی کافی بدبو حجرہ میں رہتی ہو مسجد کے دروازہ پر ایک سائبان ہو جہاں نصف شب تک کباب والوں کی دکان کے چوٹے کا دھواں بھرا رہتا ہو۔ اس مسجد کی موجودہ حالت یہ ہو لیکن میں نے اپنے اساتذہ سے سنا کہ مولانا مرحوم (مولانا محمد حسین) کی طالب علمی کے زمانہ میں اس سے بھی کم راحت کے سامان کے ساتھ وہاں تھے اسی مسجد میں آپ نے طالب علمی کا پورا زمانہ بسر فرمایا۔ (صفحہ ۲۲)

لیکن کیا طالب علمی کی اس زندگی کا اثر آئندہ زندگی پر بھی مرتب ہوتا تھا؟ عجب لوگ ہیں جن

چیزوں کو انسان کی فطرت خود چاہتی ہے ہنگاموں اور گلوں میں کون نہیں رہنا چاہتا۔ موقع ملے تو باغ و چین کی لذت گیریوں سے عموماً کون گریز کرتا ہے لیکن خدا جلے لوگوں کو اس زمانہ میں اس کا دوسرہ کیوں ہوتا ہے کہ اگر طلباء کو سادہ زندگی کا عادی بنادیا جائیگا تو آئندہ رنگین زندگی کی ہوس ان کے اندر سے کل جائیگی فرض کیجیے کہ اس قسم کی خواہش اگر نکل بھی جائے تو اس میں انسانیت کا کیا نقصان ہے تکلف کی زندگی سے تو سادہ زندگی بہر حال اگر باہر نہیں تو اندر کو سرور رکھنے میں گونہ معد ہوتی ہے۔

خطیب بغدادی نے اپنی تاریخ میں مشہور محدث علامہ محمد بن نصر مروزی کے ترجمہ میں ایک دیکھ بات لکھی ہے اگرچہ اس قصہ کا تعلق ہندوستان سے نہیں ہے لیکن تعلیمی زندگی سے تو اس کا بہر حال ضرور تعلق ہے۔ جی چاہتا ہے کہ اس کا ذکر یہاں کر دیا جائے۔

خطیب لکھتے ہیں کہ محدث مروزی نے جب درس حدیث کا حلقہ قائم کیا اور ملک میں ان کے درس کا چرچا ہوا، جیسا کہ اس زمانہ کا دستور تھا ابھی میر مبارک محدث کے قصہ میں گذرا کہ خدا نے میر صاحب کی خدمت کے لیے نواب کرم خان کو آمادہ کر دیا تھا۔ محدث مروزی کے ساتھ ایک تیسرے متعدد امراء کا یہ نلوک تھا یعنی۔

کمان لمن اسمعیل بن احمد والی خراسان خراسان کے گورنر اسمعیل بن احمد سالانہ چار ہزار
یصلہ فی کل سنتہ بأربعۃ الاف درہم اور اسمعیل کے بھائی اسحق بھی چار ہزار
ویصلہ لسخہ اسمعق بأربعۃ الاف درہم سمرقند کے باشزے بھی چار ہزار درہم سالانہ
ویصلہ اهل سمرقند بأربعۃ الاف درہم کے ساتھ محمد بن نصر مروزی کی خدمت کرتے تھے۔

لیکن بارہ ہزار کی مستقل سالانہ آمدنی کے باوجود محدث موصوف اسے شاہ خرچ فراخ چشم واقع ہوئے تھے کہ آخر سال تک ان کے پاس ایک کوڑی بھی باقی نہیں رہتی تھی کہتے والوں نے علامہ سے ایک

دن کہا کہ۔

لو جمعہ منہا لئنا تہبہ کیا اچھا ہوتا کہ کسی کاڑے وقت کے لیے اس آمدنی سے آپ کچھ پس انداز کریں۔
جواب میں انہوں نے جوابات کسی تھی اسی کا نقل کرنا مقصود ہے۔ فرمایا

یا سبحان اللہ انا بقیت بمصر واہ سبحان اللہ میں تھریں اتنے اتنے سال تک رہا یعنی طالب
کذا وکذا سنہ فکان فوقی و اعلیٰ کہتے رہے اس زمانہ میں میری خوراک میرے کپڑے میرے
شیابی وکان فی حبسی و کاغذ میری روشنائی اور کچھ بھی میرے مصارف سال بھر میں
جمیع ما انفق علی نفسی فی ہوتے تھے کل میں درم سب کے لیے کافی ہوتے تھے۔ پھر کیا
السنۃ عشرين درهما اقصر تم خیال کرتے ہو کہ اگر یہ بارہ ہزار سالانہ کی آمدنی جاتی بھی ہے
ان ذهب هذا لا یبقی ذلک تو میں درہم کی سالانہ آمدنی بھی باقی نہ رہیگی۔ (خطیب ص ۱۱۲)

ایک حکیمانہ بات ہے جو محدث نے فرمائی، آدمی جب کم خرچ کی زندگی کا کسی زمانہ میں
عادی ہوتا ہے پھر اگر خدا اسے کسی وقت زیادہ بھی دے تو اس سے نفع اٹھانے یا دوسروں کو نفع پہنچانے
میں وہ تنگی نہیں محسوس کرتا۔ بقول مروزی جس نے میں درم سالانہ کے اندر مصر میں برسوں گزارا ہوا
اس کی نگاہ میں بارہ ہزار سالانہ کی کیا وقعت ہو سکتی ہے۔ ہوا تو خرچ کیا در نہ میں درم والی زندگی
کا تجربہ تو موجود ہی ہے۔ پھر اسی حالت کی طرف واپس ہونے میں اس کو خوف و خطر کیوں محسوس
ہوگا جو ان لوگوں کو ہو سکتا ہے جنہیں میں درم والی زندگی سے کبھی سابقہ ہی نہ پڑا ہو۔ بہر حال
ہندوستان کے باہر مہیا اند مسلمانوں نے اپنی تعلیم کی بنیاد اسی پر قائم کی تھی طالب اعلیٰ کے زمانہ
میں خواہ مخواہ اٹی کیٹ آموزی، صفائی اور خدا جانے کن کن ناموں کا پردہ ڈال کر آج طلباء
کو جن نعمات لایعتی کا عادی بنایا جاتا ہے، ہمارے اسلاف اس کو بالکل غیر ضروری سمجھتے تھے۔
تعلیم کے ایام تعلیم کے لیے ہیں نہ کہ بننے اور سنورنے، نوعرومی اور دولہا بننے کی مشق کا وہ

کوئی عہد نہ ہو۔ باقی وہ دس سو سے کہ جو آج خرچ کا عادی نہیں بنایا جائیگا گل اس کے سینے میں وسعت پیدا نہیں ہو سکتی۔ آج جسے صفائی اور ستھرائی زیبائش و آرائش کی مشق نہ کرائی جائیگی تو کل بھی اپنے آپ کو وہ صاف ستھرا نہ رکھ سکیگا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کی تاریخ اس کا کیا جواب دے رہی ہے۔ بیس درم سالانہ سے زیادہ جس بیچارہ کو سالہا سال تک خرچ کرنے کا موقع نہ ملا ہو وہ کتنی چیزیں سے بارہ ہزار سالانہ کو صرف کر رہا ہے۔ یہی میر مبارک محدث ہیں، ان کے مصارف کا حال بھی آپ پڑھ چکے، اب ان کی صفائی و پاکیزگی نظافت و لطافت کا حال بھی مولانا غلام علی کی عینی شہادت کی بموجب سن لیجیے۔ کہاں تو ایک زمانہ دلی میں گذرا کہ صرف شیخ نور الحق کے مکان کا ایک تنگ و تاریک حجرہ میر صاحب کے لیے کافی تھا، لیکن جب عملی زندگی میں آہنوں نے قدم رکھی بلکہ آرم میں ان پر خدا نے فتوحات کے دروازے کھولے تو مولانا آزاد کا بیان ہے ”معاشرہ وضع صفاء نزاکت می کرد“ صفائی نہیں بلکہ اس میں نزاکت بھی شریک تھی کیسی نزاکت انہی سے تحصیل نہیں فرماتے ہیں: نشست گاہ خاص پیش مسجد چنان صفاء پاکیزہ می داشت کہ نمونہ سینہ صاف دلاں دیدہ پاک بیناں باید گفت“ حضرت آزاد پر میر صاحب کی اس صاف ستھری دھلی دھلائی اور اچلی زندگی کا اتنا اثر تھا کہ بے اختیار اس واقعہ کی تحریر کے وقت میر صاحب کی اس خصوصیت کا نقشہ نگاہوں میں پھر جاتا ہوا اور اپنے ایک شعر کا محل بان ہی کی اس پاک زندگی کو قرار دیتے ہیں، لکھتے ہیں کہ گویا راقم الحروف (آزاد) اس بیت را از زبان میر گفته ہے

حب خوش نشتم می زیم بہ وضع و صفا   ز آب صرف بنا کردہ اند منزل من

آج خبر سے آنکھیں بند کر کے مبتداء ہی میں جو اچھے ہوئے ہیں یا دوسروں کو اچھا ہے ہیں، فائز اندیشوں کے اس طبقہ کو کون سمجھا سکتا ہے کہ عقوانِ شباب میں مشتتوں و صحتوں کو بہر حال آدمی چھیل لیتا ہے بلکہ سچ تو یہ ہے کہ شباب کی ان ہی گرمیوں کے بعد آئندہ زندگی کی سردیوں اور ہولتوں کا صحیح

لطف حاصل ہوتا ہے۔ سرد گرم چشیدہ زندگی اپنے اندر جو کچھ کھتی ہو سیرت و کردار کی استواری ان لوگوں میں تلاش کرنا فصول ہر جن کی پوری زندگی سرد ماحول میں گزری ہو۔

لیکن آج گنگا الٹی بہائی جا رہی ہے، شفت و صعوبت قحط و برداشت کے جودن ہیں ان کو عوام کے چندوں پر نوابوں اور راجاڑوں کی خیراتی امدادوں کے بل بوتے پر ان بھجوں پر گزارا اور گزار دیا جاتا ہے، جو نعمتوں اور سہولتوں کے پھولوں سے لدی ہوئی ہیں اور اس قسم کے مسرفانہ غیر ضروری مصارف کی عادی زندگی کی پیاس پیدا کر کے نوجوانوں کو جب ان کی نوجوانی ختم ہونے کو آتی ہے دارالافتاحوں کی چند سالہ بہشت سے کشمکش حیات کی اس وادی پر غار، بلکہ وادی نار کی طرت و تھکیل دیا جاتا ہے جس میں سو پیاسوں میں سے ہر ایک دس بیس تیشہ کا مان ملازمت و امیدوارانِ خدا کی سیرابی کی ایک حد تک گونہ صورت نکل سکتی ہے، لیکن نوے فیصدی پیچھے ایسی جہنم کے شعلوں میں جھلسکتے اور تر پتے رہتے ہیں جن کا بچھانے والا اس آسمان کے نیچے کوئی نہیں، حکومت ان بہشتی ظہریوں کی خریدار اور دہلیک ان معاشی اجازت ناموں کی طلبگار۔

خسر الدنیا والاخرة ذلک هو الخسران بر باد ہوئی دنیا اور الاخرة کی زندگی آدمی ہے گھٹا ہوا
المبین۔ خسارہ۔

پیاس بھوٹی غیر فطری پیاس پیدا کرنے والے بے سوچے بے سمجھے بھوک میں بھوک، پیاس میں پیاس کا اضافہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ لیکن ان میں کوئی نہیں جو یہ سوچتا ہو کہ ان بھوکوں کو روٹی اور ان پیاسوں کو پانی یعنی وہی روٹی وہی پانی جس کی صورت ایک دفعہ ان شاہی اقامت خانوں میں دکھادی جاتی ہے۔ اور ایک دفعہ دیکھا ہو پھر اسی کے دیکھنے کی نمانا، وہی اگر نہ ملی تو پھر اس کا آخری انجام کیا ہوگا۔

تعلیم سے جن کے دماغوں کو جگایا جا رہا ہے، تنور و مسحت نظر کا وعدہ کر کے باپوں سے جو

پتے چھینے گئے تھے اب ان کے متعلق شکایت ہے کہ وہ سرکاری محکموں میں چھوڑی حرکتیں کرتے ہیں
 رشوتیں لیتے ہیں، چوریان کرتے ہیں، فریب و کرے حکومت کے خزانوں پر ایک طرف اور پبلک کی
 چیزوں پر دوسری طرف علانیہ ڈاکے ڈال رہے ہیں۔ علم کی ڈگریوں، فضیلت کے ٹیلسانوں کے مالک
 ہونے کے باوجود کہا جاتا ہے کہ ان سے ایسے دنی اور فیما نہ افعال صادر ہوتے ہیں۔

اور یہ حال تو ان کا ہے، جنہیں کسی نہ کسی طرح حکومت نے نیکار کی ٹیبلوں کے پیچھے چھپنے کا
 موقع دے دیا، لیکن جو سکین ان سرفرازوں سے محروم ہیں وہ پچاسیوں میں لٹک رہے ہیں واپس
 آپ کو شٹ کر رہے ہیں یا مفسدوں اور ناکسٹوں کی جماعت میں شریک ہو رہے ہیں نا واقف پبلک
 کے جذبات میں اشتعال پیدا کر کے ملک کے امن و امان کو غارت کر رہے ہیں، فردوسی ارلاؤں
 سے نکالی ہوئی آدم کی تعلیم یافتہ اولاد پر ہر طرف فقرے کسے جا رہے ہیں، طنز اور طعنوں کے تیروں
 بیچاروں کے دل دھج کر چھلنی بنا دیا گیا ہے۔ لیکن یہ تصور کس کا ہے خود ان پیاسوں کا؟ یا مصنوعی غیر
 ضروری پیاس پیدا کرانے والوں کا، دلوں سے پہلے خورج اور آمد سے پہلے رفت کی راہوں سے
 جو پتے پر زانی برستے ہیں ان کا انجام آج کیا ہمیشہ یہی ہوا ہے، یہی ہو گا، المستحقین کے سوا احسان
 کے جیتنے میں آخر کون کامیاب ہوا ہے۔

ہمیں تو سکھایا گیا تھا اور اس راہ میں قدم رکھتے وقت ہی پکارے والے پکار رہے تھے۔

بقدر الکدر نکلتی اللعالی ومن طلب العلاء سهر اللیالی

(بڑائیاں اور فضیلتیں مشقت کے حساب سے تقسیم ہوتی ہیں، جو بے بندی و برتری کا طالب ہے اُسے راتوں

کو جاگن پڑیگا) (کتاب تعلیم و تعلیم)

سمجھا دیا گیا تھا کہ در در منزل جانناں کہ خطر راست بجاں: بشرط اول قدم ایر است کہ بخون باشی،
 جتا دیا گیا تھا ۶ جس کو ہوجان و دل عزیز، میری لگی میں لے کیوں؟ اور اسی کا نتیجہ تھا کہ منزل جانناں کے

راہروں کے سامنے آخر زندگی تک جو کچھ بھی پیش آتا تھا، زیادہ تر وہی ہوتا تھا، جس کی پیش بینی پہلے ہی سے حاصل ہو چکی تھی تکلیف تو ہمیشہ خلاف توقع حادثوں سے ہوتی ہے، لیکن جس کے سامنے وہی حادثہ پیش ہوں جن کا اسے منظر بنایا گیا ہو وہ کیوں بھر گیا، کیوں گڑبگڑ گیا؟

کہا جاتا ہے، ان کی طرف سے کہا جاتا ہے جن کے اندر ہی میں نہیں باہر میں بھی اپنا کچھ باقی نہیں ہے، پھر دسے، پیشانی سے، گریبانوں سے ٹانگوں سے الغرض ہر اس جگہ سے جہاں اس کا

لہ یہاں ایک دلچسپ نفسیاتی لطیفہ کا ذکر غالباً بے عمل دہوگا محقق طوسی کی رسائی جب ہولا کو خاں تاملی بادشاہ کے دربار تک ہوئی تو ایک رصد خانہ کی تعمیر کا خیال پیدا ہوا۔ ہولا کو خاں سے اپنے خیال کا اظہار کیا، یہی شروع ہو گا اس نے پوچھا۔ طوسی نے کرودوں کا حساب بتایا ہولا کو خاں بھارا جاہل سرور علم کی اس کی نگاہ میں کیا قیمت ہو سکتی تھی، مصارف کا حال سن کر اس نے کہا کہ اتنے روپیہ بہر باد کرنے کا کیا حاصل؟ طوسی بڑے جبر ہوئے جاہل کے دل میں ہیئت و نجوم کے مسائل کی وقت کیسے بھائی جائے۔ سوچ کر کہا کہ تاروں کا حال اس رصد خانہ سے معلوم ہو سکتا ہے جس سے آئندہ واقعات کے متعلق صحیح پیشین گوئیوں میں مدد ملتی ہے۔ ہولا کو نے کہا کہ بالظہن کسی جنگ میں مجھے شکست ہونے والی ہو، اور نجوم کے ذریعہ سے اس کا علم قبل از وقت حاصل ہو جائے تو کیا یہ ممکن ہو گا کہ ہم اس شکست کو فتح سے بدلنے کی کوئی معرقت نکالیں۔ طوسی نے کہا کہ یکس کے بس کی بات ہے جو واقعہ ہونے والا ہے وہ تو بہر حال ہو کر رہتا ہے۔ ہولا کو خاں نے کہا۔ پھر اس پیشین گوئی کا کیا فائدہ؟ محقق طوسی کے جیسے یہ سوال بڑا سمجھت تھا۔ لیکن دل میں ایک بات آئی، بولے، آپ ایک طشت لے کر کسی کو چھت پر پر حکم دے کر بھیجیے کہ جس وقت صحن میں اپنے درباریوں کے ساتھ آپ بیٹھے ہوں، وہ زور سے اس طشت کو چھت سے نیچے گرے۔ آپ یہ کر لیجیے، تب جواب عرض کروں گا۔ ہولا کو خاں نے یہی کیا۔ طشت کے گرنے کا حال چونکہ ہولا کو خاں اور طوسی کو معلوم تھا اس لیے یہ دونوں جہاں تھے وہیں بیٹھے رہے، لیکن دربار کے دوسرے آدمی جو اس سے قطعاً ناواقف تھے طشت کے اچانک اس طرح زمین پر گرنے سے ان میں ایک کھلبلی مچ گئی۔ کوئی اندازہ بجا گا، کوئی گدھر کسی نے کچھ خیال کیا، کسی نے کچھ۔ الغرض طوفان بدتمیزی پیدا ہو گیا۔ طوسی نے ہولا کو کو خطاب کر کے اب پوچھا۔ فرمائیے ہم اور آپ اپنی جگہ سے بے بھی نہیں۔ لیکن دوسرے بدحواس ہو ہو کر ادھر ادھر کیوں بھاگے؟ ہولا کو نے کہا کہ ہم دونوں طشت کے گرنے سے واقف تھے، ہمیں پریشان ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ بس نجوم سے آئندہ واقعات کا علم جن لوگوں کو حاصل ہو جاتا ہے وہ واقعات کو ٹال تو نہیں سکتے، لیکن اپنی جگہ اسی طرح مطمئن (بقیہ صفحہ ۲۸)

امکان تھا اپنی خودی کو پوچھ پوچھ کر دوسروں کو بھرا گیا ہے چپکایا گیا ہے۔ ان ہی کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ اقامت خانوں کی موجودہ عصری زندگی میں خودداری (سلف رسپکٹ) کی تعلیم دینا ہی ہے اور طلبہ کی اقامت کے قدیم طریقوں میں خودی اور خودداری جرح ہوتی تھی۔

جس کی غیروں میں خانی زندگی اپنے دعوے کی خود تردید کر رہی ہو، میں اس پر روئے تو کی دروغ بیانیوں کا کیا جواب دے سکتا ہوں، لیکن ان ہی میر مبارک محدث رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمہ میں مولانا آزاد نے ایک اور واقعہ کا ذکر کیا ہے، یعنی وہی جس کے طلب علم کی زندگی دگر کے گھر اور دوسرے کے باورچی خانہ کی روٹیوں پر گزری تھی، ان ہی میر مبارک محدث کی مجلس میں لکھنؤ کا گورنر (حاکم) غیرت خاں آتا ہے، مولانا آزاد فرماتے ہیں ”غیرت خاں حاکم لکھنؤ بہ ادراک شرف خدمت آمد“ مگر جس لباس میں آتا ہے میر صاحب کے نزدیک مسلمان کی خودی پر اس سے چوٹ پڑتی تھی، وہ بلگرام میں ہے اور اسی بلگرام کے دار الخلافہ لکھنؤ کا کا وہ حاکم ہے مولانا فرماتے ہیں ”خان پانچہ زیر جامہ دراز شکن دا“ نامشروع پوشیدہ“

کوٹ اور پتلون کے اس عہد میں اب کون سمجھ سکتا ہے کہ یہ زیر جامہ کیا بلاتا تھی، اور اس کا پانچہ کیا تھا ”دراز شکن“ کی اصطلاح کا کیا مطلب ہے۔ تاہم آخری لفظ ”نامشروع“ سے وہی بات معلوم ہوتی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم کی خودی کی تعمیر جن ظاہری اور باطنی عناصر سے فرمائی تھی ان میں سے کوئی عنصر غائب تھا اور بجائے اس کے کوئی اجنبی جز، اس میں شریک ہو گیا تھا، میر مبارک محدث اپنے صوبہ کی سب سے بڑی اقتداری طاقت کو اس حال میں پاتے ہیں، خاموشی کو اپانی ضیعت کی دلیل خیال کرتے ہیں مولانا فرماتے ہیں کہ غیرت خاں کے اس ”نامشروع“ کب

(بقیہ نوٹ صفحہ ۲۰) رہتے ہیں جیسے شست کرنے کے وقت ہم اور آپ مطمئن رہے۔ طوسی نے رمذہ خانہ کی ضرورت اس تعبیر سے بولا کہ خاں کی ذہن نشین کی۔ بولا کہ کوئی بات لگ گئی۔ رمذہ خانہ کی منظوری اس نے دیدی۔ (نوائے الزماں)

پر ”میر اعتراض کر دے“

اگے کے واقعہ کا تعلق میر سے نہیں بلکہ غیرت خاں کی غیور فطرت کی حیرت انگیز جرات سے ہے، کیا آپ یہ خیال کرتے ہیں کہ ”میر اعتراض کر دے“ کے جواب میں غیرت خاں نے تلوار کھینچ لی تھی اور میر کا سر مبارک جسد سے جدا ہو کر زمین پر پڑا ہوا تھا، یا یہ نہیں تو کم از کم ”میر تنگ نظری“ کو تاہ خیالی کا الزام لگا کر ان کے اعتراض کو قہقروں میں غیرت خاں کی بے غیرتی نے اڑا دیا تھا۔ آج مسلمانوں کے اس سادہ رگوں، سادہ دلوں کو کون سمجھائے جنہیں باد کر گیا گیا ہے اور لطف یہ کہ مسکینوں، عقل کے ان مسکینوں نے باور بھی کر لیا ہے کہ ہر وہ بات جس میں ان کی ”خودی“ کی ضمانت مستور ہے وہی چھوٹی بات اور ناقابل لحاظ ہے، بلکہ لحاظ کرنے والا ہی تنگ سینہ، تنگ چشم، تنگ دل، مذہبی محنون، مبتلائے ”فینے میزئم“ ہے، رجعت کا شکار ہے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ جو کچھ ہے صرف اسی کا نتیجہ ہے کہ ہمیں خود اپنے آپ سے چھین لیا گیا ہے، اب ہم خود نہیں ہیں بلکہ وہی ہیں جو کچھ ہمیں دوسرے رکھنا اور بنانا چاہیں مکے والے نے کہا تھا اور سچ کہا تھا۔

ان ہی کی محفل سنوارتا ہوں چراغ میرا ہے رات اُن کی

ان سچے مطلب کی کہ راہوں زبان میری ہر بات اُن کی

یہی افتاد ہے جس میں ہم گرفتار ہیں اور مولانا آزاد جس زمانہ کا فتنہ سنا رہے ہیں، گو وہ زیادہ

دن کی بات نہیں ہے اور کسی دوسرے ملک کی نہیں اسی دیارِ مروج کی تھی، جس کے ہم بھی کبھی شہریار

تھے، جب غیر تو ہمیں کیا چھیننے، ان ہی کو ان سے چھین کر اپنی خودی ان میں ہم ہی بھر رہے تھے،

ہم دوسروں میں کیا جذب ہوتے دوسرے ہم میں منجذب ہونے کو اپنے لیے مایہ افتخار سمجھتے تھے۔

غیرت خاں کی غیرت بھی اسی عہد خودی کی پیداوار تھی جس میں مسلمان باطن میں ہوا یا ظاہر میں

محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فداہ ابی دہی اور ان کی شریعت غرا کے سوا اپنے اندر کسی اور چیز کا پانا برداشت نہیں کر سکتا تھا، غلطی سے اگر کوئی اجنبی کا ٹٹا، کسی وجہ سے چھبھی جاتا تھا تو اڈا خود ہی اُس کی پھن محسوس کرتا تھا، ورنہ کسی معمولی تنبیہ سے ہوش میں آجاتا تھا، اور جہاں سے ہٹا تھا، بھلتا مکتبہ کا سنٹے کو نکال کر اسلامی قواعد کے کانٹے کو سیدھا کر لیتا تھا۔ غیرت خاں کو میر مبارک نے چونکا دیا، وہ چونک گیا اور کہیں چونک مولانا آزاد راوی ہیں۔ ”غیرت خاں احتساب میر را قبول کرو“ اور صرف قبول کر رہی نہیں بلکہ ”ہاں وقت پانچ رہ دست خود قطع کرو“

چھوٹی بات تھی لیکن سلسلے میں، پر اس چھوٹی بات کے پیچھے اسلامی غیرت کی جو بڑی انگ چھپی ہوئی تھی، کیا غیرت خاں کے بس میں تھا کہ اس کی پیش کے بھڑک اٹھنے کے بعد سینہ سے لے لگے رکھتا مولانا آزاد کا بیان ہے کہ اٹھنے سے پہلے اس اجنبی غیر اسلامی کانٹے کو بھسم کر کے اس نے رکھ دیا۔

اور یہ ہیں اس راہ کے نقوش پاکی دل چسپ کیسے یا دل سوز شوخیاں، جن پر ابھی بھی اسی ملک میں اسی آسمان کے نیچے، اسی زمین پر کل ڈیڑھ دو صدی پہلے گزرنے والے گزر رہے تھے، تماشا اور عجب تماشا تھا پر

وائے ناکامی متاعِ کارواں جاتا رہا کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا
 وہی راستہ ہے، ان ہی گزرنے والوں سے نکلنے والے اب بھی گزر رہے ہیں، مگر کس حال میں لٹ رہے ہیں، لٹتے جا رہے ہیں، کھو رہے ہیں اور کھوتے جا رہے ہیں اور تم مالائے تم یہ ہے کہ لٹنے والوں کو یقین دلا جا رہا ہے کہ تم ہی لوٹ رہے ہو، کھونے والوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تم ہی پار ہے ہو، اے متاعِ کارواں کی تاراجی شاید اتنی جاں گسل نہ ہوتی اگر تاراجی کے احساس کو بھی غارتگر تاراج نہ کرتے، لیکن متاع بھی لٹ کئی، لٹ رہی ہے اور متاعِ عزیز کے لٹنے کا جو احساس تھا

وہ بھی لوٹ لیا گیا، پہلی صورت میں تو لوٹنے کی امید تھی، لیکن اس لوٹ کو لوٹ سے کون بدل سکتا ہے۔ آخر "ہر کس کہ نداند و بداند کہ بداند" درجہ چل مرکب ابدالہ ہر ساند" انسانی فطرت کا پارہ دستور ہے الا ان باقی اللہ بنا ہوا۔

غیرت خاں کے اس واقعہ سے جہاں اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ اقامت خانوں کے قدیم جاگیری و مسجدی نظاموں کی بے خودی میں جس ناقابلِ تسخیر خودی کی پرورش ہوتی تھی وہ کتنی عجیب طاقت تھی کہ ہر اس قوت سے وہ ٹکرانے کے لیے تیار رہتی تھی جس سے اسلامی خودی پر زد پڑتی تھی۔ وہیں اس کا پتہ چلتا ہے کہ میر مبارک محدث کے متعلق مولانا آزاد نے جو یہ سنایا تھا کہ نواب کرم خاں عالمگیری امیر شیخ میر کے صاحبزادے میر صاحب کے ساتھ "اعتقاد عظیم داشت و خدمات شائستہ بہ تقدیم رسانید"

ان خدمات شائستہ کی نوعیت کیا ہوتی تھی، خدمت کرنے والے خدمت کرتے تھے یا ان سے خدمت لے کر خدمت کرنے والوں کو ممنون کیا جاتا تھا، اپنے صوبہ کے مطلق العنان مغل گورنر کے سامنے جس کی زبان نہیں رکتی تھی، دل نہیں دیتا تھا ظاہر ہے کہ اس کے مناسب حال دوسری ہی صورت ہو سکتی ہے اور مولانا آزاد کے الفاظ "اعتقاد عظیم داشت" سے بھی اسی کی تائید ہوتی ہے کہ آج کون باور کر سکتا ہے اور کون باور کر سکتا ہے، کہ علم و دین کے جن نمائندوں کو "املاق" یا معاشی مشکلات کی دھکیاں دی جا رہی ہیں، چند دن پیش رو ہی ہر اس شخص کو دھکی دیتے تھے جسے معاشی فراغیالیوں پر ناز تھا، اُٹ، دُنیا میں ہمیشہ دینے والے ٹمن سمجھے جاتے ہیں لیکن س دُنیا نے مدتوں یہ تماشا دیکھا ہے کہ محضیت کا مقام ان ہی کو حاصل تھا، جو کسی سے خدمت لے کر اس کو اپنا احسانمند بناتے تھے اور

آج بھی جو جواہر ابیم کا ایماں پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا

خیبر و دکنی یہ داستان طویل ہے، ذکر تو ہندوستان کے قدیم تعلیمی نظام کا تھا اور آپ نے دیکھا کہ کالج بلڈنگ بورڈنگ لاجنگ کے تمام مشکلات کو کتنی آسانیوں کے ساتھ حل کیا گیا تھا۔ (مجلہ دارالعلوم کی نیت سے جو مضمون لکھا گیا تھا وہ بس یہاں ختم ہو گیا آگے اب اضافہ ہے جس نے اس مضمون کو مکمل بنا دیا)

فراہمی کتب اسی سلسلہ میں ایک دلچسپ سوال کتابوں کی فراہمی کا بھی ہے، مطالع اور پریس کے اس زمانہ میں کچھ ایسا خیال پھیلا ہوا ہے کہ ایک تو یوں ہی اس زمانہ میں کتابوں کا مسئلہ پیچیدہ تھا خصوصاً ہندوستان کی تہی و تابانی اور افلاس کے جو اس نے اس زمانہ میں بیان کیے جاتے ہیں ان سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ دوسرے اسلامی ممالک کے مقابل میں اس کی حالت سب سے زیادہ زبوں اور قابل رحم تھی، کسی صاحب کو کسی جگہ یہ واقعہ مل گیا ہے کہ حضرت شاہ عبدالعزیزؒ جب اپنی تفسیر فارسی فتح الغریز لکھنے بیٹھے تو امام رازی کی مشہور تفسیر کبیری انہیں ہم دست نہ ہوئی، یہ مشکل قطعہ معلیٰ کے شاہی کتب خانہ سے چند دن کے لیے جاریہ ان کو یہ کتاب ملی تھی۔

اس موقع پر ایک واقعہ یاد آگیا، جسے فقیر نے براہ راست اپنے محسن کریم و مرمی عظیم حضرت مولانا حبیب الرحمن ہنتم دارالعلوم دیوبند رحمۃ اللہ علیہ سے براہ راست سنا تھا۔ فرماتے تھے کہ دارالعلوم دیوبند میں مدت تک وہی جاگیر اور مسجد کا نظام اقامت طلبہ کا جاری تھا لیکن زمانہ اور ضرورت دونوں کے مطالبوں سے تنگ آکر ارباب مدرسہ نے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی قدس سرہ سرپرست مدرسہ کی خدمت میں صطح کے جدید نظام کو ہنترجا پیش کیا، حضرت نے فرمایا کہ دل کی پوچھتے ہو تو میرے نزدیک آیام طلب کے ان چند دنوں میں طلبہ علم کا وہ سروں کے در پر جا کر کھانا دوسروں کے گھروں میں رہنا اپنے اندر ایک بڑے اصلاحی و از کو پد رشید رکھتا ہے فرمایا کہ علم بہر حال آدمی کو بندہ اپنی اپنی حیثیت سے عطا ہی کرتا ہے خواہم پرانتیا نہ بخشا ہے، یہی وقت ہوتا ہے جب ہنگام طلب کی خوریاں بیداری اور تنبیہ کا کام دیتی ہیں، عوام کا تبحر مولوی کے ہاتھ چھنے کے لیے ٹوٹتا ہے، اس وقت مولوی کا یہ خیال کہ ابھی کچھ دن پہلے گلیوں کی ٹھوکریں اور دروازوں کی جھڑکیاں کھانا بچھرتا تھا، مسیدہ روجوں کو بے راہ روی سے باز رکھتی ہیں، مرض کے علاج کا کام دیتی ہیں۔ مولانا گنگوہی نے اس کے بعد فرمایا کہ یہ میرا ذاتی مذاق ہے، اپنے دل کی بات کہتی ہوں جب زمانہ کا مسئلہ طلبہ کا ہے تو تمہیں اتنی سہرا، دارالعلوم کا موجود

مکن ہے کہ خاص کر تفسیر کبیر کے متعلق کوئی ایسی خاص صورت شاہ صاحب کو پیش آگئی ہو، لیکن اس جزئی واقعہ کو کلیۃً نالینا، اور اسی بنیاد پر ہندوستان کے کتابی افلاس کا فیصلہ کر دینا بالکل عجیب ہے۔ آخر کسی تاریخ میں اگر یہ جزئی واقعہ کسی کو بلا کر تو کیا تاریخ ہی کی کتابوں میں یہ بھی لکھا ہوا نہ تھا کہ شاہ عبدالعزیز صاحب کا بیان تھا۔

علیہ السلام و یاد ہم بقدر خود دارم یک صد پنجاہ علم است (مفوضا غریباً) یعنی جن علوم کا میں نے مطالعہ کیا پر داران کو یاد بھی لکھا ہوں گی تعداد طبعاً اگر حضرت شاہ صاحب کی طرف اس واقعہ کا انتساب صحیح ہے تو اندازہ ہو سکتا ہے کہ اتنے علوم کیا کتابی سرمایہ کے بغیر حاصل ہو سکتے ہیں۔ خود حضرت شاہ عبدالعزیز کی کتابیں، تحفہ دہشتان ان کے فتاویٰ، مولانا اسماعیل شہید کی عبقات، اور حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی تالیفات رائقہ علی الخصوص ازالہ، حجتہ، انصاف کیا ان کتابوں کے مطالعہ کے بعد ایک لمحہ کے لیے اس جزئیہ سے جو کلیہ بنایا گیا ہو کوئی اُس کی تصدیق کر سکتا ہے۔ شاہ صاحب اپنی کتابوں میں ابن حزم ابن تیمیہ اور ان سے پیشتر کے بزرگوں کے اقوال براہ راست ان کی کتابوں سے جو نقل فرماتے ہیں قدیم فقہاء، امام ابو یوسف، امام شافعی وغیرہم رحمۃ اللہ علیہم کی کتابوں کے حوالے دیتے چلتے جاتے ہیں۔ حدیث کے جن نایاب متون سے آثار و احادیث نقل فرماتے ہیں اُن کو دیکھ کر تو شاید یہ کہا جاسکتا ہو کہ طباعت کے عام رواج کے باوجود آج بھی ہندوستان میں ان کتابوں میں سے بعضوں کا ملنا دشوار ہو جن پر شاہ صاحب اور ان جیسے علماء کو دسترس حاصل تھی، مجھے خیال آتا ہو کہ ریاست ٹونک کے ایک امیر مرحوم عبدالرحیم خاں کے کتب خانہ میں مصنف عبدالرزاق

لے افسوس کہ باوجود تلاش کے مجھے ایک چیز نہیں ملی۔ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ شاہ عبدالعزیز کے کتب خانہ میں پندرہ بیس ہزار کتابیں تھیں شاہ صاحب نے ان سب کا مطالعہ کیا تھا لیکن اس وقت حوالہ یاد نہ رہا۔ علوم کے بالاتر اعداد پر متحیر نہ ہونا چاہیے کیونکہ مسلمانوں نے علوم کی فروغی تفسیروں کو بہت پھیلا دیا تھا، صرف حدیث متعلقات حدیث ہی کی تعداد اتنی سے متجاوز ہے۔ دس علی ہذا۔

(من حدیث کی ناوید حشر کتاب) کے ایک نسخہ کی نقل عرب سے خرید کر لائی تھی، اس وقت کسی نے مجھ سے کہا تھا کہ عرب میں مصنف کا جو نسخہ ملا تھا وہ شاہ ولی اللہ صاحب کے کتب خانہ ہی سے نقل ہو کر عرب پہنچا تھا، غالباً شاہ صاحب کی مہر یا دوسرے علامات اس پر موجود تھیں، حضرت مولانا قاضی ثناء اللہ پانی پتی جنہیں شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سیہقی الہند کے خطاب سے مخاطب کیے تھے ان کی تفسیر مظہری جس نے دیکھی ہے، خصوصاً حدیث کے متنوں کا تذکرہ جس طریقہ سے اس میں کیا گیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ساری کتابیں ان کے پاس تھیں۔

عالمگیری عبد کے مشہور عالم ملا محبت اللہ بہاری صاحب سلم و سلم کی کتاب سلم الثبوت

لہ تذکرہ رحمانی جو حدیث پانی پتی حضرت قاری عبدالرحمن رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح عمری ہے اس میں لکھا ہے کہ انگریزی حکومت کے تسلط کے بعد جب حضرت شاہ اسحاق صاحب اور ان کے بھائی شاہ یعقوب دونوں ہجرت کی نیت سے عرب روانہ ہوئے گئے، تو کتب خانہ حضرت شاہ صاحب (شاہ اسحاق) نے بوقت ہجرت اپنے ساتھ لیا اس کا وزن نو من تھا، اس کے علاوہ چھادھروہ باقی را اس کے متعلق مجھے (قاری عبدالرحمن پانی پتی) اور نواب قطب الدین خاں صاحب کو حکم دیا کہ یہ سب بیلام کر دیا جائے، چنانچہ ہم دونوں نے یہ خدمت انجام دی، ص ۵۱۔ یہ روایت مولانا حبیب الرحمن خاں شروانی کے حوالے سے منقول ہے جس سے معلوم ہوا کہ شاہ ولی اللہ کے کتب خانہ کا ایک حصہ عرب منتقل ہوا مصنف عبدالرزاق غالباً اسی ذریعہ سے مدینہ منورہ پہنچا۔

لے جن اسماء و اعلام کا ذکر مری اس کتاب میں آیا ہے اگر سب پر تشریحی نوٹ دینے کا التزام کیا جاتا تو کتاب خدا جانے کتنی ضخیم ہو جاتی مگر بعض خاص معلومات کا جن سے تعلق ہر دل ان کے چھوٹنے پر بھی آمادہ نہیں۔ یہ ملا محبت اللہ جو اپنی نسبت بہاری سے ظاہر ہے کہ ہمارے تعلق رکھتے ہیں مولانا آزاد نے سیمۃ المرمان میں لکھا ہے کہ کڑانا می گاؤں جو محب علی پور پرگنہ سے صوبہ بہار میں تعلق رکھتا ہے پیدا ہوئے اور بہار کی ایک شریف قوم ملک جس کی اس زمانہ میں بھی اس صوبہ میں معقول تعداد ہے، اور دینی و دنیوی ہر حیثیت سے مسلمانوں میں امتیاز رکھتی ہے، نہ صرف قدیم بلکہ جدید تعلیم یافتوں کا ایک بڑا طبقہ بہار میں ملک ہی قوم سے تعلق رکھتا ہے اپنی کتاب سلم و سلم جو بقول مولانا شبلی دررکشا نظم کی نصف نصاب کو اپنے بیٹے تقریباً دو سو سال اس نے دبا لے رکھا، قاضی حیدر اللہ تاج، مکتبہ اشرفیہ شرح سلم بحر العلوم یہ نظامیہ درس کی مشہور کتابیں سلم ہی سے تعلق رکھتی ہیں (دیکھیے مقالات شبلی مضمون درس نظامیہ لیکن بظاہر اسی چیز نے ملا محبت اللہ مرحوم کو عمود اقران بنا دیا۔ یوں تو اپنے زمانہ میں دنیاوی حیثیت سے ترقی کی اس آخری نقطہ پر پہنچ کر سب سے زیادہ گیری کے پیشہ کرنے والوں کی مروج کمال تھا یعنی شاہ عالم ابن اورنگ زیب (تیسرے صفحہ ۳۵)

کا جو نسخہ مصر سے شائع ہوا ہے اس کے آخر میں ملا محب اللہ کی ایک خود نوشتہ عجیب یا دامت کا چھاپ دی گئی ہے، میں مجھے ناشر کتاب کے الفاظ کے ساتھ اسے نقل کرتا ہوں، ناشر نے یہ لکھ کر کہ

وقتیہ حاجہ صفیہ (۳۴) نے برسر حکومت آنے کے بعد ان کو بقول مولانا آزاد "صدارت مجموعہ ممالک ہندوستان" کے منصب عینل پر سر فرما دیا جو ہندوستان میں شیخ الاسلامی کے عہدہ کے مرادف تھا، یوں بھی وہ کبھی اودھ (لکھنؤ) اور دکن میں حیدرآباد کے قاضی رہے آخر میں اوزنگ زیب نے اپنے پستے رفیع القدر کی تعلیم کے لیے شاہ عالم گورنر کابل کے ساتھ کابل بھی بھیج دیا تھا۔ اس سے اس زمانہ کے مسلمانوں کی ادوار العزیزوں کا پتہ چلتا ہے۔ بہار میں پیدا ہونے شمس آباد (قنوج) میں قطب الدین شمس آبادی سے تعلیم حاصل کی، ابھی لکھنؤ میں ہیں کل دکن میں پرسوں کابل میں، ہر حال جہانگیر میرزا خاں پر اسی چیز نے ملا محمود افزان بنا دیا اور ان کو بدنام کرنے کی یہ عجیب کوشش کی گئی کہ کسی صاحب نے تعلق میں ایک رسالہ لکھا جس کے عام مسائل کی عبارتیں ہی نہیں بلکہ سلم کا مشہور معرکہ الالاء و بیجاہ سجادہ اعظم شانہ سے ملا جلا خطبہ بھی مولانا محمود حسن ٹوکی کی قلمی کتاب مجمع المصنفین میں کچھ الفاظ اس کے نقل بھی کئے ہیں۔ انجمن میں ہوا

عن الکلیۃ والجنۃ تعالیٰ . وعن الجنۃ والفصل تدری فلا یجوز فلا یجوز یہ نعم یتصل بوجہ بیتنا اب اور لطیفہ یہ گھر اگر مشہور معقولی و کلامی مصنف مرزا جان کی طرف اس کو منسوب کر دیا بعد تصدیق تھا کہ صاحب اللہ کی کتاب سرفہ ثابت ہو۔ تماشے کی بات یہ کہ ایک ایرانی عالم کی کتاب روایات الحجات میں علماء کے حالات ہیں خود مرزا جان اور ان کے معاصرین اس الکاشی کے تعلق لکھا ہے کہ ان کا تعلق الکتب النیر الاولیٰ وہ دینی بدو نوں غیر مشہور کتابوں سے پڑا کرتے تھے، لکھا ہے کہ ان ترغیبات منصور کی کتابوں سے یہ دونوں حضرات سرفہ کیا کرتے تھے غالباً مرزا جان کی طرف منسوب کرنے کی وجہ یہی ہوئی کہ وہ خود اس مسئلہ میں بدنام تھے واقعہ یہ ہے کہ سلم جیسی کتاب اگر مرزا جان صاحب کے قلم سے پہلے ہی نکل چکی ہو تو جہاں ان کی معمولی بیسیوں کتابیں علماء میں پھیلی ہوئی ہیں ایسا شش تین گوشہ گمانی میں کیوں پڑ جاتا نیز ملا محب اللہ کی عبارت میں جو آمد ہے، اور اس جعلی کتاب میں جو آمد ہو خود دیں ہے اس کے جعل پر نے کی۔ محب اللہ ایک خاص طرز تبصرہ کے موجد ہیں، مسلم میں بھی ان کا یہی رنگ ہے لیکن مرزا جان کی کسی کتاب کی عبارت مسلم کے طرز کی نہیں ہو۔ یہ محب اتفاق ہو کہ ہندوستان بلکہ اسلام کے مشرقی علاقوں کی تصنیفات کا رواج اسلام کے مغربی علاقوں مثلاً افریقہ یا اندیز میں کم ہوا، خصوصاً پچھلی صدیوں میں جو کام مشرقی ممالک میں ہوا اس سے مغربی علاقوں کے علماء زیادہ واقف نہ تھے، ابن خلدون نے اپنے مقدمہ میں اٹھویں صدی کے مشرقی علماء کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ فہم تو لہجہ من بعد الامام ابن الخطیب و نصیب الدین الطوسی کلاماً یعول علی غنائمہ فی الصحابۃ (۳۴) (۳۵) (۳۶) تبصرہ برکت

مجدد باخرنصفۃ الاصلی مباحث میں مسلم الثبوت کے اصل نسخوں میں خود مولف کتاب کا بیان
کلام المولف لبيان ما اطلع عليه درجہ سہم جس میں بتایا گیا ہے کہ اس کتاب اور اس کے حواشی
من کتب الاصول عند تالیفہ و کی تالیف کے وقت ان کے سامنے اصول فقہ کی کون
تعلیق حواشیہ ما نصہ کون سی کتابیں تھیں۔

پھر اصل عبارت درج کی گئی ہے۔ حمد و لغت کے بعد ملاعب اللہ لے لکھا ہے کہ اصل کتاب
کی تالیف سے فارغ ہونے کے بعد میرے بعض دوستوں نے فرمائش کی کہ خود ہی اپنی اس کتاب کے
مشکلات کی تشریح میں ایک حاشیہ لکھوں۔ بہر حال اصل متن اور اس کے حواشی لکھنے کے وقت جو
متن ہیں ان کے سامنے تھیں ان کی فہرست خود ان ہی کے قلم سے یہ ہے:-

واعلم ان قد رحمہ اللہ بفضلہ لدی حین معلوم ہونا چاہیے کہ حق تعالیٰ نے اپنے نعل سے میرے
تصنیفی لهذا الكتاب، من کتب الحنفیہ پاس اس کتاب کی تصنیف کے زمانہ میں حسب ذیل
کتاب البرزوی و اصول السرخسی کتابوں کا ذخیرہ جمع کرادیا تھا۔ غنیوں کے اصول فقہ کی
و کشف البرزوی و کشف للناس و کتابوں میں سے تو البرزوی اور اصول سرخسی کشف
البدیع و شرح الشرح و التوفیہ و برزوی کشف المنار اور البدیع نیز البدیع کے شارح
التلویح و التحریر لابن الہمام و نے جو اس کی شرحیں لکھی ہیں، توضیح و تلویح ابن ہمام
التحریر و التیسیر مع شرحہ و من کی تحریر اس کی شرح، التقرير اور التیسیر اپنے مختلف شروع

(تیسرے حاشیہ صفحہ ۳۵) مطلب یہ ہے کہ ابن الخطیب یعنی امام رازی اور طوسی کے بعد ابن خلدون کو مشرقی ممالک کے
علماء کی کوئی قابل ذکر معتبر کتاب نہ مل سکی، پھر خود ہی لکھا کہ مشکل قد دلنا علی ذلک کلام بعض علماء شہمی
تالیف و وصلت البیان الی هذا البلاد و هو سعد الدین التتارزانی درجہ جس کا مطلب یہی ہوا کہ علامہ
تتارزانی کی بعض کتابیں ابن خلدون تک پہنچی تھیں۔ حالانکہ اسی زمانہ میں قطب الدین شیرازی، قطب الدین
رازی، سید خٹریف جرجانی، سعد الدین دوانی جیسے ادیبان تحقیق کا قلم ان ممالک میں جاہر پاشیوں اور دولتمندوں
میں مصروف تھا۔

کتب الشافعیہ المختصہ بالاصول و کے ساتھ ہی شافعیوں کی کتابوں میں سے المختصر
 الاحکام الامدی و شرح المختصر امام رازی کی الاحکام الامدی کی شرح مختصر قاضی کی،
 للقاضی و تعلیقاتہ مع حاشیہ نیز اس کے تعلیقات میں شریف کے حاشی کے ساتھ،
 السید الشریف والاکھری و شرح الابهری کی شرح نیز فقہا زانی کی شرح المشرع اور فاضل
 المشرع للفتا زانی و حاشیہ الفاضل میرزا جان کا حاشیہ الروود اور الضفود نامی کتابیں بھی،
 میرزا جان، والہود و العقیقہ دو تاضی بیضاوی کی مہناج اور انہوں نے اس کی شرح
 المہناج للبیضاوی و شرح الامسوی لکھی ہے اور الکید کی کتابوں میں ابن حاجب کی مختصر
 ومن کتب المالکیہ المختصر المنقہ اور نثری الاصول۔

وابن الحاجب۔

اہل علم جانتے ہیں کہ لا محجب اللہ نے اصول فقہ کی کتابوں کی جو فہرست پیش کی ہے، کتنی جامع
 اور حاوی فہرست ہے۔ اس فن کی اہم کتابوں میں خود ہی خود کیجیے کہ آخر کونسی کتاب رہ گئی ہو، صرف
 اخلاف کے اصول کی کتابیں نہیں ہیں بلکہ شافعی مالکی اصول فقہ کی اہمات کتب بھی جب اس ملک
 میں پائی جاتی تھیں اور اہل علم کے زیر مطالعہ تھیں، اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ کتابی سرمایہ کی کمی
 کا جو عام پردہ پانگڑہ ہندوستان کے اسلامی عہد کے متعلق کیا گیا ہے، اس میں اصلیت کا کتنا حصہ ہے۔
 کتنی عجیب بات ہے یہ سارے واقعات جن سے لوگ ناواقف نہیں ہیں، قطع نظر کر لیا
 گیا، اور ایک امام رازی کی تفسیر کے نہ ملنے کے قصہ کو اتنا اچھا لایا کہ گویا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ چند بکری
 اور دوسری کتابوں کے سوا اس ملک میں اسلامی علوم کا شدید قحط تھا، عالمگیری کے عہد کی اصول فقہ
 کی فہرست آپ دیکھ چکے ہیں، کتابوں کے فتاویٰ عالمگیری پر کس عالم کی نظر نہیں پڑتی، انصاف بشرط
 ہر علم فقہ کی جن مشہور و غیر مشہور طویل و مختصر معتبر نامتبر کتابوں کے کثرت حوالے اس فتاویٰ میں

دیے گئے ہیں، کیا ان کو دیکھتے ہوئے یہ کہنا صحیح ہو سکتا ہے کہ شرح وقایہ اہلہ، کنز و قدوری اور اس کی معمولی شرحوں کے سوا ہندوستان میں فقہ کا ذخیرہ نہیں پایا جاتا تھا۔

ہندوستان کی کتابی بے ماہی کا جب ذکر کیا جاتا ہے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر لوگوں کا اٹھا کن کتابوں اور کس قسم کی کتابوں کی طرف ہے، حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی کے صاحبزادے شاہ نورالحق جن کا ذکر میر مبارک محدث کے ذکر میں گزر چکا ان کی شرح بخاری کی فارسی میں موجود ہے اس کے دیباچہ ہی پر یاروں کی نظر پڑتی تو شاید آج جن کتابوں پر ناز کیا جاتا ہے، وہ تاز باقی نہیں رہتا، ان کتابوں کا نام لیتے ہوئے جن سے شیخ نے اپنی شرح میں استفادہ کیا ہے، فرماتے ہیں

لہ اورنگ زیب عالمگیر کی یاد تو اس زمانہ کی کتاب ہے جب ہندوستان اسلام کے قدیم اوطان میں ایک چڑاوطن بن چکا تھا، انا دغا بن جو فیروز تعلق کے عہد میں مرتب ہوا، اسی کے دیباچہ کو کوئی پڑھ لیتا تو سمجھ سکتا تھا کہ ہندوستان کتابی حیثیت سے مفلوج ہی کے عہد میں نہیں بلکہ ان سے بھی پہلے اور بہت پہلے کشا لدار تھا، فقہ حنفی کے احادیث، مسودات، حجاج، مجتہدوں اور فتاویٰ کی شامی کوئی کتاب ہوگی جس کا شمار خانہ کے دیباچہ میں یہ کہتے ہوئے ذکر نہیں کیا گیا ہے کہ تدوین کتاب میں فلاں فلاں کتابیں زیر نظر تھیں، انا دغا بن جو فیروز فتاویٰ حادیہ جو چھپ بھی چکا ہو نسبتاً ایک جلد میں چھوٹا سا فتاویٰ ہے، میں شاید مبالغہ نہیں کروں گا اگر یہ کہ کم از کم دو اچھی تفصیل کے صفحات پر بھی ان کتابوں کی فہرست مشکل ہی سے سمجھ سکتی ہے جن کے نام بحیثیت مآخذ اس کتاب کے دیباچہ میں درج ہیں، نہ صرف حنفی بلکہ فقہ شافعی کی کتابوں کا بھی ایک بڑا ذخیرہ مؤلف کے پیش نظر تھا، مگر ان چیزوں کو کوئی دیکھتا ہے، جب کچھ غیروں نے کہ دیا جب اسی پر ایمان لانے کا ارادہ کر لیا گیا ہو، تو اب جستجو کی حاکم کیا ہے۔ ہماری غفلتوں کا تو یہ حال ہے کہ اچھے لکھے پڑھے مولویوں میں بھی شانوسے فیصدی شاید ہی اس سے واقف ہو گئے کہ فتاویٰ حادیہ ہندوستان میں مدون ہوا ہے، حالانکہ دیباچہ میں بھی مصنف پچا رہے نے اپنا نام ابو الفتح رکن بن حسام مفتی الناکورنی بنا بھی دیا ہے جس سے مراد یہی نہیں معلوم ہوتا کہ مصنف ہی خود عالم تھے بلکہ ان کے والد حسام بھی مفتی تھے، اصلی وطن تو ان کا ناگور تھا، لیکن اسی میں لکھا ہے کہ ہنوالہ (گجرات) کے حاوہ سلطنت میں یہ کتاب اس زمانہ کے مفتی اعظم علامہ قاضی حاد بن قاضی اکرم کے اشارہ سے لکھی گئی، یہ بھی اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ حکومت کی جانب سے قاضی حاد کو نفعان انسانی کا خطاب بھی تھا، ابو الفتح رکن خود

بھی عالم تھے، والد حسام بھی عالم اور لکھا ہے کہ ان کا بیٹا بھی اس کتاب کی تدوین میں شریک تھا جس کا نام تو نہیں بتایا گیا ہے لیکن انا تو معلوم ہوا کہ طبقہ اہل علم سے ان کا بھی تعلق تھا ہندوستان (جنہیں ہمیں فتاویٰ ابراہیم شاہی بھی مرتب ہوا۔

زبدہ و خلاصہ میں چند شرح کرانی، فتح الباری، یعنی سیوطی، شرح تراجم قسطلانی کو متداول علماء

روزگار راست - (تیسیر القاری ج ۱ ص ۲)

خط کشیدہ الفاظ قابل غور ہیں، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ تجارتی کی یہ شرح علماء ہند میں عام طور پر عہد جمہانگیری و شاہ جہاں میں متداول تھیں۔ جامعہ عثمانیہ میں چند سال ہوئے ایک امیر کا قلمی کتب خانہ آیا تھا، اُس میں بھی فتح الباری قلمی، یعنی قلمی موجود تھی، انتہا یہ ہے کہ کتب الاسرار البزیدہ دہلوی بھی اس کتب خانہ میں تھی، واقعہ یہ ہے کہ نہ صرف دہلی کی مرکزی حکومت بلکہ صوبوں کی طوائفی حکومتوں کی تاریخ پڑھنے، شادی آباد ماڈورسی، پنی، احمد آباد دہگرات، لکھنؤنی یا گور (بنگال)، کے سوا دکن کی چاروں حکومتوں میں علم و فن کے عشاق سلاطین جو گذرے ہیں، اور ان کے شاہی کتب خانوں میں دنیا جہاں سے ہر فن کی جو کتابیں منگائی جاتی تھیں خود ہر ملک سے علماء اپنے ساتھ کتابیں لاتے تھے، اور تحفوں میں بادشاہوں کے پاس پیش کرتے تھے۔

دوسرے ممالک کے سلاطین ہندی بادشاہوں کے پاس مسلسل سفارتیں بھیجتے رہتے تھے، خود پانچ گاہ خلافت سے بھی خلعت اور سند حکومت اس ملک کے سلاطین کے نام دیتا تھا۔

دعاشیہ صفحہ ۳۸۷ واقعہ یہ جو کہ کشف خیال کیجیے یا ضرورت جس طرح حضرت شاہ ولی اللہ اور ان کے صاحبزادوں نے قرآن مجید کو فارسی اور اردو کالباس پہنا کر اس ملک ہندوستان پر احسانِ عظیم فرمایا جو، اُسی طرح شیخ محدث دہلوی نے مشکوٰۃ کا ترجمہ ضروری مطالب کے ساتھ اور ان کے صاحبزادے شیخ نورالحق نے بخاری کا ترجمہ ضروری شرح کے ساتھ کر کے اس ملک پر اُسی قسم کا احسان کیا تھا۔ شاہ صاحب کو تو اس ملک کی حالت دیکھ کر تقریباً دو سو سال بعد ترجمہ کے ذریعے دین کی عمومیت کا خیال آیا لیکن بجنسہ یہی خیال شیخ محدث کو بھی ہوا، فارسی میں مشکوٰۃ کا ترجمہ انہوں نے خود کیا اور بخاری کا ترجمہ و شرح ان کے صاحبزادے نے ان ہی کے اشارے سے کیا، جیسا کہ دیباچہ سے معلوم ہوتا ہے۔ تذکرہ علماء ہند کے مصنف کے بیان سے معلوم ہوا جو۔ مولانا نورالحق نے صحیح مسلم کی شرح بھی لکھی تھی غالباً وہ بھی فارسی میں ہوگی شاہ عبدالحق ہی کے خاندان کے ایک بزرگ مولانا اسلام اللہ کی ایک ضخیم شرح عربی زبان میں موطا امام مالک کی فیکر کی نظر سے ریاست ٹونک میں صاحبزادہ عبدالرحیم خاں

فوتاً جراتی پہنچی تھی، اگر ان تعلقات سے لوگوں کو واقفیت ہو تو ہندوستان کی کتابوں کے افلاس کا
 انسان کے لیے انسان بن کر رہ جائیگا، براہِ خشکی اور براہِ دریا اسلامی ممالک سے گئے والوں کا جو
 تاق اس ملک میں بندھا ہوا تھا، صرف ایک علی عادل شاہ فرماں روا نے پچا پور کے پاس حص
 شیراز سے جو لوگ آئے اور انعام و اکرام و طائف لے کر واپس ہوئے ان کی تعداد خود ایک فیصدی
 رفیع الدین جو علی عادل شاہ کا خاندان شاہی تھا دس ہزار بتاتا ہے، میں کسی دوسری جگہ ایک اور
 ضرورت سے اس کی عبارت بھی نقل کر دینگا، ملا عبدالقادر بدایونی نے محمد تغلق کے حالات میں
 لکھا ہے :-

دو سال چندال مردم از ولایت خراسان و عراق و ترقند با مجید بخش سلطان

ہند آمدند کہ دریں دیار بغیر از ایشان طائفہ دیگر کم بہ نظری آمدند ۳۲۲ (بدایونی ج ۱)

کچھ ایک اسی بادشاہ کے زمانہ کا یہ حال نہیں ہے، سکندر لودی جس کا ذکر عنقریب آ رہا

ہر شیخ محدث نے اس علم پر و معارف نواز بادشاہ کے متعلق لکھا ہے کہ

از کثافت عالم از عجب و غم بعضے بہ سابقہ استدعا و طلب و بعضے بے آن در عہد دولت

او تشریف آورده و توطن این دیار را اختیار کردند ۳۲۳ (اخبار الاخبار)

لے ایک عام خیال لوگوں کا یہ بھی ہے کہ اس زمانہ میں دریا کا سفر لوگ کم کرتے تھے۔ خطرات کے خیال سے بھی اور
 مہینوں بلکہ برسوں آمد و رفت میں خرچ ہو جاتے تھے لیکن دونوں باتیں عدم علم پر مبنی ہیں۔ مولانا سید سلیمان ندوی
 نے عربوں کی ہما زانی پر جو مضمون لکھا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے اس زمانہ میں سفر کم نہیں کیا جاتا تھا۔ دکن
 کی ساحلی حکومتوں کی تاریخ میں تو اس کا مواد وافر ہے۔ رہادت سفر کی طوالت ظاہر ہے کہ اس زمانہ کی ایسی سرعت
 رفتاری جمادوں میں کہاں تھی لیکن شیخ محدث نے اخبار الاخبار میں اپنے استاد شیخ عبدالوہاب ستی کے حالات میں
 لکھا ہے کہ عرب سے ہندوستان آئے اور واپس ہوئے۔ آمد و رفت کی کل مدت اتنی تھی۔ مدت آمدن کشتی از آنجا بہ
 پانزدہ شانزدہ روز بود و ازیں جانب چل روز چھ ۳۲۴ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ پندرہ سو کم دن میں اس زمانہ میں بھی
 بحر ہند اور عرب کو عبور کر کے آدمی حجاز پہنچتا تھا ۱۲

صرف دلی رپائیت، ہی کی کیفیت نہ تھی، صوبوں میں جو مستقل حکومتیں مختلف زمانوں میں قائم ہوتی رہیں ان کی قدر و انبیاں بھی کچھ کم نہ تھیں، شادی آبا و ماند و مالوہ کے بادشاہ محمود خلجی کے ذکر میں مورخین لکھتے ہیں۔

زرباطراف عالم فرستاد و مستعدان را طلب داشت و باجملہ بلاد مالوہ در زمان او یونان
دوبہ ۱۲
ثانی گشت۔ (تأثر حبیبی، ج ۱ ص ۱۲۵)

اور مغلیہ حکومت ہمایوں کے زمانہ میں جب زربار منسبت ایران ہوئی، تو اس وقت کا حال ظاہر ہی پر بقول بدآؤنی کتنے ایسے تھے کہ

پار بودم قطبکے امسال قطب الدین شہم گر بیام سال دیگر قطب دین حیدر شہم
جب "قطبکوں" کی کیفیت تھی، تو اسی سے اندازہ کیجیے کہ جو لوگ واقعی قطب الملئہ والدین تھے
ہندوستان نے ان کے کھینچنے میں کیا کمی کی ہوگی، پھر کیا جوق در جوق علماء کا جو گروہ ہندوستان
کھینچ چلا آ رہا تھا، وہ خالی ہاتھ آتا تھا، مشہور تو یہ ہے کہ جن لوگوں کو بلایا جاتا تھا، خود نہ آتے تو
اپنی مصنفہ کتا میں ہندوستان بھیج دیتے تھے، بدآؤنی میں بلبن کے بڑے لڑکے سلطان محمد شہید
صوبہ دار ملتان (پنجاب) کے ذکر میں ہے کہ

دو نوبت زربہیار از ملتان بشیر از فرستادہ التماس قدم شیخ سعدی و محمد اللہ علیہ السلام
شیخ بجز پیری بنیاد ما بہ تربیت میر شہر و سلطان را وصیت فرمود، و سفارش او فوق الحد
نوشته و گلستان و بوستان و سفینہ اشعار بخط خود ارسال داشت۔ (دج ۱ ص ۱۳۰)

اور اس قسم کے واقعات نادر نہیں ہیں، بنگال سے حافظ شیراز کی طلبی، یاد کن میں مولانا جامی

سے کسی موزعہ پر شمس الدین نامی محدث کا ذکر آیا ہے، علاء الدین خلجی کے زمانہ میں ہندوستان تشریف لائے تھے،
لکھا ہے کہ چار سو صرف حدیث کی کتا ہیں ان کے ساتھ تھیں۔

اور دوسرے علماء کی دعوت کے قصبے زبانِ اردو عام ہیں ہندوستان کتابوں کے مسئلہ میں کتنا چوکنا اور بیدار رہتا تھا اس کا اندازہ آپ کو اس واقعہ سے بھی ہو سکتا ہے یعنی قاضی عسکری نے موافقت کا متن جب لکھا تو محمد تخلق نے اس کتاب کو اپنے نام معنون کرنے اور قاضی صاحب کو ہندوستان بلانے کے لیے ایک خاص عالم کو شیراز روانہ کیا، مولانا آزاد لکھتے ہیں۔

آوردہ اندک سلطان محمد مولانا معین الدین را بہ ولایت فارس نزد قاضی عسکری فرستاد

والتماس نمود کہ بہ ہندوستان بشرف آرد و متن موافقت را بہ نام او سازد۔ (دائرہ ص ۱۸۵)

آج تو اس مردہ قوم کے متعلق آپ جو چاہیں رائے قائم کریں، لیکن یہ واقعہ یہ کہ مسلمانوں کو کتاب سے جو ذوق تھا اس کا اس وقت صحیح اندازہ نہیں ہو سکتا، چونکہ بحث صرف ہندی نظام تعلیم تک محدود ہو، ورنہ سفر میں اسلامی علماء کتابوں کی جو مقدار اپنے ساتھ رکھتے تھے سن کر لوگوں کو حیرت ہوتی، چالیس چالیس، پچاس پچاس اونٹوں پر بعض علماء اپنے ساتھ کتابیں بھی ساتھ لیے پھرتے تھے، خود صاحب قاموس کا بھی یہی حال تھا، اسی ہیئت کے ساتھ وہ ہندوستان بھی پہنچے تھے، آخر آخر زمانہ تک اسی ہندوستان کے مولویوں کا کتابوں کے ساتھ یہ ربط تھا کہ ملا عبد النبی احمد نگر کی جو بارہویں صدی کے عالم ہیں اپنی کتاب دستور العلماء میں احمد نگر کا تذکرہ کرتے ہوئے ارقام فرماتے ہیں کہ ان کے بچپن کے زمانہ میں مرہٹوں نے ایک دفعہ احمد نگر کا محاصرہ کیا۔ فوجدار شہر جس کا نام ابراہیم خان تھا، مقابلہ نہ کر سکا، اور بھاگ کھڑا ہوا، مرہٹوں نے شہر میں آگ لگا دی، ملا صاحب لکھتے ہیں

لے یہی متن موافقت اور اس کے صنف قاضی عسکری کے اسی قصبہ میں یعنی محمد تخلق نے مولانا اعرانی کو جب شیراز بھیجا چل جب شاہ ابوالفتح جو اس زمانہ میں شیراز کا بادشاہ تھا معلوم ہوا، اور اس نے سنا کہ شاہ ہند موافقت کو اپنے نام معنون کرانا چاہتا ہے تو قاضی عسکری کے پاس حاضر ہوا کہ بوی کے سوا اب وہ سب کچھ جو میرے پاس ہو حتیٰ کہ حکومت بھی لے لیے لیکن آپ کو نہ ہندوستانی جانے دیا جائیگا اور نہ یہ کتاب کسی دوسرے کے نام معنون ہو سکتی ہے شیخ محدث اور مولانا آزاد کی کتابوں میں آپ کو اس واقعہ کی تفصیل ملیگی۔

راقم الحروف در ایں وقت بہ سن بلوغ رسیدہ بود با والد ماجد مرحوم بعد نماز ظہر بقلعہ رفت
اس کے بعد لکھتے ہیں کہ ان کے والد جو احمد نگر کے قاضی بزرگ تھے، انہوں نے اپنے نوکروں چاکروں
کو حکم دیا کہ

”مستورات را بہر عنوان بقلعہ رسانند و اہتمام فرستادن کتب خانہ از ہمسایہ خادم پیش تر و اندیشہ
شیخ مذکور (خادم قاضی) را در جلے نماز ہائے مسجد جامع بستہ بر سر مزدور اں فرستاد (ص ۳۴)
حالانکہ سارا شہر جبل رہا تھا، مرہٹے گھروں میں گھس کر لوٹ مار چائے ہوئے تھے، لیکن اس کتابی
ذوق کو ملاحظہ فرمائے کہ ایسی حالت میں بھی قاضی صاحب کے سامنے سب سے زیادہ جو
چیز اہم تھی، وہ کتابوں کا معاملہ تھا، ملا عبد العلی خود لکھتے ہیں کہ مستورات اور کتابوں کے سوا
”اثاث البیت و دوات کہ در خانہ ماندہ بود ہمہ بفارت رفت“

یہ اثاث البیت جن کو چھوڑ کر قاضی صاحب نے صرف کتابوں کے بچا لینے کو متنبہ ہے اہم
خیال کیا تھا، اس کی نوعیت کیا تھی، ملا عبد العلی نے ایک دیکھنے والے کی یہ الفاظ نقل کیے ہیں
از خانہ شریعت پناہ (قاضی صدر) دو از درہ فتر از ظروف و فروش و غیرہ متاع خانہ بار
کردہ بروند“

بارہ اونٹوں کا ساز و سامان چھوڑ دیا گیا اور صرف کتابیں بچ گئیں، اسی کو قاضی صاحب نے قیمت
خیال کیا، یہ آخر زمانہ کی بات ہے جب مرہٹوں کا تسلط اس ملک پر ہو چکا تھا، اسی سے قیاس
کیا جاسکتا ہے کہ جب زندگی کے تمام شعبوں میں مسلمان آثنا رجیات سے لبریز تھے ان کا کیا حال ہو گا۔
ملا عبد القادر نے لکھا ہے کہ اکبر کے شاہی کتب خانہ سے ایک کتاب خود افزا نامی گم ہو گئی
تھی شاہزادی سلیمہ سلطان بیگم کو اس کتاب کی ضرورت ہوئی، کتب خانہ میں نہ ملی، شاہی کتب خانہ
ایک زمانہ میں ملا عبد القادر کی نگرانی میں تھا، لیکن ملازمت ترک کر کے وہ بدلوں چلے آئے تھے۔

صرف اس کتاب کی تلاش میں شاہزادی نے کتنی محیسی لی، اس کا اندازہ ملا صاحب کے اس بیان سے کیجیے فرماتے ہیں کہ

بقریب نامہ خرد افزا کہ از کتاب خانہ گم شدہ بود محض سلیم سلطان بیگم مرا چند مرتبہ یاد فرمودند، ہر چند قاصداں از یاراں بیداؤں رفتند بہ تقریب مواقع آمدن نشد آخر حکم کردند کہ مدد معاش اور اموال دابند و خواہی خواہی طلبند (ج ۳ ص ۳۷۷)

خیال تو کیجیے کہ ایک کتاب کی کیا حقیقت ہے لیکن شاہزادی کے علمی مذاق کا یہ حال ہے کہ ہر حال اس کا پتہ چلانا چاہیے، ملا کو جاگیر کی ضبطی کی دھمکی دی جاتی ہے۔

واقعہ یہ ہے کہ ہندوستان کے دارالاسلام ہونے کے ساتھ ہی بیرونی اسلامی ممالک سے آمد و رفت کا لامتناہی سلسلہ جاری تھا جس کا قافلہ بھی خصوصاً مغلوں کے عہد میں لاکھوں لاکھ روپے کے ساتھ بھیجا جاتا تھا اس کا کام ایک کتابوں کی فراہمی کا سلسلہ بھی تھا، اگر نے سب کچھ بند کر دینے کے باوجود حج کے قافلہ کی روانگی کو بدستور جاری رکھا تو ادب و علوم کی کتابوں کا اکبر کتنا

لے مشرقی علوم اور مشرقی زبانوں سے ترجمہ کرنے کا کام اکبر کے زمانہ میں جواختام دیا گیا ہر ایک بسوٹا مفصل مضمون کا مواد ہو۔ دربار اکبری میں تھوڑی بہت تفصیل اس کی مولوی محمد حسین آزاد نے کی ہے اسی سلسلہ میں آزاد نے اکبری زمانہ کی ایک تصنیف "ثمرۃ الفلاسفہ" کا بھی تذکرہ کیا ہے لکھا ہے کہ کسی مغربی زبان غالباً لاطینی سے فارسی میں اکبر کے حکم سے عبدالستار بن قاسم نے اس کتاب کا ترجمہ کیا ہے۔ ان ہی کا یہ بیان بھی ہے کہ خلیفہ محمد حسن صاحب دہلی نے اس کتاب کے کتب خانہ میں یہ کتاب میری نظر سے گزری ہے اس کتاب کے دیباچہ سے یہ مضمون نقل کیا ہے کہ مصنف عبدالستار نے چھوٹے عہد میں زبان مذکور جس میں اصل کتاب تھی پادری جزو خوشو پر سے سیکھ لی، یہ پادری جزو خوشو پران پرنگالی پوادریں تھا جو گواہ بند سے اکبر کی دعوت پر دربار میں پہنچے تھے۔ عبدالستار نے لکھا ہے کہ چھوٹے عہد میں اتنی قابلیت ہم پہنچالی تھی کہ بولنے کی قدرت تو کہیں پیدا ہوئی تھی، لیکن کتاب کا مطلب خاصہ نکال لیتا تھا۔ ابوالفضل نے بھی جہاں گواہ بند کے پادریوں کا ذکر کیا ہے لکھا ہے کہ یونانی کتابوں کے ترجمے کا سامان ہم پہنچا "غالباً اسی قسم کے کاروبار کی طرف اشارہ ہے کہ ہر حال مغربی زبانوں سے ہندوستان کا تعلق گویا اسی زمانہ میں پیدا ہو چکا تھا، اور اگر یہ سوال ہو کہ یورپین زبانوں کی کتابوں کا ہندوستان میں کب سے ترجمہ شروع ہوا تو غالباً اس فہرست میں پہلا نام اس ثمرۃ الفلاسفہ کا رکھا جائیگا۔ کاش! پہنچنے کی بزرگ خلیفہ محمد حسین کے کہنے سے اس پہلی مغربی زبان سے ترجمہ شدہ کتاب کا ستر لکے لگاتے اور اس کے مضمون عام لوگوں کو آگاہ کرتے۔

شائق تھا تاریخوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اکبر کے پاس تحفے اور ہدیے میں عرب سے لوگ کتابیں بھیجا کرتے تھے، اسی ذوق و شوق کا نتیجہ تھا کہ نادر کتابیں اس کے پاس جمع ہو گئی تھیں۔ اس کا اندازہ اسی سے ہو سکتا ہے کہ حموی کی مجم البلدان جیسی ضخیم کتاب صرف یہی نہیں کہ اکبر کے کتب خانہ میں موجود تھی بلکہ ملا عبدالقادر کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا فارسی ترجمہ بھی اکبر نے کرایا تھا۔ اس کتاب کے ترجمہ میں جو طریقہ اختیار کیا گیا تھا وہ اس لحاظ سے قابلِ ذکر ہے کہ اس میں ایسا نکتہ بیڈیا وغیرہ جیسی کتابوں کی تالیف میں بجائے واحد شخص کے مصنفوں اور مؤلفوں کی ایک جماعت سے جو کام لیا جاتا ہے اکبر اپنے زمانہ میں اس پر عمل پیرا ہو چکا تھا، ملا عبدالقادر نے لکھا ہے :-

وہ دوازدہ کس فاضل راجع نمودہ چہ عاتق و چہ ہندی و آں را مجرئی در جزو تقسیم کر کے ساخته

تقسیم فرمودند مقدار وہ جزو حصہ تقیر رسید در عرض یک ماہ ترجمہ کردہ پیش تر از ہمہ گزرا نیدہ وسیلہ

التماس بجانب بادوں ساختم و بدرجہ قبول پیوست۔ (رج ۳ ص ۷۵)

اجتماعی تالیف کا یہ طریقہ اکبر نے کچھ اسی ایک کتاب کے ترجمہ میں اختیار نہیں کیا تھا بلکہ ہما بھارت اور تاریخ کشمیر کے ترجمہ میں بھی یہی صورت اختیار کی گئی تھی، نیز اکبر نے تاریخ الفی جو اپنے زمانہ میں مرتب کرائی تھی سب کا یہی حال تھا۔

خود ہندوستان کا وہ سرمایہ ناز فقی کا رنامہ یعنی فتاویٰ ہندیہ جو عام طور سے فتاویٰ عالمگیری کے نام سے مشہور ہے جس کے متعلق میں نے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقالہ میں ان ہی کی بانی یہ شہادت نقل کی ہے کہ بادشاہ نفیس نفیس جو اس کتاب کی تدوین میں عملاً شریک تھے، روزانہ جتنا کام ہو چکتا تھا بالالترام لفظاً لفظاً اسے غور سے سنتے تھے، موقعہ موقعہ سے مناسب اصلاح و ترمیم بھی بادشاہ کی طرف سے عمل میں آتی تھی، شاید یہ خصوصیت ہندوستان ہی کی اس فقہی کتاب کو حاصل ہے کہ عالمگیر خلیفہ بادشاہ اس کے اراکین تدوین میں خود شریک تھا۔ خیر یہ

توجہ معترضہ تھا، میں کہتا یہ چاہتا تھا کہ جس طرح اکبر ایک ایک کتاب کو بجائے شخص واحد کے چن آدمیوں سے مرتب کرتا تھا، عالمگیر نے بھی اپنے اس فتاویٰ کی تدوین کا کام علماء کی ایک کمیٹی کے سپرد کیا تھا، افسر اعلیٰ تو اس سرشتہ کے ملا نظام جو غالباً برائن پور کے رہنے والے ہیں، تھے لیکن ان کے سوا چار اور اراکین کے نام بھی تاریخوں میں لیے جاتے ہیں تاریخ مرآۃ عالم کے حوالے سے برائن پور کی تاریخ میں یہ فقرہ منقول ہے کہ علاوہ ملا نظام افسر تدوین کے

ایک راجہ مفوض بہ قاضی محمد حسین جون پوری محاسب عسکر ویک راجہ بہید علی اکبر سدا شدہ خانی دیکھ

بر ملا حیدر جون پوری تلمیذ میرزا زائد ویک راجہ محمد اکرام لاہوری حلیہ شہزادہ کام بخش بود (ص ۴۳)

کم از کم مجھے نہیں معلوم کہ تصنیفی کاروبار نے کسی دوسرے اسلامی ملک میں اتنی وسعت حاصل کی تھی کہ حکومت نے ایک ایک کتاب کی تالیف کے لیے علماء کی باضابطہ کمیشیاں مقرر کی ہوں، اس سے اس ملک کے بادشاہوں کے علمی و کتابی مذاق کا اندازہ ہوتا ہے، میرے سامنے چونکہ سلاطین ہند کا علمی پہلو نہیں ہے کہ وہ تو خود ایک مستقل کتاب کا موضوع ہے، کاش کسی کو اس کے جمع کرنے کی توفیق ہو۔

میں صرف ان کی کتابی بچپیوں کا تذکرہ کر رہا ہوں، ظاہر ہے کہ جس ملک کے بادشاہوں کو کتابوں کے جمع کرنے کا واللہ شوق ہو، کیا اسی ملک کے متعلق کتابی قحط کا شکوہ صحیح ہو سکتا ہے، افسوس ہے کہ شاہی کتاب خانوں کی کتابیں بھی اور ان کتابوں کے ساتھ ان کی فہرستیں بھی انہی ممالک میں منتقل ہو گئیں جہاں ان کا خزانہ منتقل ہوا، جو اہر ات منتقل ہوئے۔ ورنہ

تجربہ ہے کہ مولوی الواحسانت ندوی مرحوم نے اپنی کتاب ہندوستان کی اسلامی درسگاہوں میں یہ کس ماخذ کی بنیاد پر لکھا ہے کہ اراکین تدوین میں بھی ہمارے بھی دو عالم شریک تھے جن میں ایک پھلواری شریف کے رہنے والے تھے کسی صاحب کو ماخذ معلوم ہو تو اس سے مطلع فرمائیں۔

میرے مرحوم دوست مولوی مظہر علیہم فیہر سلم جو کیشل کالفرنس جن کا روزانہ چرچے یا سفر نامہ "سفر نامہ مظہری" کے نام سے ان کے بھائی مولوی جمیم انصاری صاحب نے ان کی وفات کے بعد جمع کر کے شائع کر دیا ہے۔ (بقیہ صفحہ ۴۷)

ہو سکتا ہو کہ دلی کے سلاطین ہوں یا صوبجات کے لوگ اپنے اپنے زمانہ میں علم کی کتنی بڑی دولت ان لوگوں نے جمع کی تھی، کبھی کبھی پرانے کتب خانوں میں جواب بھی ہندوستان کے بعض مقامات میں بطور رقیۃ السیف کے رہ گئی ہیں، وہ کتابیں نظر آجاتی ہیں جن پر سلاطین کی مہریں یا ان کے قلم سے کتاب کے متعلق کوئی یادداشت ثبت ہو، علی الخصوص عظیم آباد پٹنہ المعروف بہ بانکی پور کے مشرقی کتب خانہ میں ضامن بخش مرحوم نے ایسی کتابوں کا ایک

رقیعہ نوٹ صفحہ ۴۶ اور بنگال بہار، دکن، کاٹھیاواڑ، گجرات، صوبجات متوسطہ وغیرہ کے دیہاتوں اور قریوں میں مسلمانوں کی جو حالت اس زمانہ میں ہو اس کے متعلق بڑے دلچسپ ہی نہیں بلکہ دل دوڑ معنویات درج ہیں، بڑے بڑے امراء، نواب علماء و فقہاء کی اولاد اس ملک کے گوشہ گوشہ میں کس طرح پھیلی ہوئی ہو اس کا حال آپ کو اس کتاب میں ملے گا، پرنسے خاندانوں میں شاہی و ثانی یا ایرانی کتابیں جہاں کہیں نظر پڑی ہیں، ان کا ذکر بھی کہیں کہیں کرتے چلے گئے ہیں، اسی سلسلہ میں کبلا (مشرقی بنگال) کے ایک رئیس نواب حسام جیدر کا بھی تذکرہ درج کرتے ہوئے ایک موقع پر لکھتے ہیں کہ ”نواب حسام جیدر صاحب نے ایک قرآن شریف قلمی مذہب و مطلقا دکھایا، دبیر چکے کا غدر بھلا ولایت لکھا ہوا تھا، بڑی قطفیع ہو، اس کے دیکھنے سے آنکھیں روشن ہو گئیں“ یہاں تک تو خیر معمولی بات ہو جس چیز کی ذمہ سے میں نے اس قصہ کا ذکر کیا ہو وہ ان کے بیان کے یہ آخری دو فقرے ہیں۔ لکھتے ہیں کہ یہ قرآن ”خاص دارالعلوم کی تلاوت کا مصحف ہو مگر اس کی موجودگی“ صاحب قرآن ثانی (شاہ جہاں بادشاہ کے چیمپے تخت جگر کا قرآن ہو، اور کبلا کے نواب صاحب کے پاس یہ پہنچا کس ذریعہ سے ان ہی سے سنیے لکھتے ہیں :-

”ایک پورہ پین بیڈی سے نواب صاحب نے لیا تھا“ (مفردانہ منظری ص ۵۸)

شاہی کتاب خانہ کس طرح لوٹا گیا اور کن کن ہاتھوں تک یہ جواہر پارے پہنچے اس کا اندازہ آپ کو اسی ایک واقعہ سے ہو سکتا ہو، مرحوم نے اور اور مقامات کے نادر نسخوں کا ذکر کیا ہو ایک جگہ لکھتے ہیں کہ حکیم حبیب الرحمن صاحب (دھاکہ) کے پاس الذہبی کی ”الکاشف“ کا نسخہ خط کو فی میں دیکھا ۱۹۴۷ء کی کتابت تھی۔ ایک نسخہ ”منطق الشفا“ ابن سینا ۱۹۰۷ء کا مکتوبہ کتب خانہ عالمگیری کا نسخہ تھا (ص ۵۶) ازیں قبیل مختلف مقامات میں اس قسم کی نادر چیزیں ان کو نظر آئی ہیں۔

اچھا ذخیرہ فراہم کیا ہے۔

اس زمانہ میں عالی جناب نواب صدر یار جنگ مولانا حبیب الرحمن خاں شروانی نے زکثیر صرف فرما کر جہاں جہاں سے ممکن ہوا ہریان جواہر پاروں کا ایک قیمتی مجموعہ اپنے کتاب خانہ حبیبیہ میں جمع بھی کیا ہے اور یہ مشغلہ ابھی جاری ہے۔

اسی سے قیاس کیا جاسکتا ہے کہ ایک صوبائی حکومت بیدار کے مشہور علم دوست وزیر خواجہ جہاں گیلانی مشہور بہ محمود گواں کے کتب خانہ کے متعلق مولوی ابوالحسنات مرحوم نے ہندوستان کی اسلامی درسگاہوں والی کتاب میں حدیقۃ الاقالم کے حوالہ سے نقل کیا ہے۔
”پینتیس ہزار کتابیں مختلف علوم و فنون کی تھیں“ (ص ۶۰)

یہ بادشاہی کتاب خانہ نہیں بلکہ ایک وزیر کے کتب خانہ کی کتابوں کی تعداد ہے، شاہ نواز خاں نے آثار الامرا میں نقل کیا ہے کہ جب ملا فیضی کا انتقال ہوا اور اکبر نے ان کے ذاتی کتب خانہ کے ضبط کا فرمان نافذ کیا تو معلوم ہوا کہ

”نزدیک ۱۰۰۰ (فیضی) چار ہزار و سہ صد کتب صحیح نفیس داخل سرکار بادشاہ شد“ (ج ۱ ص ۵۸۵)
خیال تو کیجیے ایک شخص جو نہ بادشاہ ہے اور نہ وزیر بلکہ عہد اکبری کا ایک عالم امیر ہے۔ اس کے کتب خانہ سے چار چار ہزار صحیح نفیس کتابیں جس زمانہ میں برآمد ہوتی تھیں، کہا جاتا ہے اسی ملک کے متعلق کہا جاتا ہے کہ کتابوں کے لحاظ سے ہندوستان میں خاک اڑتی تھی، اور یہ لوگ تو خیر کوئی حکومت سے تعلق بھی رکھتے تھے، مفتی آزاد دہلوی مولانا صدر الدین خاں صاحب (جو اجڑی دہلی کے مفتی تھے) لیکن باوجود اس کے ان کے براہ راست شاگرد مولوی فقیر محمد صاحب نے اپنی کتاب ”صدائق الحنیفہ“ میں لکھا ہے کہ غدر کے مقدمہ میں مفتی صاحب کو جب بائی حاصل ہوئی تو لاہور تشریف لائے اور واسطے اپنے کتب خانہ مالیتی تین لاکھ روپوں کے جو دہلی کی گورنٹ

میں نیلام ہوا تھا حضور لارڈ جان لارنس کے پاس جو اس وقت پنجاب کے چیف کمشنر تھے اور مولانا مروج کے دلی میں بڑے مہربان رہ چکے تھے مطالبہ کیا لیکن جاؤا منقولہ کا واپس ہونا مستحضر تھا اس لیے مطلب میں کامیاب نہ ہو سکے (صدائق صفحہ ۴۸۲) تین لاکھ کی کتابوں کی تعداد کیا ہوگی خود سوچنا چاہیے۔

مولوی ابوالحسنات مرحوم نے ایک گمنام مولوی میر محمد علی کا ذکر کیا ہے جو مہابت جنگ کے زمانہ میں عظیم آباد سے مرشد آباد چلے گئے تھے لکھا ہے کہ اکیلے اس مولوی کے پاس دو ہزار کتابوں کا کتب خانہ تھا۔ تلاش کیا جائے تو عہد اسلامی میں ایسے ذاتی کتب خانوں کا اور بھی پتہ چل سکتا ہے۔ سکندر لودی کے عہد کے ایک غیر مشہور عالم سید ابراہیم دہلوی کا تذکرہ فرماتے ہوئے شیخ محدث دہلوی نے اخبار میں لکھا ہے۔

چند ان کتب و اکثر بخط او از کتاب خانہ او برآمدہ کہ از حد و حصر خارج۔ (ص ۲۵)

”اکثر بخط او“ کے الفاظ قابل غور ہیں، سچی بات تو یہی ہے کہ جب خطاطی کا ہنر کسی صاحب ذوق کے اندر موجود ہو، وہ چاہے جتنی کتابیں بھی فراہم کر سکتا ہے۔ یہ چند سرسری واقعات ہیں جو میں نے ادھر ادھر سے بغیر کسی مزید کدوکاوش کے پیش کر دیے ہیں۔ ان واقعات کو ایک طرف کھینچے اور اس کے بعد اس لطیف کی حقیقت پر غور کیجیے کہ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تفسیر کبیر بھی موجود نہ تھی، ہو سکتا ہے کہ نہ موجود ہو لیکن کسی عالم کے پاس اگر کوئی کتاب اتفاق سے نہ پائی جائے تو کیا اس کا یہ مطلب صحیح ہو سکتا ہے کہ ایسا ملک دنیا جہاں کی ساری علمی کتابوں سے قطعاً خالی تھا۔ آج جس ہندوستان میں شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق امام رازی کی تفسیر کا ایک حال یہ بیان کیا جاتا ہے کہ کیا تا شاہ کہ اسی ہندوستان کے متعلق مولانا غلام علی آزاد یہ واقعہ خود تفسیر کبیر رازی ہی کے متعلق نقل فرماتے ہیں کہ ان کے استاد یعنی استاد الحقیر میر تقی میر صاحب

آغازِ شباب میں اگر تشریف لے گئے وہاں نواب فضائل خاں کے دربار تک ان کی رسائی ہوئی۔ نواب نے چند مولویوں کو سامنے پا کر مشہور قرآنی آیت ”عَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَ“ کا ذکر چھیڑ دیا۔ عام توجیہ کہ باب افعال کی ایک خاصیت سلب مادہ بھی ہے، اس لیے مطلب یہ ہے کہ جن میں روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو، اس کا ذکر ہوا، اس پر میر تقی محمد صاحب نے فرمایا کہ ”ہمزہ سلب در باب افعال سماعی ست نہ قیاسی“ یعنی باب افعال کے ہر لفظ میں اس خاصیت کو مان لین صحیح نہ ہوگا، جب تک خود لفظ اطاقت کے متعلق ائمہ لغت سے اس کی تصریح نہ دکھادی جائے

اب علم تو اس آیت کے متعلق بہا حث سے واقف ہی ہیں جو نہیں جانتے ہیں ان کے لیے لکھا جاتا ہے کہ روزہ جب فرض کیا گیا تو اس میں جہاں مسافر ہو اور مریضوں کو مہلت دی گئی کہ وہ بعد کو رکھ سکتے ہیں۔ اسی سلسلہ میں ایک حکم یہ بھی ہے کہ جو روزے کی اطاقت رکھتے ہوں وہ ایک مسکین کو کھانا بطور فدیہ کے کھلا دیا کریں۔ اطاقت کے کیا معنی ہیں۔ اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ جنفی مذہب میں آدمیوں کو تین حصوں میں بانٹا گیا ہے ایک وہ جنہیں کوئی عذر روزہ رکھنے میں مانع نہ ہو ظاہر ہے کہ ان پر تو مقررہ وقت یعنی رمضان میں روزہ رکھنا فرض ہے۔ دوسرے وہ لوگ جو عذر رکھتے ہیں۔ عذر والوں کی بھی دو قسمیں ہیں، اسی لیے تیسری قسم پیدا ہو گئی، یعنی عذر ان کا ایسا ہے جس کے متعلق توجہ کی جاسکتی ہے کہ مرنے سے پہلے ازالہ ہو جائیگا، مثلاً سفر سے مسافر گھر واپس آجائے یا بیماری سے اچھا ہو جائے۔ لیکن بعض لوگوں کا عذر ایسا بھی ہو سکتا ہے جس سے نجات عام حالات میں موت تک نہیں ہو سکتی مثلاً شیخ فانی کی جوانی واپس ہو، ناممکن ہے۔ بس ان معذوروں کے لیے جن کا عذر زوال پذیر ہے یہ حکم ہے کہ زوال عذر کے بعد روزوں کی قضاء کریں۔ چرن کا عذر زوال پذیر نہیں ہے، ان ہی کے لیے فدیہ کا حکم ہے۔ اور یہ واقعہ ہے کہ جب تک یہ تینوں قسموں کا حکم نہ بیان کیا جاتا روزہ کا قانون مکمل نہیں ہو سکتا تھا۔ ہر ایہ میں شیخ فانی وغیرہ کے حکم کو اسی آیت یطیقونہ سے نکالا گیا ہے جو دلیل ہے کہ فقہاء احناف نے اس لفظ کا ترجمہ یہی قرار دیا ہے کہ روزہ بہ مشقت رکھ سکتے ہوں یعنی رکھنے کی صلاحیت تو نہ ہو لیکن خواہ مخواہ رکھنا چاہتے ہوں۔ ان کے لیے فدیہ کا حکم ہے۔ لغت سے بھی اطاقت کے اسی معنی کی تائید ہوتی ہے۔ اور یطیقونہ کی قرأت بھی اسی کی مؤید ہے۔

اس آیت کی اور توجہیں بھی ہیں، جن میں حضرت شاہ ولی اللہ والی تاویل یعنی صدقہ نظر پر اس کو فہم فرمایا۔ اس ضمنی توجیہ کے بعد زیادہ قابلِ محاسبہ ہے۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ انسانوں میں ایک تیسری قسم پیدا ہوتی ہے یعنی وہی لوگ جن کا عذر زوال پذیر نہ ہوا تو قرآن کا حکم کہاں سے نکالا جائے، اگر اس آیت کا یہ مطلب نہ بیان کیا جائیگا جو صاحب ہدایہ نے بیان کیا ہے۔

کہ سلب مادہ کی حیثیت سے عربی زبان میں اطاعت کا لفظ بھی مستعمل ہے میر تقی میر کا بیان ہے کہ
اتنی سی معمولی سی بات کے لیے

تفسیر کبرام رازی و کشاف و بیضاوی و قاسمی و دیگر و از لغت کتب صحاح جوہری و قاموس

وغیرہ ملاحظہ کردند (تأثر اکرام ص ۱۵۱)

مجھے اس وقت اصل مسئلہ سے بحث نہیں، بلکہ کمنا ہے کہ معمولی معمولی مسئلوں کے لیے
جس ملک میں تفسیر کبیر نکلا کرتی تھی، اُسی ملک کے متعلق پوچھنا چاہتا ہوں کہ محض ایک شاہ
عبدالعزیز کے واقعہ کی وجہ سے اس پر نقد ان کتب، یا کتابی افلاس کا الزام لگانا کہاں تک
صحیح ہو سکتا ہے؟

بلکہ اگر آپ سچ پوچھتے ہیں تو میرا ذاتی خیال تو یہ ہے کہ پریس اور مطابع کے اس عہد سے
پہلے کم از کم کتابوں کی فراہمی کا مسئلہ بعض وجوہ سے نسبتاً زیادہ آسان تھا، شہروں اور قصبوں
میں آبادی کا ایک خاص طبقہ تقریباً ہر جگہ پایا جاتا تھا جس کی گذراوقات ہی ”وراقیت“
پر تھی، مولانا عبدالحی فرنگی محلی مرحوم لفظ ”وراق“ کی تشریح کرتے ہوئے ”فوائد ہیمہ“ میں لکھتے ہیں
الوراق .... اسم لمن یکتب المصاحف وکتب وراق نام ہر آن لوگوں کا جو قرآن مجید اور حدیث اور ان کے
الحديث وغیرہا وقد یقال لمن یدعی الوراق سوا دوسری کتابوں کے نقل کرنے کا کام کرتے ہیں، کبھی غنہ
وہو الکاذب ذکرہ السمعی (ص ۱۶) فروش کو بھی وراق کہتے ہیں، سمعی نے بونی لکھا ہے۔

چونکہ ان لوگوں کی گذراوقات کی یہی واحد شکل تھی اس لیے وہ اس کا پتہ چلائے رکھتے تھے
کہ کون کون سی کتابیں شہر میں کس کس کے پاس پائی جاتی ہیں صرف فرمائش کی دہر ہوتی تھی
کہ کسی نہ کسی طرح وہ اس کتاب کی نقل حاصل کر کے طالب کو پہنچا دیتے تھے، ہندوستان میں
انہی وراقوں کو نسخ بھی کہتے تھے، یہ لوگ گاہکوں کی تلاش میں کس طرح سرگرداں رہتے تھے اس کا

اندازہ آپ کو دلی ہی کے ایک واقعہ سے ہو سکتا ہے، سلطان المشائخ حضرت نظام الدین اولیاء سے نوامد الفوائد میں منقول ہے کہ حضرت شیخ فرید الدین شکر گنج کے بھائی شیخ نجیب الدین متکل رحمۃ اللہ علیہ کو جامع الحکایات عوفی کی ضرورت تھی لیکن غریب آدمی تھے اتنے پیسے ہاتھ پر نہیں چڑھتے تھے کہ اُس کی نقل کا انتظام کریں۔ سلطان جی فرماتے ہیں کہ

روزے نشائے حمید لقب علیہ الرحمۃ بخدمت او (شیخ نجیب الدین) آمد شیخ نجیب الدین گفت

دیر باز ست کہامی خواہم کہ جامع الحکایات را بنویسانیم ہیچگونہ میسر نی آید

حمید نساخ نے اس کے بعد جو جواب دیا ہے، اسی سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ کتابوں کے حیتاً کرنے میں ان نساخوں کا کیا حال تھا، سلطان جی نے اس کے بعد فرمایا کہ ”حمید گفت حالے چہ موجود داری، شیخ (نجیب) گفت یک درم“ حمید غریب کو یہ ایک درم بھی غنیمت معلوم ہوا ”اُس درم گرفتہ ازان کا غزخیزہ آورد و در کتابت شد“

آگے قصہ کا تتمہ یہ ہے کہ سلطان جی نے فرمایا ”یک درم را چند کاغذ موجود شدہ باشد چند کاغذ سے غالباً چند اجزاء مراد ہیں، جس سے گوئے اس زمانہ میں کاغذ کی کچھ قیمت کا بھی اندازہ ہوتا، ملا عبد القادر دہلوی نے مشہور شاعر عوفی شیرازی کے تذکرہ میں اس کے معاصر شاعر کے دوا دین کی عام مقبولیت کا ذکر جن الفاظ میں کیا ہے اُن سے بھی اس زمانہ کی کتب فروشی کی کیفیت کا کچھ اندازہ ہو سکتا ہے وہ لکھتے ہیں ”بیچ کو چہ و بازار سے نیست کہ کتاب فردشاں دیوان این دو کس دعوی و ثنائی ارادہ سر راہ گرفتہ نایستند و عراقیاں و ہندوستانیوں ہنر بہ تبرک می خریدند“

ہندوستان کے شہروں میں اگر واقعی کتب فروشی کا یہی حال تھا کہ ہر کوچہ بازار میں کتب فروش کتابیں لیے کھڑے رہتے تھے تو پریس کے اس عہد کو اس لحاظ سے کیا

ترجیح حاصل ہو سکتی ہے۔

اس زمانہ کے وراقوں اور نسخوں کے ذریعہ سے کتابوں کے نسخے ملک میں کتنے وسیع پیمانہ پر پھیل جاتے تھے اس کا اندازہ بھی آپ کو ان ہی ملا عبد القادر کی اسی تاریخ سے ہو سکتا ہے جس سے میں نے مندرجہ بالا عبارت نقل کی ہے، ملا صاحب نے جیسا کہ سب کو معلوم ہے اکبر اور اکبری دربار کا سارا کچا پچھا کھول کر اس میں رکھ دیا تھا، اس لیے ملا صاحب نے زندگی بھر تو اس کتاب کو صیغہ راز میں رکھا، اندیشہ تھا کہ دراسی بھی بھنک حکومت کو لگی تو ان کی ہی نہیں بلکہ ان کے آل اولاد خاندان کی خیر نہ تھی، لیکن جب وفات ہوئی تو نسخوں نے کسی طرح اس کی نقل حاصل کی، اور ملک میں اتنی سرعت کے ساتھ اس کے نسخے پھیلا دیے کہ جہانگیر جیسا مطلق العنان بادشاہ بھی ملا کی اس تاریخ کے نسخوں کو معدوم نہ کر سکا۔ اسی کتاب کی آخری جلد میں جو مقدمہ درج ہے، اُس میں لکھا ہے کہ اس کتاب کو ملا عبد القادر "ساجیات خود غنی" داشتہ در زمان جہانگیر بادشاہ کہ خبر بامع ایشاں رسید" ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آگ بگولا ہو گیا، ملا بیچاے سے انتقام لینے کی صورت کیا تھی؟ نذران کے خاندان پر ٹوٹا، لکھا ہے "اولاد اور عبد القادر" رام طلب داشتہ مورد اعتراض ساختند" واشذاعلم کیا کچھ ان غریبوں کو سنایا گیا، بہر حال ان کی طرف سے یہ عذر پیش ہوا "اُن ہا گفتند ما خورد سال بودیم خبر سے نداریم"

حالانکہ ظاہر کہ ملا کے مخفی نسخہ "کو آخر نسخوں تک کس لیے پہنچایا ہو گا۔ ملا صاحب کی اولاد یا ان کی بیوی ان کے سوا ملا بیچارے کے اس راز خود خوار سے اور کون واقف ہو سکتا تھا، مگر خدا نے فضل کیا، جہانگیر کی سمجھ میں کچھ بات آگئی، تاہم اس کے بعد بھی شاہی فرمان ہوا کہ

سے حال ہی میں اخبار ہندو (مدراں) میں ایک چیز شائع ہوئی کہ ہندوستان میں سب سے پہلی کتاب ۱۵۵۶ء میں چھپ چکی تھی لیکن ملک کے مختلف حصوں میں چھاپے خانے بہت کم کھل سکے۔ ہندوستان میں چھاپہ خانوں کی ترقی میں سب سے رفتاری کی ایک جہتی کہ مشہور کتابوں کی نقل کے لیے خطاطوں کا انتظام مغلوں نے کر رکھا تھا۔ (اخبار ہندو مدراس ۱۹۲۷ء)

ملکی اولاد سے چھلکے لیا جائے کہ اس کتب کی اشاعت نہ ہونے پائے، ان بچادوں نے چھلکے دیا
جیس کہ لکھا ہے۔ ”چھلکے نوشتہ دادند کہ زماہم رسد سیاست کردنی باہیم“ مگر تیرکان سے نکل چکا تھا، ان لوگوں
کے چھلکے لینے سے کیا ہوتا۔ کتاب تو ملک میں پھیل چکی تھی، خیال کیا جاسکتا ہے کہ جہانگیر نے کوئی دفعہ
اس کتاب کے غائب اور مفقود کرانے میں اٹھا چھوڑا ہو گا، لیکن اس زمانہ کی ”وراقیت“ اور
”نساخیت“ کا نظام اتنا وسیع پیمانہ پر پھیل ہوا تھا کہ حکومت بھی اس تاریخ کے نسخوں کو معدوم
نہ کر سکی، اور ملکی وفات سے لے کر تا اس دم ہندوستان کے گوشہ گوشہ میں مل سکتی ہے اور اب تو
خیر چھپ ہی گئی ہے۔

حالانکہ اس زمانہ میں حکومتیں جب چاہتی ہیں تو مطبوعہ کتابوں کو ضبط کر کے چند ہی
دنوں میں ان کو دینا سے ناپید کر دیتی ہیں، لیکن جہانگیر کی حکومت قاہرہ ایک کتاب کو معدوم
کرنے پر قادر نہ ہو سکی، وجہ ظاہر ہے کہ پریس کی وجہ سے نقل کتب کا رواج باقی نہ رہا جن کتابوں
کے چھاپنے کی ممانعت کر دی جائیگی ان کا ناپید ہو جانا ناگزیر ہے، لیکن اس زمانہ میں گلی گلی کوچہ
کوچہ میں آپ کو نساخ مل سکتے تھے حکومت ان کی گوانی کہاں تک کر سکتی تھی۔ آج ان چابک دستیوں
کا اندازہ کرنا بھی مشکل ہے جو نساخیت اور وراقیت میں لوگوں کو اس زمانہ میں حاصل تھی بلکہ نقل
کتب کے جن کمالات کا تذکرہ جستہ جستہ طور پر کتابوں میں پایا جاتا ہے، اگر آج ان کو بیان کیا جائے
تو مشکل ہی سے باور کیا جاسکتا ہے، وہی لوگ نہیں جو اس پیشہ کو معاشی حیثیت سے اختیار کیے
ہوئے تھے، بلکہ عام خوش باش لوگوں کی ہمارت بھی عجیب تھی، بلگرام کے ایک عالم شاہ طیب
قدس سرہ کے ترجمہ میں مولانا آزاد نے ارقام فرمایا ہے ”شرح لاجامی رادیک ہفتہ سن اولہ الی آخرہ نوشتہ“
(راثر میں ۳۵) شرح جامی کی ضخامت سے جو واقف ہیں، وہ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک ہفتہ میں بڑی تقطیع
پر چار پانسو صفحات کی اس کتاب کا اول سے آخر تک نقل کر دینا اس زمانہ میں کیا قابل تصور بھی

ہو سکتا ہے، اور یہ کوئی اتفاقی بات نہ تھی، ان ہی میرطیب کے متعلق مولانا ہی لکھتے ہیں:-

”ہجۃ المحافل کے کتابے ست ضخیم درسیہ نوی تصنیف بھی بن ابی بکر العامری البینی درست دسہ روز کتابت کرد“
اب یہ کتاب چمپ چکی ہے، ملتی ہے دیکھ لیجیے، اس کی ضخامت کو ملاحظہ فرمائیے اور تیس دن کی مدت خیال
کیجیے ظاہر ہے کہ اسی میں زندگی کے دوسرے ضروری اور دینی مشاغل بھی شریک ہیں۔ حیرت ہوتی
ہے کہ قلم کیا تھا، ہوائی ہمارا تھا۔ میرطیب کی اسی سرعت کتابت کا نتیجہ یہ ہوا کہ مولانا آزاد ان کے متعلق
لکھتے ہیں: ”کتب خانہ عظیمہ از خط خوش نمط خود یادگار گذاشت“

اور یہی وہ بات تھی جس کا ذکر میں نے کیا تھا کہ نسخہ اور کتابت کا ہنر جس کے ہاتھ میں ہو
اس کے لیے کتابوں کی فراہمی اس زمانہ میں کچھ دشوار نہ تھی، جو ایک ایک ہفتہ میں پوری شرح
جامی نقل کر کے رکھ دیتا ہو، سوچیے تو بڑی سے بڑی کتابوں کا نقل کر لینا اس کے لیے کیا دشوار
ہو سکتا ہے۔

واللہ اعلم میرطیب کے کتاب خانہ میں کون کون سی کتابیں تھیں، لیکن ہجۃ المحافل جیسی کتاب
جب ان کے کتب خانہ میں موجود تھی جس سے عوام تو عوام اس زمانہ کے عام علماء جنہیں فن میریت
سے زیادہ لگاؤ نہیں ہے، مشکل ہی سے واقف ہونگے، حالانکہ اس فن کی متبر کتابوں میں اس کا
شمار ہے، اسی سے پتہ چلتا ہے کہ میر صاحب کو نوا در فن کے جمع کرنے کا بھی شوق تھا، اور کچھ میرطیب کا
یہ کوئی خصوصی مذاق نہ تھا، صرف آثار الکرام میں آپ کو متعدد علماء ایسے نظر آئیں گے جن کے
تراجم میں مولانا آزاد عموماً اس قسم کے الفاظ اور قیام فرماتے ہیں مثلاً ”خط شاہ نسخے بچگی و شیرینی می شست
و کتب درسی بیرون از حصر در قید کتابت آورد“ (ص ۲۲۵) ”کتب درسی“ سے کیا کریم، مامیہاں مراد ہے مولانا
آزاد ہی ان کتب درسی کی تفصیل فرماتے ہیں ”مطلول و تلویح بہ خط شیریں نمط موجود است“ اور صرف
فصل ہی پر کفایت نہیں کی جاتی، بلکہ ”ہر یک کتاب راسن اولہ الی آخرہ تشبیہ نمود“ عموماً ان حاشیوں کی

حیثیت کیا ہوتی تھی، شیخ کمال ایک عالم کے ذکر میں مولانا آزاد نے لکھا ہے۔

”کتب درسی از صرف و نحو منطق و حکمت و معانی و بیان فقر و اصول و تفسیر و غیرہ اجمع بہت

مبارک کتابت کرو و ہر یک کتاب رامن اولیٰ آخریٰ بخشی ساخت بہ حیثیتہ کہ متن محتاج شرح

و شرح محتاج حاشیہ نامد“ (آثار الکرام ص ۲۲۹)

بہ ظاہر اس عبارت کا مطلب وہی معلوم ہوتا ہے کہ میں السطور کے حواشی اور ضمیموں پر ہندسے لگا کر متعلقاً
کو ص کے حرف سے نمایاں کر کے کلام کی تعقید اور پیچیدگیوں کے ازالہ کا جو عام دستور عند قدیم میں
تھا، اسی پر عمل کیا گیا تھا۔ اور صرف یہی نہیں کہ کتاب میں نقل کی جاتی تھیں، ان کی خدمت کی جاتی
تھی ان کو اس طرح حل کر کے رکھ دیا جاتا تھا کہ شروع و حواشی کی امداد کے بغیر مطلب سمجھ لیا جائے۔
بلکہ اسی کے ساتھ مولانا آزاد جیسے محتاط بزرگ کے یہ الفاظ ہیں ”کہ در تمام کتاب نہ نقطہ غلط نہ نواں یافتہ“
اسی عجیب و غریب مشق اور چابک دستی کا نتیجہ تھا کہ ایک ایک آدمی صرف اپنے قلم سے متعلق کتب خانہ
میتا کر لیتا تھا، مشہور ابوالفضل فیضی اکبر کے درباریوں کے والد شیخ مبارک ناگوری کے حالات
میں مولانا آزاد لکھتے ہیں: ”پانصد مجلد ضخیم بہت خود بخود خرید ہو“ (ص ۱۹۸)

اپنے ہاتھ سے پانصو صرف کتابیں نہیں بلکہ ضخیم کتابوں کا نقل کرنا اس زمانہ میں بلاشبہ
ایک افسانہ سے زیادہ شاید نہ سمجھا جائے لیکن خدا نے انسان میں جو کمالات پوشیدہ کیے ہیں
جب ان کمالات کو بروئے کار لانے پر کوئی قوم آمادہ ہو جاتی ہے تو وہ ہوا پر بھی اڑ سکتی ہے، ہندو
کو گھر بنا سکتی ہے، اور جو کچھ کر سکتی ہے وہ ہمارے سامنے ہے، لیکن جن کے مردہ اخلاف کو دیکھ کر ان کے
زندہ اسلاف کی طرف اس قسم کے عجائب کا انتساب محل غور و تأمل بنا ہوا ہے، شاید قوموں
کی موت و حیات کا قانون ان کے سامنے سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ آپ کو آج اسی پر تعجب
ہو رہا ہے کہ ایک شخص (امام مبارک) جن کا ظاہر یہ کہ کتابت ہی پیشہ نہ تھا بلکہ پچاس سال

تک اگر وہ اپنے درس و تدریس کا غلغلہ بھی انہوں نے بلند کر رکھا تھا۔ اس شخص نے پانچ سو ضخیم جلدات کو کس طریقہ سے نقل کیا تھا، لیکن شیخ محدث دہلوی نے تو اپنی کتاب اخبار الاحیاء میں اسی ”زود نویسی“ اور مشق کتابت کے واقعات اس سے بھی عجیب تر نقل کیے ہیں حصار (مشرقی پنجاب) میں حضرت بابا فرید شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان کے ایک بزرگ شیخ جنید صمدی رحمۃ اللہ علیہ تھے، شیخ محدث نے ان کے تذکرے میں لکھا ہے کہ ”سرعت کتابت اور جدے بود کہ اس راسل جزیر خارق عادت تو ہا نمود“ پھر اس مجرمانہ زود نویسی کی خود تفصیل فرماتے ہیں کہ ”درس روز تمام قرآن مجید با اعراب می نوشت تین دن میں قرآن کے تیسوں پاروں کا لکھنا اور صرف لکھنا ہی نہیں بلکہ اعراب یعنی زیر و زبر پر پیش وغیرہ حرکات بھی ہر حرف پر لگانا، واقعہ تو یہی ہے کہ شیخ جنید کی اسے کرامت خیال کرنا چاہیے، مگر کیا کیجیے کہ واقعہ ایک نہیں ہے، یہ تو شیخ محدث کا شنیدہ ہے۔ ہر ان پور کے مشہور محدث حضرت عبدالوہاب المتقی جو صاحب کنز العمال شیخ علی المتقی کے ارشد تلامذہ و خلفاء ہیں اور ہندوستان سے مکہ معظمہ ہجرت کر گئے تھے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے حجاز ہیج کر ان ہی سے زیادہ تر استفادہ فرمایا تھا، ان کے براہ راست شاگرد ہیں، اپنے انہی استاد شیخ عبدالوہاب

آج یہ باتیں محل حیرت ضرور ہیں لیکن جیسا کہ آگے آپ پڑھیں گے ہزار ہزار سطروں کا یہودیہ لکھ لینا لوگوں کے لیے جو مشکل نہ تھا، تو تین دن میں پورا قرآن اگر لکھ لیا جاتا تھا تو کیا عجیب ہے تذکرہ خوشنویسان، امامی کتاب میں جو ایک مختصر کتاب پر آئندہ بھی لکھیں جو اس کے حوالے نہیں۔ ایسی کتاب میں مولانا سیسی کے زیر عنوان لکھا ہے ”دیشیہ خط ہمارا داشت در ہر فن مرد مستعد و صاحب کمال، اول در نیشا پور بودے بعد ازاں بر مشہد مقدس رضوی ساکن شد و در عسدر علامہ اللہ ولد شاہزادہ بن بالستغیر مولانا سیسی در یکا شبانہ روز سہ ہزار بیت نظم کرد و بطور کتابت خوشنویسانہ نوشتہ ص ۵۴ مشہورہ رائی الیٹیا ایک سو ساٹھی کلکتہ

غور کرنے کی بات ہے کہ تین ہزار اشعار اتنی قلیل مدت یعنی کل چوبیس گھنٹوں میں صرف منظم ہی نہیں ہوئے بلکہ شاعر نے انہیں لکھ بھی لیا، صرف لکھ نہیں بلکہ خوشنویسانہ شان کے ساتھ لکھا، مسلمانوں نے جب ”مارت کو اس نقطہ کمال تک پہنچا دیا تھا، تو میں نہیں سمجھتا کہ محض اس لیے کہ اس زمانہ میں ایسے ہرین چاہے کہ دست چھوڑ کر نہیں پاسے جاتے اس لیے باور کرنا چاہیے کہ کسی زمانہ میں بھی نہیں پاسے جاتے تھے۔ یہ کونسی منطقی پروکستی ہے۔

کے متعلق اخبارِ الایام میں لکھتے ہیں کہ "ایشان خطِ نستعلیق را بسیار خوب نوشتند" یہ اُس وقت کا حال ہے جب شروع شروع مکہ معظمہ گئے تھے اور شیخ علی المتقی کے حلقہ میں شریک ہوئے تھے۔ شیخ علی نے ان کو خطِ نسخ (عربی) کی مشق کا حکم دیا، چند ہی دنوں میں وہ صاف ہو گیا، حتیٰ کہ "در اندک مدت خطِ نسخ نیز حسن صورت پذیر شد" محدث دہلوی نے پھر ان کی زود نویسی کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ "کتا بے بود موزانہ دوازده هزار بیت" شیخ علی المتقی جو شیخ عبدالوہاب سے عموماً لکھوانے کا کام لیتے تھے، ان کو اسی بارہ ہزار بیت کی کتاب لکھوانے کی جلدی تھی، شیخ محدث فرماتے ہیں کہ کتابِ دستِ نسخ اُس استعمال میں کر دند شیخ عبدالوہاب نے اپنے پیر کی اس خواہش کی تکمیل کے لیے اتنی طویل کتاب کو کتنے دن میں لکھا، محدث دہلوی کی اپنے استاد کے متعلق یہ شہادت ہے کہ "در دوازده شب تمام کر دند" شب کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس میں دن بھی شریک تھا خود شیخ محدث کی تصریح ہے "ہر شب ہزار بیت" می نوشتند باکتا ہلے دیگر کہ در روز می کر دند (ص ۲۶۹ - اخبار)

پھر جب ایک رات میں ہزار بیت ایک شخص لکھ سکتا تھا، دن کے دوسرے لکھنے پڑھنے کے مشاغل کے ساتھ لکھ سکتا تھا، اور یہ شیخ ہی کے استاد کا قصہ ہے تو شیخ جنید اگر تین دن میں قرآن کامل باعزاب لکھ لیتے تھے، اس میں کیوں تعجب کیجیے۔ تو میں جب زندہ ہوتی ہیں ان کا یہی حال ہوتا ہے۔ ابن جوزی، ابن عساکر، ابن حجر، سیوطی، الامام الرازی، الخطیب البغدادی، الذہبی وغیرہ علماء اسلام نے علم کے جن ذخیروں کو مہذب اور مرتب کیا ہے، ان کی تصحیح و تحقیق کی ہے، دنیا میں آج ان کے کارناموں کا سرا یہ مجدائے موجود ہے۔ کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ ہم جس چیز کو سوچ نہیں سکتے، وہی ان بزرگوں نے کر کے دکھایا ہے، ان میں کتنے ہیں جن کی پوری عمر کے حساب سے روزانہ تین چار جزو تصنیف کا واسطہ پڑتا ہے۔

الخطیب نے ابن شایبہؒ محدث کے ذکر میں ان کی اُس روشنائی کا حساب جو حدیثوں کے لکھنے میں خرچ ہوئی ہے اگر اُس کو جمع کیا جائے تو شاید منوں سے متجاوز ہوگی۔ اور سچ تو یہ ہے کہ لوگ اس عزیز ہندوستان کو گھر سمجھ کر شاید اس کی قدر نہیں پہچانتے ورنہ اسی ہندوستان کے تو آخر شیخ

خود فیض جس نے نسبتاً کم عمر پائی ہو اثر الامراء میں لکھا ہے کہ ”ایک صد ایک کتاب تالیف شیخ است (اثر الامراء ج ۱ ص ۵۸۵)

ہم ناخلف ہیں کہ اپنے بزرگوں کے متردکوں کی حفاظت نہ کر سکے ورنہ اسی ہندوستان میں خواجہ حسین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں ان کا تفصیلی ذکر آگے آ رہا ہے۔ شیخ محدث نے لکھا ہے کہ ان کی ایک تفسیر ”نور الیقینی“ نامی ہے جس کی تیس جلدیں ہیں شیخ فرماتے ہیں

اوقیراد و مثنوی نور البنی بر ہر جلد کے از قرآن (یعنی ہر پارہ) جملہ نوشتہ است و حل تراکیب و بیان معانی قرآن از انچہ دلفیسیرامی باشد فیہ تفصیل تفسیل ہر چہ تمام تر بیان فرمود (ص ۱۸۳)

اودیس جلدوں میں تفسیر ان کی ایک ہی کتاب نہیں ہے۔ مفتح العلوم سکا کی کی قسم ثالث پر بھی ان کی شرح ہے۔ شیخ احمد غزالی جو امام غزالی کے بھائی ہیں ان کی مشہور رسوخ پر بھی ان کا حاشیہ ہے۔ اس

علم تاریخ بغداد میں ابن شاہین کا تذکرہ درج کرتے ہوئے لکھا ہے کہ مصنف ثلثاً مائتہ مصنف و ثلثین مصنف (ابن شاہین نے تین سو تیس کتابیں تصنیف کی ہیں) اور کسی کتاب پر؛ اھد و التفسیر، مکیب، الف جزو المسند، الف جزو خمساً جزو والہ، تاریخ مائتہ و عشرين جزو والہ، مائتہ جزو، یعنی ایک ہزار جزو میں ان کی تفسیر کی گئی اور ایک ہزار پانچ سو جزو میں مسند، تاریخ ایک سو پچاس جزو، مذہب کی کتاب سو جزو، الخطیب نے ان کے حوالے سے یہ قول نقل کیا ہے کہ کثرت بالوصف وطل جہرا (میں نے چار سو رطل جہر دروشانی) اسے لکھا ہے، اسی کے بعد محمد بن عمر بن اسماعیل و داؤدی کے واسطے سے یہ قول بھی منقول ہے داؤدی کہتے تھے - سمعت ابا حفص بن شاہین يقول حببت یوما ما اشتريت به البجرای ہذا الوقت بکان سبعاً و ثمان مائتہ درہم یعنی میں نے لکھنے میں جتنا جہر (دروشانی) استعمال کی جس کو اس کا ایک دن حساب کیا تو پانچ سو درہم ہوئے، اس کے علاوہ ی کا بیان فارسی ہے کہ "وکتا قشتری" بجز اور باطل بدرہم (یعنی چار رطل دروشانی) ہم ایک درہم میں خرید کر لے گئے تھے) رطل کو اگر آدھ سیر کے مساوی بھی مان لیا جائے تو اس حساب سے خود ہی خود یکے کے کہ ابن شاہین نے دروشانی کی کتنی مقدار خرچ کی تھی، الخطیب نے دوسرے مقامات میں لکھا ہے کہ جہر اور مدام میں فرق تھا، مدام تو سیاہ دروشانی کہتے تھے اور جہر سرخ دروشانی کو - اسی صورت میں گویا ابن شاہین کے متعلق اس حساب کا تعلق صرف سرخی سے رہ جاتا، چھوٹا آئندہ علم بالاصواب - و گھٹا تاریخ بغداد ۱۱ ص ۲۶۷

(حاشیہ متعلقہ صفحہ ۵۰۵)

۱۰۰

سوانحی چیزیں ہیں ایوں ہی دولت آبادی کی تفسیر بحر مواج ازین قبیل متقدمین میں بھی متاخرین میں بھی۔
حضرت شاہ ولی اللہ مولانا عبدالحی فرنگی محلی کی تصنیفوں کی مقدار کیا کچھ کم ہے، خصوصاً مؤثر الذکر جن کے
متعلق کہا جاتا ہے کہ چالیس کے کچھ ہی بعد وفات پاس گئے، ان کی عمر کو دیکھیے، اور تصنیف کے سوا
تدریس افتاء کے کاروبار کو ملاحظہ فرمائیے۔ کیا یہ واقعہ ہے کہ ہم بے برکتوں کے وقت کا جو پیمانہ ہر اس
پیران بزرگوں کے اوقات کا قیاس کرنا کیا صحیح ہو سکتا ہے؟ خود در زمانہ تست کے مصنفوں میں
حضرت حکیم الامتہ مولانا اشرف علی تھانوی مدظلہ العالی کی تالیفات کی تعداد کم اور کیفیت کیا ان
ہی نوادر کی زندہ توثیق اپنے اندر نہیں رکھتیں۔

اللہ اللہ یہی ہندستان تھا جس میں ایسے مصنف بھی گزرے ہیں جو قوت بنیانی سے
مردم پر چکے تھے لیکن تصنیف و تالیف کا سلسلہ برابر جاری تھا اور کسی تصنیف بگیا رہی نہیں
کے مشہور مصنف صاحب الحواشی المفیدہ سہارنپور کے رہنے والے مولانا عصمت اللہ کے متعلق

دقیقہ حاشیہ وہم طبقات الصوفیہ الکبریٰ میں ان کا تذکرہ درج کرتے ہوئے لکھا ہے۔

”اطلعنی علی مصحف بخط کل سطر علی حرب فی ورد واحد یعنی کل ایک ورق میں پورا قرآن انہوں نے اپنے ہاتھ
سے لکھا تھا ایک سطر میں پاؤ پانچ قسم کر دیا گیا تھا“

سلہ بعد اللہ ابھی اسلام کا یہ زندہ مجروح ہم مسکینوں کے سر پر سایہ نگیں ہو رہا تھا، لیکن ہر وقت اللہ بطول حیات ۱۳۰۰ھ یعنی آج سے
۱۱۰ سال پہلے مجلس مبارک میں کتابوں کا ذکر آیا حضرت حاجی امداد اللہ صاحب کی اپنے پیر کی دھاکا ذکر فرماتے ہوئے
ارشاد ہوا تھا کہ اس وقت تک پانسو انتیس کتابیں حضرت تصنیف فرما چکے ہیں اور اس طرح شمار نہیں کیا کہ مثلاً
بارہ جلدیں تفسیر کی ہیں وہ بارہ شمار کی گئی ہوں بلکہ ان کو ایک ہی کتاب قرار دے کر پانسو انتیس ہوتی ہیں اور ہندو
ہی جانتا ہے کہ ان بارہ سالوں میں اور کتنا اضافہ ہو چکا ہے۔ انوس ہو کہ ان سطروں کی کتابت بعد خدا کی بعثت خزانہ کی طرف سے
خود شیخ محدث عبدالحی دہلوی کے متعلق تذکرہ علماء ہند میں لکھا ہے۔ بیگویند کہ تصنیفاتش خود وکلاں از صد تہجد
است، اسی کتاب میں یہ عجیب بات شیخ کے متعلق لکھی ہے کہ اشعار بہ شمار ابیات تقریباً پنج لکھ ہی رسد ملے اندر کہ
علماء ہند لیکن میرے نزدیک غالباً مصنف تذکرہ کو کچھ مغالطہ ہوا ہے۔ یہ صحیح ہے کہ شیخ محدث کبھی کبھی شعر بھی مولود
فرمایا کرتے تھے۔ اخبار میں آپ کے اشعار کے نمونے موجود ہیں، علامہ عبدالقادر دہلوی نے اپنی تاریخ میں شیخ کا تذکرہ
درج کرتے ہوئے آپ کے اشعار کا ذکر کیا ہے لیکن پانچ لاکھ اشعار کا انتساب مشیخ کی طرف بھی نہیں ہے۔ غالباً بعض
کتابوں میں جو یہ لکھا ہوا ہے کہ شیخ محدث کے قلم نے پانچ لاکھ ابیات لکھے، یہی بیت کا لفظ و جملہ لفظ ہے۔ عموماً اگر
اس سے شعر ہی لیا جاتا ہے، لیکن اس زمانہ میں ایک سطر کو بھی ایک بیت کہتے تھے۔ غالباً شیخ محدث نے جو کچھ لکھا ہے
سطروں کے لحاظ سے اس کی تعداد پانچ لاکھ تک پہنچی ہو تو تعجب نہ کرنا چاہیے۔ ورنہ اشعار کے لحاظ سے سب سے

کوشش ہندوستان میں مولانا عبدالحی دہلوی کے اشعار کی تعداد مولانا آزاد نے چار لاکھ بتائی ہے۔

مولانا آزاد ارقام فرماتے ہیں۔

”از مشاہیر علماء ہند است اگرچہ کفوف دنیا بینا، اند، اما بینایاں را راہ دانش پیش می نمود“

شرح جامی اور تصریح (ریاضی) کی مشہور دہری کتاب کے حواشی ملا عصمت اللہ مرحوم کی جس نے دیکھی ہو وہ اندازہ کر سکتا ہو کہ سہارن پور کے بڑے طاہران نابینا عالم کو خدا نے کیسی اندرونی بینائی عطا فرمائی تھی خصوصاً تصریح کی شرح جو چھپ بھی چکی ہو کم از کم اپنی طالب علمی کے دنوں میں اس سے زیادہ سلیجی ہوئی کتاب مسائل تہہ تیغ کے حل کے سلسلہ میں مجھے نہیں ملی تھی۔

علامہ بارک ناگوری پیر ابوالفضل موصی کے حالات میں مولانا غلام علی نے لکھا ہو کہ ”درباریان عمر با آنکہ باصرہ از کار رفتہ بود بہ قوت حافظہ تفسیرے بہ قید قلم اور در چہار جلد مسمی ”طبع یحیون المعانی“

مولانا نے ارقام فرمایا ہے کہ اس تفسیر کی تصنیف میں علامہ بارک نے یہ طریقہ اختیار کیا تھا کہ ”عبارت را مسلسل تقریری کر دو دبیران رکاباں کسوت تحریری پوشا نیندند ص ۱۹۔“

گویا ملا نے بہ طریق الامایہ تفسیر لکھوائی تھی۔

بہر حال علامہ بارک اپنے اعتادات و اطوار اخلاق و عادات، افکار و خیالات کے لحاظ سے کچھ ہی ہوں، لیکن معقولات و منقولات میں ان کا جو پایہ بیان کیا گیا ہے خصوصاً احمد آباد پہنچ کر خطیب ابوالفضل الگازرونی سے استفادہ کا نام در موقعہ ان کو جو مل گیا تھا اور جیسا کہ ابوالفضل نے آئین اکبری میں ملا کے متعلق لکھا ہے کہ الگازرونی سے

”اسالیب تصویت و اشراق بر خواندہ و فراواں کتب نظر و تا کہ (الہیات) دیدہ شد خاصہ شیخ

ابن عربی ابن فارح و صدر الدین قونوی“

جس سے معلوم ہوتا ہو کہ ان عقلی علوم میں علامہ بارک کی حذاقت و مہارت غیر معمولی تھی۔ الگازرونی کوئی معمولی عالم نہ تھے، وہ علامہ جلال الدین دوانی کے براہ راست شاگرد تھے۔ دوانی کا جو مقام عقلیات میں ہو اس سے اہل علم کے طبقہ میں کون ناواقف ہو، اور یہ حال

تو لگا کا عقلی علوم میں تھا، حدیث ملا مبارک نے میرزا فتح الدین الیچی انشیرازی سے اگرچہ میں پڑھی تھی، اور میرزا فتح الدین صاحب کے متعلق ابو الفضل ہی نے لکھا ہے۔

در جزیرہ عرب انواع علوم نقلی اربع نسخہ وی مصری قاہری تلمیذ شیخ ابن حجر عسقلانی برگزین دلائل کبریٰ
یعنی بد واسطہ ملا مبارک ناگوری حافظ الدین علامہ ابن حجر عسقلانی کے شاگرد تھے، اس

تعلق سے حدیث و سیر مجاہد کا جو مذاق ملا میں پیدا ہو سکتا تھا وہ ظاہر ہے۔

ایسی بنیاد پر باہم مال و مال علیہ یہ توقع شاید غلط نہ ہو کہ ملا مبارک کی یہ املا گرائی ہوئی تفسیر اپنے اندر کچھ نہ کچھ خصوصیت ضرور رکھتی ہوگی، ضخامت بھی کم نہیں ہے۔ مولانا غلام علی نے ماثر الکرام میں تو ”چہا“ جملہ میں اس تفسیر کو بتلایا ہے، اب خدا جانے کاتب کی غلطی ہے یا کیا ہے فیضی کی بے نقط تفسیر جس کا ذکر ان شاہد آگے آئیگا) اس کے خاتمہ نگار و اللہ اعلم کون صاحب ہیں یہ لکھا ہے کہ

”از تصانیف ہے تفسیر ست مثل تفسیر کبیر امام در چہارہ جملہ کبار کہ فیضی و سواطع ذکر کرے کرے“

مگر سواطع میں مجھے اس چہارہ جملہ کبار کا پتہ تو نہ چلا البتہ اتنا اشارہ اس کے دیا ہے میں ضرور ہے کہ میرے والد نے ایک تفسیر الامام کے طرز پر لکھی ہے جس سے ظاہر ہے امام رازی ہی مراد ہو سکتے ہیں اس خاتمہ نگار نے ملا مبارک کی اس تفسیر کا نام بھی ذرا بدل دیا ہے یعنی منبع فائس العیون ”لیکن مولانا غلام علی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ”کم از کم نام کی حد تک زیادہ قابل اعتماد ہونا چاہیے۔ البتہ جلدوں کی تعداد میں ممکن ہے کہ مولانا کی کتاب میں ”دہ“ کا لفظ چھوٹ گیا ہو۔

طباطبائی ہمارے مشہور مورخ نے سیر للناخون میں بھی اس تفسیر کا ذکر کیا ہے، مگر ایک عجیب

سہ البدائی باوجود کہ لاکھ بھی شاگرد ہیں لیکن اپنی تاریخ میں اکبری فتوح کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے ”اس ہر آتش از آگرہ دلا مبارک کا تعلیمی مرکز بر قاسم کہ خانہاں اکابر و اصاغرازاں سوخت... بد اوئی نے سچ لکھا ہے۔“

قولے مرد سخن پیشہ کہ ہر چند متے دہں

چہ سستی دیدی از سست کہ رفتی سکتے دینا

یہی خاندان تھا جو کل ”کوچھو“ لکرا ”الاق“ کی لفظوں میں ڈوب گیا تھا۔ و شرا نس شرا و علما و سخن پیشوں نے ہمیشہ دنیا پر مصیبت نازل کی اور آج بھی تیروی سخن دانی ہی کے بل بوتے پر حدیث کا بھی انکار ہو رہا ہے۔ قرآن کا بھی مطلب بدلا جا رہا ہے۔

واقعہ کے ساتھ لکھا ہو کہ

”شیخ مبارک در زمان حیات خود تفسیر برائے قرآن مجید درست تصنیف کر دہ بود و شیخ (ابوالفضل) بعد وصال پدر بے آنکہ موافق رسم دنیا عنوان کتاب بنام پادشاہ موشخ گردانہ نسخہ کتبے بسیار نویساند با کثرت و لایات اسلام فرستاد“

جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابوالفضل کو اپنے باپ کے اس کارنامہ پر اتنا ناز تھا کہ اظہار فضل کے لیے اسلامی ممالک میں اس کے نسخے بھیجے گئے مگر صلہ نہ شد بلاشبہ طباطبائی کا بیان ہے کہ چون ابن معنی عدم ادخال نام پادشاہ، بعض اکبر رسید از غور یکہ داشت سخت بر آشت و شیخ ابوالفضل را مورد عتاب گردانید“

لکھا ہے کہ دربار میں آمد و رفت بند کر دی گئی، بڑی مشکل سے اڑی ہوئی چٹا پھر ہاتھ آئی، میرا خیال ہے اور طباطبائی کی اسی عبارت سے ذہن منتقل ہوا کہ غالباً تفسیر ممکن ہے اکبری کے اشارہ سے لکھی گئی ہو اسی لیے ناراضی بھی زیادہ ہوئی وجہ اس کی یہ ہے کہ آئین اکبری میں ابوالفضل نے ایک مستقل باب اس کا بندھا ہے کہ اس میں اکبر کے اقوال جمع کیے جائیں گی فرمودندی فرمودند اس کا عنوان ہوا ”ہی“ می فرمودندوں“ میں ایک می فرمودند اکبر کا یہ بھی ہے۔

فقہ ۱۳۲ می فرمودند عجب است کہ در زمان پیغمبر تفسیر قرار نہ گرفت تا دگر گوئی راہ نیافتے“

لے حضرت مجدد الف ثانی کے متعلق میں نے اپنے مضمون میں ملا عبدالقادر کے حوالے سے اکبر کی جن فتنہ سامانیوں کا ذکر کیا ہے، بعضوں کو اس پر اعتراض ہے کہ ملا کا بیان محبت نہیں ہے، حالانکہ میں نے ملا عبدالقادر کا حلف نامہ بھی نقل کیا ہے لیکن پھر بھی لوگوں کو اعتبار نہ ہوا۔ ایسے حضرات کے لیے مناسب ہوگا کہ اس می فرمودند کا مطالعہ فرمائیں کہ اس میں وہ سب کچھ ہے جو عبدالقادر نے لکھا ہے۔ دشمن کی شہادت اگر قابل اعتبار نہیں تو کیا دوست کی گواہیوں میں بھی شک کیا جائیگا۔

آئین اکبری میں بھی پہلی اور غالباً آخری جگہ ہے جس میں پیغمبرؐ کا لفظ اکبر کے منہ سے نکلا ہے، ورنہ وہ خود بھی اور ابوالفضل بھی اسلام کا ذکر ہمیشہ ”کیش احمدی“ سے کرتے ہیں گویا ”ہی محمد نرم“ اس زمانہ میں ”احمد نرم“ میں چکا تھا تاہم اس فقرہ میں اس لفظ پر میری نظر جب پڑی تو خیال گذرا کہ ”ہمانہ جوی“ جس رحمت کا قانون ہے وہاں یہ انتساب کون کہہ سکتا ہے کہ بے کار جائیگا۔ اور سچ تو یہ ہے کہ اکبر بچارہ تو دنیا سے چلا گیا اور اس کا (باقی صفحہ ۶۴)

”دگرگوئی“ سے غالباً اکبر کی مراد مفسرین کے مختلف اقوال کی طرف ہے اور یہی اختلاف کا ہتھکنڈا تھا جس سے علماء و اس کے دربار میں اپنے دوسرے معاصرین پر سبقت پہنچانے کی کوشش میں مصروف ہوئے جس کا قصہ ”الف ثانی کی تجدید“ کے ذیل میں بیان کر چکا ہوں۔ اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کی کسی اچھی تفسیر کا اکبر بھی آرزو مند تھا، ممکن ہے کہ ملا مبارک نے اسی آرزو سے شاہانہ کوپورا کیا ہو۔ غائب کی وجہ ہو سکتی ہے کہ یہ بھی ہو کہ کتاب میں نے لکھوائی اور اس شخص نے مجھے الگ کر کے صرف اپنے باپ کی فضیلت کا علم بلند کر دیا۔

فیضی نے بھی جب اپنی تفسیر پوری کی، تو ملا عبدالقادر کا بیان ہے کہ ”چند جزو بڑا انتشار در عراق فرستاد“ (منتخب ص ۳۹۳)

جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ فیضی کی اس تفسیر کا ایک خاص موقع پر ذرا تفصیل سے ذکر کروں گا، اور وہیں معلوم ہوگا کہ بیرون ہند کے اسلامی ممالک پر اس کا کیا اثر پڑا۔ اس وقت ابو الفضل نے اپنے والد کی تفسیر کے نقول بسیار ”جو اکثر اسلامی ممالک میں بھیجے اور فیضی نے اپنی تفسیروں کے بعض اجزاء عراق روانہ کیے، اس سے بھی میرے اس خیال کی تائید ہوتی ہے کہ بعض وجوہ سے اس زمانہ میں کتابوں کی اشاعت کا مسئلہ عند پرین و مطابع سے بھی زیادہ آسان تھا، آج تو کسی کتاب کی اشاعت طباعت سے پہلے ناممکن ہے، لیکن اس زمانہ میں کتابت کے معمولی مصارف سے نقول کا حصول چونکہ آسان تھا، یا مصنف خود بھی اپنی تصنیف کی چند نقلیں تیار کر سکتا تھا۔ اس لیے باسانی ہر جگہ کتاب پہنچ جاتی تھی اور اس کے بعد نقل در نقل کا سلسلہ و راقوں کے ذریعہ سے شروع ہو جاتا تھا اور یوں تھوڑے دنوں میں کتاب

(ذیقہ حاشیہ صفحہ ۶۲) مسائل خدا کے ساتھ ہے بعضوں نے تو لکھا ہے کہ مرنے سے پہلے تو یہ بھی توفیق ہوئی تھی، بہر حال میں نے مجدد رحمۃ اللہ علیہ کے مقالہ میں اکبر کے متعلق جو کچھ لکھا ہے اس سے میرا اشارہ اس فتنہ کی طرف ہے جو اس شخص کی نا سبھی خامی عقل سے پیدا ہوا اور یہ واقعہ ہے کہ اکبری فتنہ کی تاریکی کا جسے علم نہ ہوگا، جی۔ دی کی تجدید کی روشنی کا وہ کیا اندازہ کر سکتا ہے کہ ”و فیضی لا تعرف الاشار“

پورے اسلامی ممالک میں پھیل جاتی تھی۔

بہر حال گفتگو اس میں ہو رہی تھی کہ ہندوستان کے اسلامی عہد میں تعلیم کا جو نظام تھا اس میں کتابوں کی فراہمی کا مسئلہ کیسے حل کیا گیا تھا؟ میں نے اسی کے متعلق بعض چیزیں آپ کے سامنے پیش کیں۔

واقعہ یہ ہے کہ اس عہد کے کتابی مذاق کا اندازہ اس زمانہ میں صحیح طور پر کیا بھی نہیں جاسکتا کتابوں کی اشاعت اور اس لیے کہ لکھنے لکھانے میں سہولت پیدا ہوئی تھی بعض علماء نے اپنی عبارت و ریاضت کا ایک جزویہ بھی قرار دے رکھا تھا کہ طلباء میں کتابیں تقسیم کرتے تھے، قلم بانٹتے تھے اور حد یہ ہے کہ خود اپنے ہاتھ سے سیاہی بنا کر اہل علم میں تقسیم کیا کرتے تھے۔ فخر السند حضرت شیخ علی متقی صاحب کنز العمال کے حال میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ علاوہ اس مسئلہ کے یعنی ”در دادن کتب و اسباب کتب و اعانت دریں باب بجد بود یعنی جہاں تک ممکن تھا لوگوں میں کتاب اور اسباب کتب تقسیم فرماتے تھے۔ اتنا یہ ہو کہ بدست خود سیاہی درست کر دیا کر دیا“

مولانا غلام علی آزاد نے بھی ملا احمد بن طاہر فتنی (ڈپٹی) جو گجرات کے مشہور محدث عالم تھے اور غریب الحدیث میں مجمع البحار رجال میں مبنی ان کی متداول کتابیں ہیں ان کے حال میں مولانا نے لکھا ہے کہ سیاہی بنا کر اہل علم میں تقسیم کرنے کا ذوق ان پر اتنا غالب تھا کہ

”ملا رہے نسخہ نویسیاں علوم حمل می کو و اب حد سے کہ در وقت درس گفتن ہم بہ حل کردن مرکب مشغول می بود“

(داثر الکلام ص ۱۹۵)

لے اور یہ مسلمانوں کا کسی زمانہ کا ایک عام دستور معلوم ہوتا ہے۔ خاک رحب ٹونک میں چھٹا تھا تو چند علی گھوڑے مشرب اس وقت جن سے طلبہ اپنے پڑھنے کے لیے کتابیں مانگ کر لایا کرتے عموماً بے عذر دے دی جاتی تھیں۔ صاحب تذکرہ علماء ہند نے خود اپنا واقعہ لکھا ہے کہ جن دنوں پھلی شہر میں وہ پڑھتے تھے وہاں مفتی علی کبیر صاحب کے پاس بڑا کتب خانہ تھا۔ کسے کہ کرنی طلبہ ایک بھروسہ بہشت کہ داشت از اعلیٰ بر آوردہ می داد البتہ دیتے ہوئے مفتی صاحب ایک دیکھ بھروسہ پڑھتے تھے۔ یہ کہ تم بھی ہم لاکن پاس شرطہ کہ بلبل و بوق و صندوقش نہ سازی۔ مطلب یہ تھا کہ طلبہ کتابوں کے استعمال میں بے احتیاطی کر لیتے ہیں کوئی صاحب توطیہ بنا کر بیچتے ہیں۔ کوئی درقوں کا باجر بناتے ہیں کوئی ہر قسم کے کاغذ حلوں کے تیج میں رکھ دیتے ہیں جس سے جلد ٹوٹ جاتی ہے بعض کتابوں سے تکیہ کا بھی کام لیتے ہیں مطلب یہ تھا کہ یہ کرتیں نہ کرنی چاہئیں۔

دست بکار، زبان بگفتار، ان واحد میں شیخ نے ان دونوں سعادتوں سے متمتع ہونے کا عجیب طریقہ نکالا تھا، اور اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مسلمانوں میں "فراہی کتب" کے مسئلہ کو کتنی اہمیت حاصل تھی، زبان سے سبق بھی پڑھا رہے ہیں اور ہاتھ سے سیاہی بھی گھوٹی جا رہی ہے۔ بازار سے سوان اور واٹر مین کی دواؤں کی خریدنے والی نسلیں تو آج اس سے بھی ناواقف ہیں کہ سیاہی بھی گھر میں بنانے کی چیز ہے۔ آج سے تیس چالیس سال پہلے تک پڑانے لکھنے میں تھوڑا بہت رواج اس کا باقی تھا، لیکن اب تو وہ بھی نابود ہو گیا۔ علامہ عبدالنبی احمد گری نے اپنی کتاب دستور العلماء میں سیاہی بنانے کے چند نسخے بھی درج کیے ہیں، لیکن اب ان کی نقل کرنے سے کیا فائدہ۔

ان محدثین کا رجحان پرہیزگارانہ کو بجا طور پر ناز ہے، آج تو آپ شیخ علی ہادی اور علامہ طاہر کا صرف نام سن رہے ہیں لیکن جس عہد میں یہ اکابر موجود تھے اس وقت ان کی عظمت و جلالت کا پھر میرا جس بلندی پر اڑ رہا تھا، اس جلالت اور عظمت کے باوجود سیاہی گھونٹنے کا کام کرتا اور وہ بھی اپنی ذاتی ضرورتوں ہی کے لیے نہیں بلکہ نسخہ نویسوں اور طلبہ علم میں تقسیم کرنے کے لیے ایسے معمولی بلکہ مشغل میں مشغول ہونا بلاشبہ حیرت انگیز اور اس بلند معیار کو نظر کر رہا ہر جو علم اور دین کو اس زمانہ میں حاصل تھا۔

علامہ احمد بن طاہر وہی بزرگ ہیں، جن کے متعلق مولانا آزاد اور دوسرے مورخین نے لکھا ہے کہ گجرات کے مہدوی فتنہ کے مقابلہ کا غم کرتے ہوئے شیخ نے اپنی دستاویز سے امداد دی تھی اور فیصلہ کیا تھا کہ جب تک اس فتنہ کا اہتمام کالی نہ ہو گا سرِ فضیلت کے اس عمامہ کو نہیں باندھو گا۔ شیخ اسی حال میں تھے کہ گجرات پر اکبر حملہ کرتا ہے، اور غلبہ محروسہ کا گجرات جزیرن جاتا ہے۔ اکبر کو شیخ اور شیخ کے اس مقدس غم کی خبر ملتی ہے، اس وقت اکبر ملا عبدالغفار کا مقدمی اکبر تھا، فیضی اور ابوالفضل کا بظاہر پیر اور بطن مرید نہیں ہوا تھا، سنتے ہیں اکبر نے کیا کیا۔ وہ شیخ احمد کے استاد پر حاضر ہوتا ہے اور "پادشاہ دستار بدست خود بر سر شیخ (احمد بن طاہر) بچید" اکبر اپنے ہاتھ سے ملا احمد کی اتاری ہوئی یا اتاری ہوئی پگڑی کو باندھتا جاتا ہے اور کہتا جاتا ہے "باعث ترک دستار بہ سبب رسید نصرت دین متین بردف

ارادہ شمار ذمہ معدلت من لازم است ۱۹۵۔ یعنی پگڑی اتارنے کا جو سبب ہے میرے کان تک بھی اس کی خبر پہنچی ہے، دین تین کی امداد و نصرت آپ کے ارادہ کے مطابق میرے جذبہ عدل پر واجب ہے۔

لوگ کہتے ہیں کہ ابو الفضل فیضی کے ذکر میں میرا قلم قابو سے باہر ہو جاتا ہے مگر ”دین تین کی نصرت کی اس عزیز قوت“ کو جن قوتوں نے برباد کیا، برباد ہی نہیں کیا، بلکہ بجائے نصرت کے اسی قوت کو اسی دین کی تحقیر و امانت بغض و عداوت میں لگا دیا، انصاف شرط ہے، کیا ان کے ذکر پر اسلامی و ایمانی جذبات اپنے نلاطم کو روک سکتے ہیں، اور یہ تھا ملا احمد کا مقام رفیع دنیا میں لیکن باوجود اس کے وہی جس کے سر پر کبر بادشاہ پگڑی باندھتا تھا، اُس کا ہاتھ ”مدد برائے نسخہ نویسان علوم حاصل می کر دے“ کے مشغلہ میں بھی مصروف تھا، رضی اللہ عنہ، یہی کیفیت شیخ علی ہاشمی کی تھی جو ملا احمد بن طاہر کے استاد تھے، محدث دہلوی شیخ عبدالحق نے اخبار میں لکھا ہے کہ گجراتی سلطان بہادر خاں مدت العمر اس آرزو میں رہا کہ شیخ متقی اس کے شاہی محل سرا کو اپنے قدم مہمنت لزوم سے سعادت اندوزی کا موقع دیں، لیکن آرزو پوری نہیں ہوتی تھی، وقت کے قاضی عبداللہ المسندی کو بادشاہ نے تیار کیا کہ کسی طرح سمجھا بچھا کر ایک ہی دفعہ سہی شیخ کو شاہی کوشک میں لے آئیں، المسندی بڑی جدوجہد کے بعد کامیاب ہوئے مگر شیخ نے شرط کر دی تھی کہ بادشاہ کے ظاہر یا باطن میں اگر کوئی اجنبی غیر اسلامی عنصر نظر آئے گا، تو میں خاموش نہیں رہ سکتا، برسر دربار لوک دو گنا شرط منظور کر لی گئی۔ شیخ سے بادشاہ نے کہلا بھیجا ”ملازماں ہر چہ داند بگوند و بکشد“ شیخ تشریف لائے اور جوجی میں آیا، گجرات کے اس بادشاہ کے منہ پر فرماتے چلے گئے، محدث دہلوی نے لکھا ہے ”نصیحتی کہ بائست کرد“ اور اٹھ کر چلے آئے، اس کے بعد کیا ہوا، اس زمانہ کے مولوی کے سینے میں حوصلہ ہی جو یہ سن سکتا ہے فرماتے ہیں لاکھ دو لاکھ نہیں ”یک کرورتنکہ گجراتی فتوح فرستاد“

واللہ اعلم گجراتی تنکہ کی قیمت کیا تھی، تاہم وہ تنکہ ہی تھا، روپیہ سے کیا کم ہو گا۔ اور اس سے بھی زیادہ دل چپ نہیں بلکہ میرے نزدیک تو ہم جیسوں کے لیے یہ دل ہلا دینے والا شرم

سے گردنوں کوٹھکادینے والا واقعہ ہے کہ "اُن پہنچ ایک کروڑ تک گجراتی راہ بہ تمام بقاصنی عبداللہ السندی مذکور داؤد و نیا کے بادشاہ نے جو کچھ بھی بھیجا تھا، دین کے بادشاہ نے اس کو پھر اسی کے لازم کے حوالہ کر دیا، فرمایا کہ "اسی فتوح بہ توسل او آئندہ است پس مستحق او ہوں است" شیخ علی المتقی کی اس رفعت شان کو ملاحظہ فرمائیے اور اس کے ساتھ شیخ محدث کے الفاظ "بدست خود سیاہی راست سی گردنہ" کے عمل پر غور کیجیے، سوچیے کہ علم کے خدمتگاروں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفاداروں نے چلنے والوں کے لیے کیسے عجیب و غریب نمونے چھوڑے ہیں۔ سنہ ثانی

اللہ اتباعہم

شیخ علی المتقی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں تو اسی اشاعت و نشر کتب کے متعلق اس سے بھی زیادہ نادرہ کاریاں نظر آتی ہیں۔ اخبار الاخیار ہی میں ہے اور اس لیے یہ شہادت زیادہ قابل ثبوت ہے کہ شیخ محدث نے اس واقعہ کو علی المتقی کے براہ راست تلمیذ و خلیفہ شیخ عبد الوہاب کے گوشہ خود مکتبہ میں سنا ہو۔ شیخ علی المتقی کا عموماً دستور تھا کہ وہ ہند سے حجاز، حجاز سے ہند آتے جاتے رہتے تھے گو آخر میں ان کا مستقل قیام مکہ معظمہ ہی میں ہو گیا تھا، عرب میں بیٹھ کر منجملہ دیگر تعلیمی و تدریسی تصانیف و تالیفی، ارشادی و تذکیری خدمات کے علم کی خدمت کی ایک صورت یہ بھی نکالی تھی کہ کتا بہا از دنیا عرب مفید و کیا بہ ہم می رسید متعدد از او اشکتاب فرمودہ بہر کس می داؤد، یعنی نادر اور کیا بہ مفید مخطوطات کو صرف اپنے ہی لیے نہیں بلکہ یوں بھی ان کے متعدد نسخے نقل کر دیتے اور جو بھی ضرورت مند ہوتا، اسے یہ چیز تحفہ عطا فرماتے اور اس سے بھی عجیب تر ان کا یہ طرز عمل ہے کہ "وہ بلاد دیگر کہ ان کتاب در انجا وجود نہ داشت می فرستادند"

سال کیا جا رہا ہے کہ ہندوستان کا ایک عالم ام القری قیۃ الاسلام میں مستقل قیام کر کے اس کام کو انجام دیتا ہو کہ جن ملکوں میں جن مصنفین کی کتابیں نہیں پہنچی ہیں انہیں نقل کروا تا ہو، اور بغیر کسی معاوضہ کے وہاں ان کتابوں کو بھیجتا ہو کیا ایسی صورت میں شیخ اپنے وطن ہی کو بھول جاتے ہونگے، میرے نزدیک تو ہندوستان میں نوادر کی فراہمی کا بڑا ذریعہ حضرت شیخ کا

یہ طرز عمل بھی ہوگا، خدا نے عمر بھی کافی دی تھی۔ لکھتے ہیں کہ ”نود سال زیت“ ہر سال اسلامی ممالک سے
جہان کے قافلے عرب پہنچتے تھے ان کی عظمت کا آفتاب اس وقت سمت الراس پر چمک رہا تھا، کنز
العمال (احادیث نبویہ کا جو دائرۃ المعارف ہے) اس کی تالیف نے سارے دنیائے اسلام میں ان
کا غلغلہ بلند کر دیا تھا، ہندوستان ہی نہیں بلکہ تمام اسلامی ممالک سے ”لسیوطی منہ علی العالمین
ولم یقی منہ علیہ“ یعنی سیوطی کا احسان تو دنیا پر ہے اور سیوطی پر شیخ متقی کا احسان ہے، کی تاریخ کی
سندان کو مل چکی تھی، اس لیے فتوحات بھی کافی ہوتے تھے، لیکن ان فتوحات کا ایک بڑا مصرف
کتابوں کی نشر و اشاعت کا یہی ذوق تھا۔

نواد رکت کی اشاعت اور ان کے افادہ کے دائرہ کو عام کرنے کا یہ نادر متقیانہ طریقہ
اب بھی اگر کچھ پیچھے تو اس قابل ہر کار باب توفیق اس پر عمل کر کے علم اور دین کی بڑی اہم اور قیمتی
خدمت انجام دے سکتے ہیں، جنہیں خدا نے ثروت دی کہ وہ دوسروں سے نادر خطوط نقل
کر کے ان مقامات تک پہنچا سکتے ہیں جہاں وہ کتابیں نہ پہنچی ہوں، اور غیر مستطیع اہل علم جہاں
بسیوں مجاہدات و ریاضات میں اپنا وقت صرف فرماتے ہیں، اگر اپنے عزیزاوقات کا ایک حصہ
اس کام کے لیے بھی مختص کر دیں تو وہ اپنے پیچھے ایک بہترین فاتحہ خواں کو دنیا میں چھوڑ کر گمراہ عالم
آخرت ہو سکتے ہیں۔ علی الخصوص ہر سال سرزمین حجاز میں حایوں کا جو قافلہ جاتا ہے، اگر ان ہی حجاج
میں اس کا بھی ذوق پیدا کیا جائے کہ جہاں لوگوں میں تقسیم کرنے کے لیے وہ عرب سے خاک
شفا، یورپ کی بنی ہوئی جاننازیں، قیسیمیں، کپڑے وغیرہ لاتے ہیں اگر اپنے ساتھ کسی نادر خطوط

لے یہ فقرہ علامہ ابوالحسن البکری کا ہے، جو عام طور سے اہل علم میں مشہور ہے، یعنی تمام حدیثوں کو ایک کتاب میں جمع
کرنے کا خیال جلال الدین السیوطی کو پیدا ہوا اور مجمع الجوامع کے نام سے انہوں نے ایک کتاب تالیف بھی کی
لیکن ترتیب کے اعتبار سے استفادہ اس کتاب سے آسان نہ تھا۔ شیخ متقی نے نئے سرے سے اس کام کو اپنی
عمدہ ترتیب سے انجام دیا کہ سیوطی کی کتاب کی جگہ ان ہی کی کتاب نے لے لی۔ حیدرآباد کی ریاست کو خیریت کہ
اسی کے مصلح و نواز الیوارف نے سب سے پہلے اس کتاب کو شائع کیا۔ بعد کو مسند احمد کے حاشیہ پر اس کا خلاصہ مصر
سے بھی شائع ہوا، علی متقی نے اس ضخیم کتاب کے سوا چار کتابیں لکھی ہیں ان کی تعداد سو کے قریب پہنچتی ہے۔

کی نقل بھی جاز سے اپنے علاقہ کے علماء یا مدارس کے لیے لایا کریں، تو اس سے ایک طرف علم اور دین کے حمات کی اشاعت میں یوں فیوض ترقی ہوگی، وہ تو بجائے خود ہی دوسری طرف میرے نزدیک ساکنین حرم والذین عند رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) ہیں ان کی معاشی دشواریوں کے حل کی تدبیروں میں ایک مفید کارگر تدبیر کا اضافہ ہو سکتا ہے کہ معظّمہ اور مدینہ منورہ دونوں مرکزی مقامات ہیں باوجود ان تمام ہرادیوں کے اب بھی ان مقامات کے سرکاری وغیر سرکاری کتب خانوں یا خانگی مکانوں میں ایسی عجیب چیزیں محفوظ ہیں جن کی اشاعت کی سخت ضرورت ہے۔

ایک بڑا گروہ قاضیین حرمین و ہاجرین کا اب بھی ایسا ہے جو نقل کتب کے شریفانہ پیشہ کو گوشہ عافیت میں بیٹھ کر انجام دینے کو دست سوال کے دراز کرنے سے شائبہ ہتر خیال کر لیا۔ بلکہ مخطوطات نادرہ کی نقل کا کام تو ایسا کام ہے کہ ہندوستان کے اہل علم بھی اس سے نفع اٹھا سکتے ہیں، احمد شد اب بھی ہندوستان میں ایسے چند ادارے ہیں جہاں ان کتابوں کی اچھی قیمت مل جاتی ہے صرف حکومت آصفیہ حرمہ اللہ تعالیٰ کا شاہی کتب خانہ آصفیہ سالانہ بیس ہزار روپیہ کی رقم ان مخطوطات کی خریداری پر صرف کرتا ہے، اور دوسرے امراء مثلاً مولانا حبیب الرحمن خاں شروانی مدظلہ العالی بھی کافی رقم دے کر نادر کتابیں خریداکرتے ہیں، ہندوستان میں فرض کیجیے کہ آپ کی کتاب نہ بھی فروخت ہو، تو امریکی یورپ میں اسلامی مخطوطات کے خریدنے والے لوگ موجود ہیں اور اچھی قیمتیں دے کر کتابیں خریدتے ہیں۔

ایک ذیلی بحث | عربی مدارس کے طلبہ کی معاشی دشواریوں کو دیکھ دیکھ کر عموماً لوگوں کا خیال ادھر مائل ہو رہا ہے کہ کوئی ایسی چیز ان مدارس کے نصاب میں شریک کی جائے جس سے اس دشواری کے حل میں طلبہ کو آئندہ زندگی میں کچھ مدد مل سکے، بلکہ اب تو یہ سوال عربی مدارس سے زیادہ انگریزی کلیات و جوامع میں اہم بنا ہوا ہے، اس سلسلہ میں خاکسار ایک خاص خیال رکھتا ہے، میرا مطلب یہ ہے کہ ایسے صناعات اور دستکاریاں جن میں یورپ سے مقابلہ ہو سکتا ہے پارچہ بانی صابن سازی وغیرہ، اولاً ان چیزوں کے لیے ہزار ہا روپیوں کی مشینری کی ضرورت

ہو، سیکھنے والے سیکھنے کے بعد بھی عموماً کسی کارخانے کی وہی ملازمت جس سے بھاگنا چاہتے تھے اسی کی تلاش میں طلبہ سرگرداں نظر آئیں گے، بلکہ نظر آرہے ہیں اور مشنریوں کے بجائے اگر ان ہی چیزوں کو جنہیں غیر مالک میں مشنری سے بنایا جاتا ہے ہم ہاتھ سے بنائیں مثلاً سموت چرنے سے کامیں گانچ انڈسٹری کے اصول پر طلبہ کو پارچہ بانی سکھائیں تو یہ واقعہ ہو کہ مشنری کے ذریعہ سے بنی ہوئی چیزوں کا مقابلہ ہاتھ کی بنی ہوئی چیزیں نہ لاگت میں کر سکتی ہیں، نہ وقت میں نہ قیمت میں۔ اور بازار میں یہ خیال کہ وطن اور قوم یا مذہب کے نام کے وعظ سے سودا بیچ لیا جائیگا میرے نزدیک تجربہ کے لحاظ سے تو غیر بازاری اور فکر کے لحاظ سے بازاری خیال ہے۔ بازار میں چیزوں کی عمدگی، نفاست، قیمت کی کمی وغیرہ بھی چیزیں وعظ کا کام کرتی ہیں۔

اسی لیے میرا خیال ہے کہ انگریزی مدارس و کلیات والے خواہ کچھ ہی کریں، وہاں تو سوچنے والے دماغ اور ہوتے ہیں اور کام کرنے والے اور غیر مکلفوں کے اس طبقہ کو سمجھنا سخت مشکل ہے لیکن عربی مدارس کے ارباب صل و عقد چاہیں تو غیر مقابلاتی صناعات جن میں یورپ جاپان وغیرہ والے مشنری مالک مقابلہ نہیں کر سکتے، بلکہ عموماً یہ صنعتیں مقامی ہی ہوتی ہیں، عربی مدارس میں انہیں اگر مروج کیا جائے تو امید ہوتی ہے کہ علاوہ معاشی منافع کے خود دین کا سر جو آج ”پچہ خور داما“ فرزندم کے بوجھ کے پیچھے دب کر مجبور ہے کہ ہر جاہل کندہ نائراش کے آگے جھکا رہے، بیثروں کی ان رو بہ مزاجیوں میں اس سے بہت کچھ تخفیف کی امید ہو سکتی ہے، اور ایسی دستکاریاں یا پیٹے ایک نہیں متعدد ہیں۔ یہی اس کتاب (نقل کتب) کا فن ہے اگر طلبہ میں خطاطی کا شوق پیدا کیا جائے صرف نقل کتب ہی نہیں، کاپی نویسی، مختصر نویسی، کمپوز کرنے کے کام، نامہ نگاری، وقائع نگاری اخبار نویسی یہ سب ایسے کام ہیں جو علم سے مناسبت رکھتے ہیں، بلکہ یہ توقع کی جاتی ہے کہ جاہلوں کے ہاتھ سے نکل کر اگر اس قسم کے پیشہ اہل علم کے ہاتھ میں آجائینگے تو کام زیادہ بہتر صورت میں انجام پاسکتا ہے۔ ان پڑھ جاہل کاتبوں سے جن مصنفین کو پالا پڑا ہے، یہ واقعہ ہے کہ ان کو وہی مرزا صاحب کا شعر

ہرگز از چنگیز خاں بر عالم صورت نرفت آنچہ از دست کاتبان بر عالم معنی گذشت
 پڑھ پڑھ کہ لباً اوقات سرپیٹ لینا پڑتا ہو۔ اور علم سے اگر کسی پیشہ کو مناسبت نہ بھی ہو مثلاً زرگری،
 نجاری، آہنگری، خیاطی، معماری، طباطبائی، مرغبانی، موسیقیوں کی پرورش، باغبانی، کاشتکاری
 زمینداروں کے دیہاتوں کا نظم، حساب و کتاب وغیرہ وغیرہ بیسوں ایسے کام ہیں جن میں علم سے براہ
 راست ظاہر ہے کہ کوئی تعلق نہیں ہے لیکن یہ سارے کاروبار چونکہ مقامی ہیں یورپ سے نہ زرگر
 آئینگے، نہ معمار نہ طباطبائی، اس لیے مشنری مالک سے مقابلہ کا ان پیشوں میں خوف بھی نہیں
 ہے۔ بلکہ علم دین کے پڑھنے والے طلبہ سے امید کی جاتی ہے کہ عموماً ان میں خدا کا خوف ذمہ داریوں کا
 احساس زیادہ ہوگا، آج جاہل بے دین پیشہ وروں سے دنیا چنچ اٹھی ہے۔ ایک تولہ خالص دودھ بھی
 آپ شہروں میں تلاش کیجیے، تو مشکل ہی سے مل سکتا ہے، یہی حال تمام پیشوں کا ہے۔ نسل آدم
 ایمان وارد دستکاروں اور ملازموں کی تلاش میں سرگرداں ہے۔ بڑے بڑے زمیندار ہیں جنہیں اپنے
 ہر ہر گاؤں کے لیے منجروں، تحصیلداروں کی خدمات کی ضرورت ہے، لیکن دیانت دار مولوی ان
 فنوں سے ناواقف اور جوان چیزوں کو جانتے ہیں وہ دین و دیانت سے عاری، بھگتہ پیشوں
 کے متعلق فلتان کے احساس کا مسئلہ مسلمانوں کی تاریخ ختم کر چکی ہے جس سے ہر کہ وہ واقف
 ہے، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ

ہر جہ گیر علت علت شود کفر گیر دکانے لٹ شود

سچہ کچھ زیادہ دن کی بات نہیں حضرت مولانا انوار اللہ خاں رحمۃ اللہ علیہ جو بعد کو امتداد السلاطین اور عبدالمہام
 امور مذہبی کے عمدہ نمک حکومت آصفیہ میں پہنچے ان کی سوانح عمری طبع الانوار میں لکھا ہے کہ ابتدا میں مولانا محکمہ
 مالگزار میں مختصر نوپسی کی ملازمت پر بحال ہوئے۔ لیکن اس ملازمت کو صرف اس بات پر چھوڑ دیا کہ ایک سوداگر
 دین کی سہولت کا خلاصہ کہنا پڑتا تھا کہ لا۔ پھر برسوں سخت معاشی پریشانیوں میں گرفتار رہے لیکن اس ملازمت کی
 طرف رجوع نہ ہوئے۔ سرسار جنگ اور نواب خورشید جاہ نے چپ چاپ مولانا سے استفادہ کیا یہ نیز علی حضرت نواب
 میر نصیر علی خاں مرحوم کی تعلیم کے لیے آپ کا تقرر کر دیا آپ کو جب خبر ہوئی تو مولانا جو اس زمانہ میں حبس شدہ رہے
 نظامیہ کا کام کرتے تھے، یہ فرمایا کہ قومی خدمت کو چھوڑ کر میں اس ملازمت کو قبول نہیں کر سکتا۔ آخر پڑے رو کر
 اور اسفارہ کے بعد ان کو بہر حال وہ خدمت انجام دینی پڑی جس کے نتائج بھگتہ شدت کے لوگوں کے سامنے نہیں

پیشہ دراصل ذلیل نہیں ہیں، بلکہ ذلیلوں اور جاہلوں کے ہاتھ میں بیچارہ پیشہ جا کر ذلیل ہو گیا ہے۔
 میں یقین کرتا ہوں کہ ایک پڑھا لکھا آدمی جس پیشہ کو ہاتھ میں لے گا، اسی وقت اس میں عزت پیدا
 ہو جائیگی۔ آپ باہر کیوں جائیں اسی ہندوستان میں ایک عالم مولانا عثمان خیر آبادی تھے انھوں نے
 الفواد میں سلطان المشائخ کے حوالہ سے مولانا عثمان کے متعلق یہ واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ ان کا پیشہ
 طباشی کا تھا، اور طباشی بھی کس چیز کی، سلطان المشائخ فرماتے ہیں

”سبزی (ترکاری) پختے اور شلغم و چغندر مانند آن و دیگر پختے داں راجی فروختے“ ص ۳۲

یہ خیال کیجئے کہ یہ نام کے مولانا تھے سلطان المشائخ ہی کا بیان ہے کہ ”بس بزرگ کسے بود اور اقصیٰ
 ہست“ قرآن کا مفسر ہو اور شلغم چغندر بالک سب کو ملا کر ترکاری بچاتا ہو اور بیچارہ ظاہر ہے کہ پکڑنے کے
 بعد ان کی دیگ کو خالی ہونے میں کیا دیر لگتی ہوگی، اور یہ تو خیر اس وقت کی بات ہے جب ہندوستان
 میں اسلام نے پہلی دفعہ قدم رکھا تھا، کیونکہ شیخ عثمان خیر آبادی کا زمانہ سلطان المشائخ سے بھی پہلے
 ہے، میرا تو چشم دید واقعہ کا پتہ ہے مشہور صاحب درس عالم محشی ثنوی مولانا روم مولانا احمد حسن
 کانپوری مرحوم کے منجھلے صاحبزادے جو خود عالم بھی تھے کانپور میں صرف غالباً امرتیاں یا اور بھی دو
 ایک قسم کی مٹھائی خاص طریقہ سے بناتے تھے، بتاتے کیا تھے اپنی نگرانی میں بنواتے تھے، لیکن چونکہ ہم
 چیر مٹھائی میں دیانت داری سے دی جاتی تھی گھی بھی خالص ہوتا تھا، دوسرے اجزاء بھی خالص، دھوا
 فریب جو عام جاہل صلواموں کا شیوہ ہوتا تھا، آج کانپور میں سیکڑوں آدمی اس کی شہادت دے
 سکتے ہیں کہ بننے کے گھنٹے دو گھنٹے کے بعد مٹھائی کا ملنا نامکن تھا، خریدار گدھ کی طرح ٹوٹے پڑتے تھے،
 بسا اوقات پیشگی دے کر اپنا حصہ آدمی کو محفوظ کرانا ہوتا تھا، حالانکہ اسی کانپور میں سیکڑوں صلوامی مع سے
 شام تک بیٹھے دکانوں پر بکھیاں مارا کرتے ہیں۔

ظاہر ہے کہ نہ طباشی کے پیشہ سے حضرت مولانا عثمان خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی عزت پر حرف
 آیا ہی کیا کم ہے کہ سلطان المشائخ سبھی سہمی ایسے شاندار الفاظ میں ان کی توصیف کرتی ہے، آج
 چلے سو سال کے بعد ان کے ذکر پر اپنی کتاب میں میں مجبور ہوا ہوں، اور نہ مولانا احمد حسن مرحوم کے

صاحبزادے کو کان پور نے کبھی تحقیر کی نگاہ سے دیکھا، مولانا کی مٹھائی سارے کانپور میں زبان زد عام تھی۔

آج عوام کے چندوں پر مولویوں کی گزر بسر کا جو دار مدار رہ گیا ہے اور اس کی وجہ سے ملک کے تاجروں، زکیوں، خوش باشوں کے سینوں کے وہ بوجھ بنے ہوئے ہیں، اس دباؤ کے تحت بسا اوقات حق پوشی کے جرم کا مجرم بھی بننا پڑتا ہے، کیا ان دنیوی و دینی بے آبروئیوں سے بھی زیادہ کسی پیشہ کے اختیار کرنے میں بے آبروئی کا احتمال ہے۔ یہ ضرور نہیں ہے کہ ہر مدرسہ میں اس قسم کی ہر دستکاری کو داخل کیا جائے بلکہ موقع مناسب خیال کر کے ایک ایک دو پیشوں کو داخل کر دینا کافی ہو سکتا ہے خصوصاً جس علاقہ میں مسلمان پیشہ وروں کی کمی محسوس ہوتی ہو، کہیں مسلمان خیاٹ نہیں ملتے، کہیں مسلمان مہرتن نہیں ملتے کہیں زرگری کا پورا کام غیر قوام کے ہاتھ میں ہے، ان علاقوں کے عربی مدارس کو دیکھ بھال کر لپٹے یہاں اسی قسم کی دستکاری یا نہر کی تعلیم کا نظم طلبہ کے لیے کر سکتے ہیں۔

ایک ذیلی بات بھی، لیکن مدت سے دماغ میں موجزن تھی گوشہ نشینی موقعہ نہیں دیتی کہ لوگوں سے دل کی کہوں، مناسب مقام دیکھ کر خیالات کا اظہار کر دیا گیا، "اذ کوفان الذکر تفهم المؤمنین" شاید کسی کو میری کوئی بات پسند آجائے۔

میں گفتگو تو شیخ علی متقی رحمۃ اللہ علیہ کے اس عجیب و غریب طرز عمل پر کر رہا تھا کہ جہاں کتابیں نہیں ہوتی تھیں وہاں نقل کر کے بھجوا کرتے تھے مجھے ان کی یاد ابست پسند آئی، باوجود طاعت نے بہتر سے بہتر کتابوں کو اہل علم تک پہنچا دیا ہے لیکن جاننے والے جانتے ہیں کہ جو کچھ چھپ چکا ہے اس سربایہ کے مقابلہ میں کچھ نہیں ہے جو ابھی زیر طبع سے جاری ہے، علوم نامہ ہی نہیں اسلام کے علوم عامہ تفسیر و حدیث، فقہ، اصول فقہ، تصوف، رجال، تاریخ وغیرہ وغیرہ ایک علوم کی بیسیوں ضروری کتابیں غیر مطبوع ہیں، جن کی کام کرنے والوں کو اب بھی ضرورت ہے، ضرورت کے اس تریاق کو مطابح کے عراق سے وابستہ کیے رہنا، مارگزیدہ دل کی تو نہیں لیکن علم گزیدہ

کی موت ہو، کاش اس کتاب کے اس طریقہ کو جاری کر دیا جاتا تو بڑا کام نکلتا، پچھلے دنوں ہندوستان کے ایک جوان بہت عالم مولانا عاشق الہی مرحوم نے اس سلسلہ میں بڑی دیرری اور جو انگریزی کام کیا، صحاح کے سوا آٹھ نئی کتابوں کی حدیثوں کا ایک مجموعہ جمع افوائد کا نشان ان کو حجاز سے واپسی کے وقت دمشق میں ملا، مفلوم ہوا کہ شام کے گاؤں کفر موسہ کے ایک عالم محمد بن رشید الوطار کے پاس اس کا ایک نسخہ ہے۔ مولانا اس گاؤں تک گئے، علامہ محمود نے ان کے اس شوق کو دیکھ کر کتاب حوالہ کر دی۔ مولانا غالباً دمشق یا بیروت ہی سے اپنے ساتھ ٹائپ بھی خرید کر لائے اور صرف اس کتاب کی طباعت کے لیے ٹائپ کا یہ مطبع قائم کیا۔ ان کو دوسرا نسخہ سندھ میں میر محمد کے کتب خانہ میں بھی مل گیا، دونوں کا مقابلہ کر کے آخر کتاب کو چھاپ کر علماء تک پہنچا ہی دی۔

جزاۃ اللہ عنہ خیر الخیراء۔

مسلمانوں کو کتابوں کے لکھوانے تقسیم کرنے کا ذوق دراصل ایک مستقل داستان ہے، مشہور داعی ملامعین ہروی جو اپنی کتاب معارج النبوۃ کی وجہ سے خاص طور پر مشہور ہیں بلکہ ان ہی کے دیوان کو مطبع نول کشور نے حضرت خواجہ اجیری قدس سرہ کے نام سے شائع کر دیا ہے، ان کے پوتے جن کا نام بھی شیخ معین تھا ایک کبر کے زمانہ میں ہندوستان گئے اور لاہور کے قاضی مقرر ہوئے۔

لے ان کے قضا کے فتنے بھی بڑے دھچک ہیں، جاؤنی کا بیان ہے کہ جب تک قاضی رہے لوگوں کا بیان ہے کہ ہمیشہ بھی مدعیان میں مصاحبت ہی کرانے کی کوشش کی، اور کبھی خود کوئی فیصلہ صادر نہیں کیا، لکھا ہے کہ ”گرہ علی الخراج فیصل قضا می نمود و پا کجای و عجز وزاری می گفت کہ از برائے خدا شایا یک دگر صلح نہ اندام و ایسا میاں ما خود در ختم و شرمندہ نہ باشم و نیز می گفت کہ شاہرود دانایہ ذن تنہا نادان را با دو دانایاں کار افتادہ پس مرا شرمندہ و نگاہ خدا سے تعالیٰ اس را یہ بھی لکھا ہے کہ اگر ”نے از غیبت شوہر طلب تفریق می کرد یعنی منعقد راجح کی ہو جا، لیکن مذہب کے دو سے چار سال بعد اپنا نکاح دوسرے مرد سے کر سکتی ہے، اسی قانون کا نفاذ چاہتی تھی، چونکہ مسئلہ اختلاف تھا اس لیے قاضی معین پچائے کفایت اور از خود می داد و گفت ایں قدر وجہ عیشت یہ گرد و غبار شہر برود از درجہ مشہور۔ اس سلسلہ میں عبدالغنی کے ایک حاکم تقی باوجود خیال آتا ہے۔ سنے ہیں کہ جب کسی کی سزا کا فیصلہ کرتے تو قلم سے فیصلہ لکھتے جاتے اور روتے جاتے۔ کہتے کہ دیکھیے فیصلہ کرنے والا ہمارے متعلق کیا ہے۔ کرتا ہے۔ ان کی عادت یہی تھی کہ خفی اوسع فریقین کو مصاحبت پر آمادہ کرتے۔

مآ عبد القادر بدلاؤنی نے ان کے متعلق منجملہ اور باتوں کے یہ بھی لکھا ہے کہ ”مدو معاش خود را کہ کلی بود صرف کتابا
می کرد تا کتب نفیس قیمتی می نویسا بند و آن را مقابلہ می فرمود و مجلد ساختہ بہ طالب العلمای می بخشید و مدت
العمر کار و بار پیشہ او این بود ہزاراں مجلد ازین قبیل بمردم بخشیدہ باشد سنہ ۱۰۹۱ ۳ بدلاؤنی۔“

بہر حال اس زمانہ کے مسلمانوں کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن ہمارے بزرگوں نے علم اور وہ
بھی علم دین کی کتابت کو دین ہی کا ایک جز قرار دیا تھا۔ عموماً چاہا جاتا تھا کہ دین کے اس کام میں اپنا
حصہ بھی حسب استطاعت حاصل کیا جائے، علماء کی دوات کی روشنی شہیدوں کے خون کے برابر
ہوگی، یہ حدیث صحیح نہ بھی ہو، لیکن اللہ کے تین حرف کے تلفظ میں حدیث صحیح کے رو سے جب
بحساب فی حرف دس نیکی، تیس نیکیاں ملتی ہیں تو ان ہی حروف کی کتب و ششگلوں کی تشکیل جو قطعاً حالت
سے یقیناً زیادہ پائدار ہو اور اس کے افادہ کا دائرہ زیادہ وسیع ہو، کہ اشخاص سے منتقل ہو کر نسلوں تک
اس کے دور رس نتائج اپنے منافع کو پہنچاتے ہیں، کوئی وجہ نہیں کہ اس پر بھی ”حجازا جسنی“ کا یہ
یہ قانون کیوں منطبق نہ ہوگا، میں تو سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کا اس کے متعلق ہمیشہ یہی خیال رہا، یہی وجہ ہے

لے اس سلسلہ میں ایک دلچسپ بات کا خیال آیا، خاکسار جب دارالعلوم دیوبند کے ادنیٰ خدام میں تھا تو کسی جلسہ کے
سلسلہ میں حصار جانا ہوا حصار میں مدت ہوئی تفسیر مظہری قاضی ثناء اللہ پانی پتی کے چند پارے عجیب و غریب کاغذ پرچھے
تھے یعنی ظاہری شکل کاغذ کی بہت ہی ادنیٰ درجہ کی تھی تاہم علم پر چھاپنے والے نے احسانِ عظیم کیا تھا، کتاب ہاتھوں
ہاتھ منسل گئی۔ حصار جب پہنچا تو خیال گزرا کہ ناشر کتاب سے ملوں معلوم ہوا کہ انتقال ہو گیا۔ میں نے لوگوں سے کاغذ کی
اس رבודگی کی وجہ پوچھی تو عجیب بات معلوم ہوئی کہ ناشر صاحب کو فی صاحب دل آدمی تھے جب اس کتاب کی
اشاعت کا حکم ہوا تو عام مطالع میں ظاہر ہے کہ پاک کاغذ پاک سیاہی پاک پانی، پاک چھپر، با وضو کا تہ و پرہیزوں
کا نظم کون کر سکتا ہے، چونکہ کلام اللہ کی تفسیر کا معاملہ تھا، ان صاحبِ دل بزرگ نے باضابطہ حصار میں جس طرح بن
چڑا کاغذ بنوایا اور طہارت کے تمام ضوابط کے ساتھ بنوایا، ان ہی ضوابط کے تحت اس تفسیر کو طبع کر رہے تھے،
پھر کیا غرض پیش آیا یا اجلِ سہمی آگیا چند پاروں پر کتاب ختم ہو گئی۔ حکومت آصفیہ نے مولوی عجمی الاسلام پانی پتی
کو چند سال ہوئے پیش قرار دے اس کتاب کے چھاپنے کے لیے دی۔ مگر ان سوس چند پاروں کو ساتھ لے گئے نہیں بڑھا۔
مٹے دین کے سوا خود علمی اشاعت کا جو ذوق مسلمانوں میں تھا اور اس اشاعت کے لیے جو تدبیریں ان کی سمجھ میں آتی تھیں
ان میں ایک شہور تاریخی واقعہ ہے جس کا تعلق گوہندوستان سے نہیں ہے لیکن مسلمانوں کی اشاعتی تدبیروں میں ایک
خاص تدبیر کا اس سے پتہ چلتا ہے اس لیے اس کا ذکر مناسب نہ ہوگا۔ میرا اشارہ خواجہ رشید الدین فضل اللہ (دہلی) پر ہے۔

کہ عوام تو عوام خود سوز زمین ہند میں محی الملۃ والدین سلطان اورنگ زیب انار اسٹہ برانہ ہی نہیں جن کے دست مبارک کے مصاحف آج بھی مختلف کتب خانوں میں پائے جاتے ہیں، بلکہ دولت اسلامیہ ہندیہ کے ابتدائی عہد میں بھی ایسے سلاطین گذرے ہیں جنہوں نے کتابت قرآن ہی کو اپنی معاشی زندگی کے ساتھ معادی فلاح کا ذریعہ بنایا تھا کیا ان کے سامنے والمحسنۃ بعشرۃ امثالہا کا قرآنی انعام کتابت مصاحف میں نہ تھا، تاریخوں میں حضرت سلطان ناصر الدین بن شمس الدین التمش کے حالات میں جہاں یہ لکھتے ہیں جس سے اسلامی حکومتوں کے بحث کے مدت کا بھی سرری اندازہ ہوتا ہے۔

خواجه وارج مالک درو حاجب سپاہ و نذر درویشاں خدا آگاہ و وظائف وادب و بار فضلہ و دار بابہ اتفاق و بلوچی مسکیناں و زیر دستان و عمارت و مساجد و خانقاہ و ماہاں سرانے و اجرائے انہار و غیر ذلک
انچہ از ہمار خیر و ماہاب ذکر جیل تواند بد و خرج کردے (سیر الملتاخرین ج ۱ ص ۱۰۹)

اسی کے ساتھ تقریباً مورخوں کا اس پر اتفاق ہے کہ ”در سائے دو مصحف بخط خود نوشتہ آذراتوت ساختے“ آخر اس بادشاہ دیں سپاہ کے سامنے آخرت کا ثواب نہ تھا تو اس واقعہ کی کیا توجیہ ہو سکتی ہے کہ:-

(بقیہ ماہ صفحہ ۷۶) المتوفی ۱۱۷۱ھ کی شہرت تاریخ ”جامع التواریخ“ کی طرف سے جو جامع رشیدی کے نام سے بھی مشہور ہے، مؤلف تاری حکومت کے وزراء میں تھے اسی تعلق سے انہوں نے چار ضخیم جلدوں میں ترکوں اور تاتاریوں کی تاریخ لکھی ہے، کتاب عام طور سے مشہور ہے، مجھے کہنا یہ ہے کہ اس کتاب کو خواجہ رشید الدین نے فارسی میں لکھا تھا اور پھر اس کا ایک ترجمہ عربی میں بھی کیا، اس لیے کہ ان کی تاریخ کے دو نسخے دنیا میں پھیلے ہیں یہ خاص ترکیب کی کہ تبریز شہر کے باہر ایک چمک جو ربع رشیدی کے نام سے موسوم تھا وقت کر دیا تھا، مقصد اس وقت کا یہ تھا کہ ”ان تکتب فی کل سنۃ نسخۃ من المجمعۃ وترسل الی احمدی بلاد الاسلام نسخۃ بالعربیہ و نسخۃ بالفارسیہ (تاریخ علاؤ ص ۲۰) یعنی ہر سال اس مجموعے کے دو نسخے اس وقت کی آمدنی کو کھولے جائیں اور اسلامی ملک میں سے کسی ملک میں بھیج دیے جائیں، ایک نسخہ عربی میں تیار کیا جائے اور ایک فارسی میں جب تک یہ وقت موجود رہا یہ کام ہوتا رہا۔ میری غرض اس واقعہ کے نقل کرنے سے یہ ہے کہ جہاں دیگر دینی علمی اغراض کے لیے اس زمانہ میں مسلمانوں کے درباب ثروت اوقات کرتے رہتے ہیں، کیا اچھا ہو کہ ہر صوبہ میں کچھ اوقات کتابوں کی اشاعت کے لیے بھی کیے جائیں، اس ذریعہ سے علم کا ایک بڑا ذخیرہ جو اشاعت و طباعت سے محروم ہر شاخ ہر جایگاہ اور واقفوں کو آخرت کے ثواب کے ساتھ دنیا میں بھی ایک نفع حاصل یہ ملے گا کہ بڑے بڑے مصنفین کی کتابوں کے

کے ساتھ ان کے نام کو بھی تیار رہا۔ اس کی طرف لوگوں کو توجہ ہے۔

”نو بتے یکے از نوکان سرکا مصحف کہ بخط سلطان بود از رسلے خوشا بدقت گراں خرید چون این خبر گوش سلطان رسید منکر کرد کہ آئندہ مصحف را بخط اس اہلار نکند بلکہ بطور اخفا کہ احد سے بر خر میں وقوف نیاید یہ فرختہ شد“
(سیر المتاخرین ج ۱ ص ۱۰۹)

باون سال تک حضرت اورنگ زیب نے اپنے دور حکومت میں اور انیس سال تک سلطان نصیر الدین نے یعنی اکثر سال تک اسی ہندوستان نے یہ تماشا دیکھا ہے کہ اورنگ حکومت اور چتر شاہی کے بیچے بھی قرآن لکھا جا رہا ہے۔ دنیا میں اور بھی ادیاں و مذاہب ہیں ان میں سلاطین و فرمانروا گزرے ہیں لیکن اس کی نظیر اور کہاں مل سکتی ہے۔ اسلامی سلاطین کے اسی عجیب و غریب ذوق کا نتیجہ تھا کہ شاہی خانوادہ کی خواتین محذرات میں بھی ایسی خاتونیں ملتی ہیں جنہوں نے چند سویتیں نہیں بلکہ پورا قرآن اپنے ہاتھ سے نقل کیا تھا۔ شاہجہاں نامہ میں سال ہشتم کے سلسلہ میں ایک واقعہ یہ بھی درج کیا گیا ہے کہ امیر تیمور گورگان کی حقیقی پوتی ملک شاد خاتم کے دست خاص کا لکھا ہوا مصحف بادشاہ کے سامنے پیش ہوا، اصل عبارت یہ ہے:-

”مصحف بود بخط ملک شاد خاتم بنت محمد سلطان میرزا بن جہانگیر میرزا بن صاحب قرآن امیر تیمور گورگان کہ بخط ریحان در کمال مسانت نوشتہ در خانمہ ہم و نسب خود بر قراع کاشفہ“ (مقتول از میر المتاخرین)

اس واقعہ سے صرف مصحف نگاری کا پتہ نہیں چلتا بلکہ یہ بھی کہ شاہی خاندان کی عہدیتیں سرا پر دہ حضرت میں خطاطی کا فن کس کمال کو پہنچا ہوا تھا۔ آج تو ہم عام مسلمانوں کے لیے بھی خطاطی اور خط رقاہ کی اصطلاحات نا بالوں پہنچتی ہیں، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ تاریخ کے کشور کشاؤں

(حاشیہ صفحہ ۷۷)۔ اس بادشاہ کے حالات میں لکھے ہیں کہ گورگی خانہ داری کے لیے اپنی بیوی کے سوا کوئی ملازمہ وغیرہ بھی نہیں رکھتے تھے۔ ایک دفعہ ملکہ نے پریشان ہو کر کہا کہ آخر میں کس تک اس طرح کام کرتی رہوں کوئی تو ملازمہ دو سلطان نے فرمایا ”صبر کن تا خداوند تعالیٰ اور اخوت مقید شائستہ دہد۔“ (سیر)

رحمانیہ صفحہ ۱۴۱ مسلمانوں نے خطاطی کے آرٹ کو جن جن شکلوں میں ترقی دی ہو اپنی مختلف نوعیتوں کی وجہ سے ان کے پیچیدہ نام ہو گئے۔ ریحان اور رقاہ خط ہی کی ایک قسم تھی۔ ان کے سوا خلفا بنی امیہ و عباسیہ کے عہد میں قلم الجیس، قلم المسجلات، قلم الدبیاج، قلم الطومار، قلم الخشیں، قلم الزہرہ، قلم الملقح، قلم الحکم، قلم الصدود، قلم المصنوع، قلم الخوارج، قلم المصنوع، قلم

خطاطی کے فن میں جو کمال حاصل ہوا وہ صرف شاہی خاندان کی عہدیتوں کی وجہ سے ہی ممکن ہوا۔ ان تمام شکلوں کی نشانی یہ ہے۔

میں جس فراخ اور کشور کشا کا نام آج بھی اپنی مثال پر شکل پیدا کر سکتا ہے، اسی امیر تیمور گورگان کی پوتی بھی قرآن صرف لکھتی نہیں بلکہ ایک خطاریحان کے التزام کے ساتھ کمال تمانت پور قرآن کو ختم کرتی ہو۔ اور جس عہد کے سلاطین و شاہی خاندان، بلکہ شاہی خاندان کی خواتین کا یہ حال ہو اسی سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ اس زمانہ میں حوام کی کیا کیفیت ہو سکتی ہو۔ علامہ عبدالقادر بدائونی نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ خطا باری را بابر بادشاہ اختراع نموده و مصحف بان لوشہ بکرمظہ فرستادہ (ج ۳ ص ۲۷۳) اسی کتاب سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ میر عبدالحی مشہدی وغیرہ نے اس خط کی مشق ہم پہنچائی تھی۔ واقعہ یہ ہے کہ ان ہی باتوں کا ملک میں عام طور سے عام مذاق پھیلا ہوا تھا، بعض بزرگوں کا ذکر تو پہلے بھی آیا ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء کے ایک مرید شیخ غزالی مردی بھی ہیں، یہ بھی اس وقت تک جب تک انگلیاں کام دیتی رہیں، آنکھوں میں قوت بینائی موجود تھی بقول محدث دہلوی "پیوستہ کتابت کلام مجید کر دے" چونکہ حافظ بھی تھے، اس لیے لکھنے میں آسانی ہوتی تھی۔ یہ کام کب تک کرتے رہے، شیخ نے لکھا ہے "چوں میر محمد شہزاد کتابت باز ماند" حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی کے حوالے سے کتابت قرآن کے متعلق ان کی جو خصوصیت شیخ محدث نے نقل کی ہے۔ اس سے اس زمانہ میں کتابت کی عام اہمیت کا بھی چونکہ پتہ چلتا ہے اس لیے چراغ دہلوی کے اس بیان کو یہاں درج کرتا ہوں۔ فرماتے تھے کہ "آنچہ غزالدین مردی روزے کتابت کرد از خلق پر سیدے این کتابت ارزد" یعنی لوگوں سے دریافت کرتے کہ اس کتابت کی بازار میں کیا قیمت لگائی جاسکتی ہو لوگ جواب میں کہتے ہیں کہ "مشش گانی جزوے" یعنی فی جزو "مشش گانی" یہ تمام مروجہ سکوں میں جو سب سے آخری سکے بمنزلہ پیشے کے ہوتا تھا

۱۔ جہانگیر کے شہزادہ پریز کے متعلق بھی لکھا ہے "در علم عربی و فارسی و نوشتن خطوط بنایت آراستہ و پرستہ بود اکثر اوقات را بہ کتابت، کلام اللہ صرف می نمود مذکورہ خوشنویسان غلام خیر حضرت قلی ص ۹۱۔ اور یہی ایک شاہزادہ نہیں اسی کتاب میں آپ کو شاہجہاں، جہانگیر، داراشکوہ اور سیدین خانوادہ شاہی کا نام خطاطوں کی اس فہرست میں ملے گا۔ اور یہ کہ ان میں ہر ایک فارسی کے ساتھ عربی کا بھی خطاط اور عالم ہوتا تھا۔ لیکن آج ان کے متعلق مشہور کیا گیا ہے کہ عربی سے ان کو دور کا بھی لگاؤ نہ تھا۔ یہ کئی جواہر لعل مجید و جملہ ۱۲۔

جسے جیتل کہتے تھے دی مراد ہے، کیونکہ آگے کا فقرہ اس کے بعد یہ ہے کہ مولانا محمد الدین لوگوں سے اس کے جواب میں کہتے کہ ”اگتے من چار جیتل بتا تم زیادہ نسا تم“ یعنی بجائے چھ جیتل کے حضرت نے اپنی کتاب کا دمام فی جزو چار جیتل ہی مقرر کر لیا تھا، اور اس سے زیادہ نہیں لیتے حتیٰ کہ اگر کہے بڑے تبرک زیادہ از چار جیتل کر دے نسا دے“

لکھا ہے کہ بڑھاپے تک چار جیتل فی جزو کے حساب سے قرآن کی کتابت کا مشغول کرتے رہے، لیکن جب بالکل معذور ہو گئے تب قاضی حمید الدین ملک التجار نے سلطان علاء الدین خلجی سے سفارش کی کہ ان کی انداز شاہی خزانہ سے جاری فرمائی جائے۔ بادشاہ نے ایک تنکہ غالباً نقروی روپیہ مروجہ روپیہ مقرر فرمایا، لیکن ان کو اسی پر اصرار تھا کہ دن بھر کتابت کی مزدوری کی جو اجرت میری ہوتی تھی دی دی جائے۔ ”ہاں ششش گانی بدھید بعد جیل بسیار دوشش گانی قبول کر دو“ اس سلسلہ میں غالباً اس کا ذکر کرنا مناسب نہ ہوگا کہ فی جزو ایک ”مشش گانی“ تو عام بھاؤ تھا، لیکن اپنی کتابت کی خوبی نیز مطلباً و مذہباً اور دوسرے لازم جو اس زمانہ میں خصوصاً قرآنی نسخوں میں اختیار کیے جلتے تھے، جیسا کہ ظاہر ہے قیمتیں مختلف ہوتی تھیں، شیخ محدث نے مولانا جلال الدین مانگیروی کے حالات میں لکھا ہے کہ

”خوردن ادا و وجہ کتابت بود مصحف می نوشت و بدی می فرستاد و پانصد تنگہ ہدیہ شد“ ص ۱۰۸

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک ایک قرآن کا ہدیہ پان پان سو تنگہ بھی ہوتا تھا، لیکن حضرت سلطان جی نظام الدین کے حوالہ سے فوائد الغواذ میں ایک واقعہ قاضی برہان الدین (دہلی) کا درج ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک ایک تنکہ میں بھی قرآن عموماً مل جاتا تھا، قاضی برہان الدین کے اس قصہ میں ہے کہ ”یک تنکہ را مصحف خرید“ مثلاً آج طباعت کے زمانے میں بھی قرآن مجید کا ہدیہ اس سے کم نہیں ہے۔

بہر حال ان واقعات سے مجھے تو اس زمانہ کے مسلمانوں کے ذوق کتابت کا اظہار مقصود تھا، مسلمانوں میں قرآن کی کتابت کو کتنی اہمیت حاصل تھی، اس کا اندازہ ان واقعات سے بھی ہو سکتا ہے

کہ جن سے کتابت کا کام بن نہیں پڑتا تھا، تو وہ قرآنی نسخوں کی تصحیح میں دقت گزارنے کو زادِ تہذیب بناتے تھے۔ مولانا آزاد نے مائثر الکرام میں میر محمد جان بلگرامی کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ وہ آخر میں مدینہ منورہ ہجرت کر کے چلے گئے تھے، اور مدینہ کی زندگی میں انہوں نے اپنا دینی مشغلہ یہ مقرر کیا تھا کہ

از صبح تا شام در مسجد نبوی می نشست و مصاحف وقف و وقفہ مقدمہ را بہ تصحیح می رساند

دافقات گرامی را درین شکل شکوف صرف می ساخت: (ماثر ص ۲۸۰)

اس سلسلہ میں دیکھ چکے ہیں کہ خود ملا عبدالقادر کا ہے، اکبر نے انہیں جب مہاجرات کے ترجمہ کا حکم دیا تو گو وہ خود بھی بھارت سے واقف تھے لیکن مہاجرات کی سنسکرت عبارت کا براہِ راست سمجھنا ان کے بس کی بات نہ تھی، اس لیے ”دانیایا ہند (ہندوؤں)“ را جمع کردہ حکم فرمودند کہ کتاب مہاجرات را تعبیر می کردہ باشند جس کا بظاہر یہی مطلب معلوم ہوتا ہے کہ دانیایا ہند سنسکرت کی عبارت کے مفہوم کو سمجھاتے ہوں گے، اور یوں فارسی میں اس کا ترجمہ کیا جاتا تھا۔ اس طریقہ سے کتاب کا ترجمہ ہو سکتا ہے یا نہیں ملا عبدالقادر نے لکھا ہے کہ طریقہ کار کو اکبر نے خود سمجھایا۔ چند شب بنفس نقیس معافی آن را بہ نقیب خاں (رفیق ترجمہ ملا) خاطر نشان ساختند تا حاصل را بقاری الملومی کہ الغرض نقیب خاں کی محبت میں ملا عبدالقادر نے ترجمہ کے اسی خاص طریقہ سے مہاجرات کو فارسی لباس پہنانا شروع کیا۔ ملا کا بیان ہے کہ ”در مدت چہار ماہ از ہر وہ فن از مخرقات لا طائل کہ ہر وہ عالم در آن متبحر است و فن نوشتہ شد“ اب واللہ اعلم ملا صاحب سے بات نہ بن پڑی، یا اللہ! ان کی جانب سے کوتاہی ہوئی، کچھ بھی ہوا ہو، ملا صاحب مور و عتاب شاہی ہوئے خود ہی لکھتے ہیں کہ ”چہ اعتراض کہ نشید و حرام خورم و شلغم خورم این معنی درشت گویا نصیب فقیر ادیب کتاہما ہمیں بود النصیب نصیب“ (ص ۳۲۰)

لے واللہ اعلم یہ گالی اکبر کی اپنی ایجاد تھی شاید شلغم سے نفرت ہوگی اس لیے حرام خور کے ساتھ شلغم خور کا بھی اضافہ کر دیا جاتا تھا۔ یا شلغم کی ترکاری عام طور پر پسند نہ تھی، سعدی نے بھی ”شلغم خیتہ بہ از فقرہ خام“ میں شلغم کی مذمت کی ہے ۱۲۔

ملا پچارے پر اگر کیر کا یہ قصہ اخیر وقت تک باقی رہا ایک اور موقع پر ہما بھارت ہی کے ترجمہ
کی کسرویوں بھالی گئی جس کے ملا ہی ناقل ہیں کہ میں "جہو کہ کے درشن" کے سامنے دوسروں کے
ساتھ کھڑا تھا۔

"نقیر را پیش طلبیدند و خطاب بر شیخ ابو الفضل فرمودند کہ ماخلانے را عبارت از فقیر باشد جو اپنے فانی صوفی
مشرعے خیال می کردیم اما او خود چنان فقیہ متعصب ظاہر شد کہ کچھ شمشیرے رگ گردن تعصب اورا
نوازد برید"

ابو الفضل نے عرض کیا کہ ان سے کیا حرکت سرزد ہوئی، جواب میں وہی ہما بھارت کا قصہ نکالا۔
"فرمودند در ہمیں رزم نامہ کہ عبارت از ہما بھارت باشد و دوش بریں محض لقیب خاں را گواہ گرفتہ ام
اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کا خیال یہی تھا کہ ملا نے قصداً مذہبی تعصب کی وجہ سے ہما بھارت کے
ترجمہ میں کوتاہیاں کی ہیں۔ بہر حال پچارے ملا کو اس ترجمہ کا معاوضہ ان شکلوں میں جب ملا تو
کفارہ کی جو شکل ان کی سمجھ میں آئی وہ یہی تھی کہ قرآن مجید کا ایک نسخہ اپنے اٹھ سے تیار کیا جائے خود
لکھتے ہیں۔

ہمدردیں سال حق سبحانہ و تعالیٰ کا تب را توفیق کنانیت کلام مجید رفیق گردانیدنا بجلالہ نسخ و روشن
و خوانا نوشتہ با تمام رسانیدہ و بلوح و جدول مکمل وقف روضۃ منورہ حضرت غوث الاعلیٰ مرشدی
ملاذی میاں شیخ داؤد مہینی وال قدس سرہ ساختہ (ص ۳۹۴۔ البدائی ج ۳)

ملا صاحب کی اس فارسی عبارت میں لوح و جدول کے جو الفاظ آئے ہیں عمدہ مطابح کے پیرائندہ
کو شاید اس کی اہمیت کا علم نہ ہو واقعہ یہ ہے کہ اسلام نے موسیقی کی چونکہ ہمت افزائی نہیں کی بلکہ
اس کا عام رجحان اس کے خلاصہ ہی رہا جس کی بحث کچھ آئندہ صوفیہ ہند کے سارے سلسلہ
سے ان شاء اللہ آئندہ آئیگی، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کی ساری موسیقیت فنِ تجزیہ و قرأت
میں گم ہو گئی، نغمہ وہی چیز جس کے ذریعہ خدا جاسنے شیطان کہتے گھرانوں کو اجاڑ دیا تھا، کہتے
نوجوان اسی موسیقی کے بہت پروردگار سے بے قابو ہو کر کھینٹ پھونکے اور کہ اس کا نتیجہ ہے کہ

عصر حاضر کے سیناؤں اور تھیرڈوں، میوزک ہالوں کے ہاتھوں کتنے جوانوں کی زندگیاں برباد ہو رہی ہیں، دلرباؤں سے لو لگانے میں شیطان کو جتنی مدد موسیقی سے ملی ہے اتنا کارگر حربہ مردم کش آلات کے بعد ہی آدم کی تباہی کا اسے شاید ہی ملتا ہو، کتنی بائیں، کتنے باپ اپنے عشق نواز بچوں سے جو عموماً اسی میوزک کے بیٹھے زہر کے مارے میں ہاتھ دھونا پڑا لیکن یہ اسلام کا کمال ہے کہ مالہ کے قانون پر عمل کر کے بے بڑے شر سے بھی خیر کا کام نکال لیا گیا، ایک قاری جب اپنے خاص محن سے قرآن پڑھتا ہے تو وہیں ان سے اپنے اندر جو بالیدگی اور فحش محسوس کرتی ہیں، اس کا انداز وہی کر سکتے ہیں، جن میں فطرۃ حسن صوت سے متاثر ہونے کا مادہ ودیعت کیا گیا ہو

یہ عجیب بات ہے کہ بائبل کو قتل کر کے جب آدم علیہ السلام کا قاتل بیٹا قابیل عدن کے مشرق کی طرف نود کے علاقہ میں جا بسا۔ پھر اس کو عورت کہاں ملی جب کہ اس وقت نسل آدم پھیلی نہ تھی، الگ مسئلہ ہے۔ معارف میں ایک مضمون کے نوٹ میں خاکسار نے اپنا ایک خواب و خیال درج کیا ہے جس سے ڈارون کے نظریہ قزوہ پر کچھ روشنی پڑتی ہے۔ بہر حال اس وقت یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تواریت میں اس کے بعد کہ قابیل سے اس کی بیوی حاملہ ہوئی اور ایک نسل قابیل کی اسی ذریعہ سے دنیا میں پھیلی، اسی نسل کے متعلق تواریت ہی میں اس کے بعد یہ بھی ہے کہ بن اور بائسری بچانے والے کا باپ "بھی ان ہی میں سے تھا، اور اسی نسل میں تو بلقان نامی شخص بھی تھا جو میل اور لہو کے سب تیز ہتھیاروں کا بنانے والا تھا (پیدائش - باب ۲۱-۲۲) خود کہنے کی بات ہے کہ آلات موسیقی اور آلات آدم کشی میں اس وقت تک دنیا کی کن قوموں کو خصوصیت حاصل ہے، بلکہ اگر تحلیل و تجزیہ سے کام لیا جائے تو ان قوموں کے سارے ایجادات کی تزیں بالآخر یہی دونوں مقاصد کا فرما نظر آئیگی۔ گزشتہ عبارت میں تو بلقان کا لفظ بھی قابل غور ہے مشرقی یورپ کا جو حصہ آج کل بلقان کے نام سے مشہور ہے، قائل آدم کے بیٹے کا نام ہے، اور اسی کی تیسری پشت میں تو بلقان ہے کیا یورپ میں جس راستہ سے بنی آدم کا داخلہ ہوا اس کو بلقان اسی وجہ سے کہتے ہیں، ایک قرینہ یہ بھی ہے جس سے معلوم ہو سکتا ہے کہ یورپ کے باشندے آدم کے کس بیٹے کی نسل سے ہیں اور عرب میں ہبل نامی جو مشہور رب تھما کیا وہ بائبل کے نام کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ آدم کی ظالم و مظلوم نسلیں کا کچھ سرسراخ ان اسماء کی مناسبتوں سے کیا مل سکتا ہے ۱۲۔

جہ جیسا کہ میں نے عرض کیا ہندوستانی سو فیصد متاثر طریقہ حقیقتہ کو سماع کے مسئلہ میں آج جتنا بدنام کیا جا رہا ہے، اس کی اصل تاریخی حقیقت تو آئندہ معلوم ہوگی لیکن اس موقع پر سلطان المشائخ کے لطوفاً مبارکہ فرمادے کہ جامع احسن علامہ سنجری کے ایک لطیفہ کا خیال آگیا حضرت سلطان جی کی مجلس میں سماع کے جو از و دہم جو از کی بحث چھتری ہوئی تھی، اس زمانہ میں احسن علامہ فرمایا سماع کے مسئلہ میں بھی انتہائی شدت سے کام لے رہے تھے۔ (باقی پر صفحہ ۸۴)

بہر حال کچھ امانہ کی یہی کیفیت ہمیں تصویر کشی کے مسئلہ میں نظر آتی ہے یعنی حیوانی مصوری کو

(فقہ جانبہ صفحہ ۸۳) بات حکومت تک پہنچی جس کا فقرہ آگے آ رہا ہے جس علاء نے حضرت سلطان جی سے عرض کیا۔
”ہندہ اس طاقتور اور شکستہ سماع اندیکومی داند و بر مزاج ایشان وقتے تمام دارد عرض انکہ ایشان سماع نمی شنوند
ہم چہیں گوئند کہ اذنان نمی شنوم کہ حرام است ہندہ سو گند نمی خورد اما راست عرض داشت می دارد کہ اگر سماع
حلال بود سے ہم ایشان نہ شنیدند“

سلطان جی یہ فقرہ سن کر مسکرائے لگے گفت ارے چوں ایشان را دوستیست چہ گوئند شنیدند و بر چہ شنیدند سے اس
سلسلہ میں بھیجے بھی ایک بات یاد آئی، بعض خشک مزاجوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ ساری چیزیں جن کا وعدہ اہل ایمان سے جنت
میں کیا گیا ہے، یہ نہیں کہ شرعی ممانعت کی وجہ سے دنیا میں ان سے احتراز کرتے ہیں بلکہ خشکی کی مشق بڑھاتے ہیں
اور اس حد تک اس مشق میں آگے بڑھ جاتے ہیں کہ ان چیزوں سے اپنے دل میں کراہت و نفرت، چڑ پیدا کر لیتے ہیں
اور اسی کو دینی احساس کی بیداری کا کمال سمجھتے ہیں لیکن تو خیال کرتا ہوں کہ جذبات کو مردہ کر کے شریعت پر
عمل شائد اتنا باعث اجر نہ ہو، جتنا کہ جذبات کی بیداری کے ساتھ ان کو عقل کے قابو میں اور عقل کو ایمان کے قابو
میں رکھا جائے۔ میں تو اکثر ایسے حضرات کے متعلق یہ کہتا ہوں کہ انہوں نے اپنے امد و جنت کی نفرت اور دوزخ
چیزوں کی رغبت کو بیا پیدا کر لی ہے۔

لے تعجب ہے کہ تصویروں کے مفاسد کا اعلان آج خود ان ہی تصویروں کی زبانوں سے ہو رہا ہے۔ پہلے تو صرف عکاسیات
ہی تک ان کی نگاہیں محدود تھیں، اگرچہ انسانیت کو جو نقصان اصنامی نظام ”احیات“ سے پہنچا ہے وہ ناقابل تلافی
ہے آخری خسار کے ساتھ ساتھ آدمی کی کمائی ہوئی آمدنیوں پانی کی طرح اصنامی اولیام ہر ہزار ہا ہزار سال تک بستی رہی
ہیں جن کا اس زندگی میں بھی قطعاً کسی قسم کا کوئی نفع انسان کو نہیں پہنچا۔ ایسا شرمناک فعل کہ خود کر کے دل بھی
اب اس کے ارتکاب پر شرم لے لیں اور بھوٹی طفل تسلیوں سے اپنی تسکین حاصل کرتے ہیں۔ بالآخر دنیا ہند
سرسوتی جی اور برہموساھی طبقوں کے ضبط سے بات باہر ہو گئی، اور طبع ساز یوں کو چھوڑ کر ان بچاروں کو اصنامی نظام
کے خلاف شدت سے آواز بلند کرنی پڑی، لیکن یہ تو پہلے زمانہ کی بات ہے، آج عریاں بچروں، سینائی فواحش کی
راہ سے شیطان کا جو بے پناہ حملہ نسل انسانی پر ہوا ہے کہ آدمی کے بچے جنسی جذبات کے سلسلہ میں خرنفیں کے
اس مقام پر پہنچ گئے ہیں جن سے شاید اب تو گدھوں کو بھی شرم آتی ہو۔ اعصاب بشری پر صرف عورت سوار
ہو گئی ہے۔ ہولنے دل کے تازہ وار و نوجوانوں کی زندگی صرف سوزش اور صلیں بن کر رہ گئی ہے۔ بلوغ سے پہلے حرام
بالوں کو بالغ بنادیا جاتا ہے۔ لڑکے اور لڑکیاں دونوں کا یہی حال ہو گیا ہے، بتدریج ان بے راہ رویوں کے جو
نتائج ان آئندہ نسلوں پر مرتب ہونے والے ہیں جن کی قوتوں اور توانائیوں کی موجودہ نسلیں امین ہیں، کون کہہ
سکتا ہے ان غریب آنے والوں پر ان ہی تصویروں کے ذریعہ سے کیا ظلم توڑا جا رہا ہے۔ میں تو حیران ہوں کہ روحانی
اطہار کی بات اگرچہ سننی جا رہی ہے تو جسمانی اطہار، آخرب تک آدم کے بچوں کے اس ذریعہ عام (باقی بر صفحہ ۸۵)

اسلام نے جو حرام قرار دیا، تو غالباً اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حسن کاری کے سارے رجحانات اور میلانات منجملہ دیگر مباح فنون لطیفہ کے قرآنی لوح اور جدول سازی کے متعلق نادردہ نالیوں کی طرف راجع ہو گئے۔ لوح یعنی کتاب کے ابتدائی ورق اور جس ورق سے کتاب شروع ہوتی تھی اس کی ناصیبہ ریشمائی اپر جو نکل کاریاں کی جاتی تھیں، نیز ہر ورق کے حوض کوکیریں کھینچ کر جویدہ زہبی اور کتاب میں رعنائی پیدا کی جاتی تھی جس کی ابتدا جہاں تک میرا خیال ہو قرآن ہی سے ہوئی۔ اور قرآن سے پھر متنازعہ و مذکورہ دوسری کتابوں میں اس عمل کا رولج ہوا، یہ بھی گویا جذبہ مصوری کے امالہ کی ایک شکل ہے۔ مسلمانوں نے اس سلسلہ میں سونے چاندی، سوئی، مختلف رنگیں جو اہرات کو محلول اور سیال کر کے ان کے مختلف رنگوں سے جو کام لیا ہے اور اسی سلسلہ میں جلدوں کی صنعت میں جو ترقیاں کی ہیں حقیقت یہ ہے کہ بجائے خود ان کا ایک مستقل کارنامہ ہے، اس سے ان کے ذہنی اور علمی استغراق کا پتہ چلتا ہے، امارت بھی کی تو کسی نہ کسی حیثیت سے اس کا تعلق قرآن اور علم ہی سے باقی رکھا، قدیم قلمی کتابوں کے کتب خانوں میں جن کا بڑا حصہ توغیروں کے قبضہ میں چلا گیا ہے، لیکن تھوڑا بہت بچ کچا جو ذخیرہ ابھی ملک کے بعض گوشوں میں باقی رہ گیا ہے خصوصاً حیدرآباد کے شاہی کتاب خانہ یا نواب صاحب رام پور کی لائبریری، خدا بخش خاں مرحوم ہانگی پور پٹنہ کے مشرقی کتب خانے، سیدی مولانا حبیب الرحمن خاں شیروانی نواب صدربا جنگ بہادر مظاہر العالی کے کتب خانہ حبیبیہ وغیرہ میں اب بھی (بقیہ حاشیہ صفحہ ۸۶) کا صبر کے ساتھ معائنہ کرتے رہیں گے۔

زمانہ جیسے جیسے آگے بڑھیکا، نبی عالم کی ایک ایک بات کی تصدیق پر اسے مجبور ہونا پڑیکا، اور یہ تو تصویر سازی کا مضمر پہلو ہے، اب اس پر اگر کم غور کرتے ہیں کہ آواز اس کا کوئی مفید پہلو بھی پیدا ہو سکتا ہے، تو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اس میں شک نہیں کہ بعض بڑے لوگوں کا نام سن کر آدمی کا جی چاہتا ہے کہ ان کی صورت کیسی تھی، ان کا بھی علم ہوتا۔ لیکن ایک دہری خواہش سے زیادہ اس کی کیا حیثیت پر ہم میں سے بڑے بڑے آدمی بھی ظاہر ہے کہ وہی وہاں تکسیر دہانگیں ڈکا کر رکھتا ہے جن سے چھوٹے سے چھوٹا آدمی بھی مجروح نہیں بلکہ شاید حیوانات بھی ان میں انسان کے ساتھ ہیں۔ بڑائی کا مدار بالنی سیرت و کمالات پر ہے جو تصویروں میں منتقل نہیں ہو سکتے اور جو تصویر میں آتی ہے اس کو بڑائی سے وہ بالکل متعلق نہیں اور اس حسن کاری کے جذبہ کا احتمال تو اس کے لیے بیسیوں راہیں کھول رہی ہیں۔

مسلمانوں کی ان جس کارنامہ صنایعوں کا نمائندہ کیا جاسکتا ہے اور اس مرحوم اُمت کے اس شرف بھرا
کا سرخ ملتا ہو جو کتابوں سے کسی زمانہ میں اسے پیدا ہو گیا تھا، بلا مبالغہ اس سلسلہ میں ایک ایک
کتاب پر ہزار ہا ہزار روپیہ صرف کیے جاتے تھے۔ تاریخ حلیۃ العالم میں لکھا ہے کہ ایران کے بادشاہ عباس
صفوی کو شوق ہوا کہ فردوسی کے شاہنامہ کا ایک شاہی نسخہ تیار کرایا جائے۔ عہد کا کتاب اس کام کے
لیے بلایا گیا تھا، نے شرط پیش کی کہ ایک خاموش باغ کے مکان میں جگہ دی جائے اور ساز و سامان
کی جو ضرورت ہو وہ پوری کی جائے۔ بادشاہ نے وزیر کو بلا کر حکم دے دیا کہ عہد کی فرمائش پوری کی جائے
باغ اور بنگلہ نوک چاکر سب حاضر کر دیے گئے۔ طلاکاری و جوہر نگاری کے لیے جن چیزوں کی ضرورت
تھی، اس کی ابتدائی قسط کی فہرست وزیر کے پاس پیش ہوئی، اس کی بھی منظوری دے دی گئی، چند
دنوں کے بعد عباس نے وزیر سے شاہ نامہ کی کتابت کا حال پوچھا۔ وزیر نے رپورٹ کی کہ اب تک
پچھتر شعر شریفی کے لکھے گئے ہیں اور چالیس ہزار صرف ہو چکے ہیں، باوجود بادشاہ ایک کج کلاہ ایران
ہونے کے اس کے ہوش اڑ گئے مصارف کا یہی معیار آخر تک باقی رہا تو پوری کتاب کی لاگت گویا
کوڑوں ہی تک پہنچی، ہمت چھوٹ گئی اور عہد کو حکم دے دیا گیا کہ کام کو بروک دیں۔ اس حکم نے
عہد میں غصہ کی لہر دوڑا دی اسی وقت اپنے ایک شعر کو اس نے کاٹ کر پھیل کی شکل میں بدل
دیا، سوار ہو، نقیب جو آگے آگے جا رہا تھا اس کو حکم دیا کہ بازار میں آواز لگاتے جاؤ ”عہد کا کتاب
کے قطعہات فی قطعہ ہزار روپیہ کے حساب سے فروخت ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ اصفہان کے
بازار کے اس سڑے سے دوسرے سڑے تک عہد کی سوار می پہنچنے نہیں پائی تھی کہ پچھتروں
شعربیک گئے۔ حکومت کے خزانے کے چالیس ہزار روپیہ صرف ہوئے تھے عہد نے وزیر کے پاس
اس کو بھیج دیا اور بیست ہزار کی رقم مزید منگ گئی۔ میرے خیال میں اس میں کوئی مبالغہ نہیں۔ اس زمانہ

لے اسی قطعہ کو مولوی غلام محمد ہفت قلمی نے اپنی کتاب تذکرہ خوشنویساں میں بھی دہرایا ہے لیکن بعض اجزاء میں کچھ اختلاف
ہے۔ مثلاً غلام محمد نے لکھا ہے ”میرا بیات مذکورہ مقاصد منورہ یہ ہوتا کہ اس اذکار دان خود قلم کرو ہر ایک تک تو ان اذکار
سکھ حاضر کرد“ (صفحہ ۹ کتاب مذکور) اسی کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ شاہ عباس صفوی نے اس قطعہ میں میر عہد پر نسبت کا
الزام لگا کر شہید دلا کر دیا۔ اسی کتاب میں یہ بھی ہے ”در اولیٰ شاہ چہاں ہر کہ خطا میر عہدی گویا نہ بدیک صدی منسوب رہا“ (صفحہ ۱۰)

بھی جب پڑانے قدر دانوں کو میں نے دیکھا ہے کہ عادیار شید کے قطعات کی قیمت تین تین سو چار چار سو دیتے ہیں تو خیال کیا جاسکتا ہے کہ جب مسلمانوں میں آج کا ایک روپیہ ہزار روپیے کی مساوی قیمت رکھتا تھا، اس زمانہ میں ایک ایک قطعہ کو ہزار ہزار روپیے میں بیٹے والے اگر مل گئے ہوں تو کیا محبت ہے یہی ہندوستان جس میں لوگ شیرازہ بندی سے بھی واقف نہ تھے بلکہ ہر ورق دوسرے ورق سے الگ ہوتا تھا، جیسا کہ ابوالفضل نے لکھا ہے کہ اس ملک کی کتابیں

تیش تر برگ، تار و توفیلادی قلم بر نوشتہ و امروز بر کا قدر نوشتن از چپ آغازند و ورق ہام

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۸۶) سی یافنت یعنی میر جادو کے ہاتھ کی لکھی ہوئی کوئی سی چیز شکار کوئی قطعہ ہی کیوں نہ ہو ایک صدی منصب کا حقدار صرف اس لیے بنا دیتا تھا کہ دہرا شاہی میں اس نے پیش کیا ہے۔ دوسرے مشہور خطاط آقا رشید علی کے تذکرہ کا یہ بیانیہ بھی قابل ذکر ہے کہ ایک شاعر نے مدحیہ قصیدہ رشید کی شان میں کہہ کر ان کے سامنے پیش کیا۔ رشید نے اس قصیدہ کو اپنے ہاتھ سے نقل کر کے شاعر کو واپس کر دیا "شاعر محزون ہو کر" کہ منسلک کا اُمیدوار تھا، چاہتا تھا کہ رشید سے کوئی قوی لفظ ملے گا لیکن چون طابعان خطش (خط رشید) شنید نہ زیادہ از آنکہ توقع صدہ انعام در خیال داشت یاد دادہ ان قصیدہ رشید آقا را از ذکر قصیدہ و شیعہ ممنون گشتند و ص ۱۰۰ ایک اور خطاط میر قلی علی اللہ بنو عادل شاہی حکومت بجا پور کے بادشاہ ابراہیم عادل کے دستاویز تھے ان کے متعلق یہ لکھا ہے کہ ایک شخص جو میر قلی کے خط کے قدر دانوں میں تھا کسی کے پاس معلوم ہوا کہ ان کا کوئی محفوظ نسخہ ہے "بہر وقت صدر روپیہ پیش آمد سود نہ کرو" بلکہ ایک قطعہ کی قیمت کیا دینی پڑی؟ یا سب عربی مبادلہ ہو؟ علم و ہنر کی قدر شناسیوں کا کوئی ٹھکانہ ہے؟

۱۔ ملا عبدالقادر بدایونی نے اپنی تاریخ میں اس مشہور داستان کا ذکر کرتے ہوئے جس کا اب تو اردو میں بھی ترجمہ ہو گیا ہے یعنی داستان امیر حمزہ۔ مطبع نول کشور نے تو خدا جانے اس داستان کو کہاں تک بڑھا دیا ہے، میرا تو خیال ہے کہ مطبعیم ہوش زبا، ہفت پیکرہ نور افشاں وغیرہ جن کے مطالعہ کا شرف اس فقیر کو بھی عمدہ طفولیت میں ملا تھا اب تو ان کی ہجرت جلدات تئیسے چھوڑ دیں تو تعجب نہیں لیکن ملا کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ ابتداً فارسی زبان میں اس داستان کی سترہ جلدیں تھیں۔ وائٹر اعلم یہ داستان کہاں لکھی گئی، مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ ملا عبدالقادر نے ان سترہ جلدوں اور شاہ نامہ کے متعلق لکھا ہے کہ اگر کسی "شاہ نامہ و قصہ امیر حمزہ را بہ ہفتہ جلد در مدت پانزدہ سال نویسا نیند و ز بسیار در تصویر بران فرج شد و ص ۲۔ اسی کتاب کی دوسری جلد میں میر سید علی مصوفی قلیس جدائی کا تذکرہ کرتے ہوئے ملا صاحب نے لکھا ہے قصہ امیر حمزہ در شانزدہ جلد مصور یا ہتام سے اتمام یافتہ ہر جلد سے عمدہ دستے و ہر دستے یک ذرع در یک ذرع و در ہر صفحہ صورتے ص ۳۱۱ جس کا بھی مطلب ہوا کہ سترہ اٹھارہ جلدوں کی یہ کتاب اس طرح لکھی گئی تھی کہ ایک لاکھ چوڑا ایک لاکھ لمبا ہر جلد کا ہر ورق تھا اور ہر ورق میں ایک تصویر بنائی گئی تھی ۱۲۔

۲۔ حال میں ایک قدیم کتب خانہ جامع عثمانیہ میں خرید گیا ہے جس میں تارکے چور، پرکھی ہوئی کتبوں کا ایک کافی ذخیرہ ہے۔ کہتے ہیں کہ دوسرے کے قلم سے ان تینوں پر جو تقریباً ڈیڑھ ڈیڑھ بالشت لیے ہوئے اور ان کے کناروں کو (بائی بر صفحہ ۸۸)

پیرستہ نباشد و شیرازہ رسم نہ بود" (اکین اکبری ج ۳ ص ۳۸)

ابوالفضل نے امر و کالفاظ جو بڑھایا ہے اُس سے معلوم ہوتا ہے کہ کاغذ کا رواج اس ملک میں مسلمانوں

(یعنی مانیہ صفحہ ۸۸) تراش کر گول کر لیا جاتا تھا، اُس کے بعد وہے کے قلم کی نوک سے صرف نشانات بنا دیے جاتے تھے پھر سنبھا لویا اسی قسم کے عرق دار پتوں کو ہاتھوں سے مل کر ان نشانات پر کھیر دیا جاتا تھا جس سے نشانات نمایاں ہو جاتے تھے چیلے زمانہ میں سینکڑوں کے لیے جیسے خول ہوتے تھے ان ہی میں تیس تیس چالیس چالیس پتوں کا ایک مجموعہ ایک ڈوری سے بٹھا ہوا ان غروں میں رکھ دیا جاتا تھا۔ ان پتوں کی کتابوں میں کس قسم کے مضامین میں اب تک ان کا پتہ نہیں چلا ہے، زیادہ تر تلنگی، کشری، مرچئی زبانوں میں ہیں اور بعض سنسکرت میں بھی ہیں۔ جامعہ کے بعض ہندو پروفیسروں نے مجھے کہا کہ ان میں زیادہ تر پرنے زمانہ کے قصے کہانیاں یا چھاڑ پھونک وغیرہ جیسی چیزیں ہیں۔ علامہ عبدالقادر نے بھی فیروز شاہ کے ذکر میں لکھا ہے کہ جب کاغذ فتح ہوا تو اُس کے مندروں سے بھی بہت سی کتابیں برآمد ہوئیں بادشاہ نے ان کتابوں کے ترجمہ کرنے کا حکم دیا۔ علامہ نے لکھا ہے کہ ان ترجمہ شدہ کتابوں میں سے بعض کتابیں میری نظر سے بھی گزری ہیں۔ جیسے زان در علم چل یعنی فنون موسیقی و اقسام اکھاڑہ کہ اُن را پانوی بازی گوشند و بعضے در غیر اُن و اکثر اُن را

پر حاصل یافت" ص ۲۲۹

اکھاڑہ سے مرادہ اکھاڑہ نہیں ہے جس میں کشتی گیری کا فن سکھایا جاتا ہے، بلکہ علامہ نے پانوی بازی سے جس کی طرف اشارہ کیا ہے، وہی مقصود ہے۔ ابوالفضل نے اپنی خاص زبان فارسی شد میں اسی اکھاڑہ کے مفہوم کو ان الفاظ میں ادا کیا ہے: "اکھاڑہ نشا طربزے ست، اور شہستان زندگاں ایما مرز (مرز میں) پیراستہ گرد پھر اُس نے اپنی اسی زبان میں بتایا ہے کہ گھر کی چھوڑ کر یوں کو سارو فتنہ سکھایا جاتا ہے، اور چار چھ تیس سو "نکور" ہوتی ہیں "بر قاصی درآئند و چار سارو لیدگی و فتنہ یوں آئند چھوڑیاں گا قی اور نا پتی ہیں اور چار چار ہاں خطا مال نوازند یعنی تائیاں بجاتی ہیں ساری طرح سے مختلف قسم کے دھول جن کے مختلف نام ہوتے ہیں وہ بجاتے جانتے ہیں۔ ہندوستان جب اپنا سب کچھ چھوڑتا تھا، دام مارگی فرقوں نے عبادت کی ان شکلوں کو مندروں میں مزج کیا تھا، اور باضابطہ اس کو فن بنا دیا گیا تھا دراصل پچھلے زمانہ میں ہندوستان میں کتابیں جو لکھی گئیں ان کا تعلق اسی قسم کی باتوں سے تھا۔ ٹھیک آج جو حال یورپ کا ہے کہ فائن آرٹس (فنون لطیفہ) کے نام سے ہزار کردنی کو کر دنی بنا دیا گیا ہے۔ ویسجیون انھد جیسون صندعا۔ اس میں شک نہیں کہ ہندوستان نے فن کاغذ سازی سے ناواقف ہونے کی وجہ سے تارکے پتوں سے جو کام نکالا، اُس میں زمانہ سے ضرور کام لیا گیا ہو لیکن اسی ملک میں مسلمانوں نے جب مسلم قرآن کو اتنی چھوٹی قطع میں لکھ کر دکھایا تھا جو انگوٹھوں کے ٹکینے کی جگہ سا جاتا تھا، یا بادوبند تیار کیا (امراء بطور تحفہ کے استعمال کرتے تھے حتی کہ چنے کی ایک دال پر پوری قی ہوا کہ اس کی سورت تک لکھی جاتی تھی، علامہ عبدالقادر خواہی نے شریف ناجی شخص کے تذکرہ میں لکھا ہے کہ پدش (خواجہ عبدالصمد) در یک طرف، دائرہ شفیق سورہ اخلاص تام درست، و خانانوشہ و طرف دیگر نیز ایں متوار "خشا مش کے دائرہ کی ایک طرف پر سورہ قل ہوا کہ اس طور پر لکھا کہ شخص پڑھ سکتا ہو یہ علامہ جیل میں یہ بات نہیں آتی۔ اور یہ تو باپ کا کمال تھا یہاں شریف صاحب زادے بھی کم نہ تھے۔ علامہ صاحب ہی نے لکھا ہے "پدش در یکساں دائرہ خشا مش می گوئند کہ بہت سوار مز با یک کردہ و، باداں گزرا نیندہ و در دائرہ برنجے صورت سوا سے مسلح و جلودا و سے در پیش مع دیگر خصوصیات، از تنج و سپرد و گان وغیرہ ان نقش نمود (باقی صفحہ ۸۹)

کے عہد میں ہوا میں نے حاشیہ میں روشتہ الصفا سے جو عبارت نقل کی ہے اس سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ بیجا نگر میں اس وقت تک جس زمانہ میں اس رپورٹ کا لکھنے والا آیا ہو اور وہ ان دنوں میں آیا ہے

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۸۸) مس ۱۰۳۱-۳۲ (برجے) چاول کے ایک دانہ پر مبلغ سوار کو ان چیزوں کے ساتھ مصور کرنا مستحب عجب کمال تھا۔ اور اب بھی ان لکھے والوں کی یادگاریں بعض پرانے خانہ داریوں میں موجود ہیں۔ ان کے مقابلہ میں تاشکے پتوں پر لکھنا ظاہر ہے کہ کیا کمال کی بات ہو سکتی ہو۔ البتہ ایک چیز غالباً ہندوستان میں لکھنے ہی کے متعلق ایسی تھی جس سے غالب مسلمان واقف نہ تھے، روشتہ الصفا کے آخر میں دکن کی مشہور راجدھانی پٹیالہ کے کچھ حالات بھی درج ہیں، غالب قرآن السعیدین سے ماخوذ ہیں وہ لکھنا ہو کہ

کتابت ایشان بر دو نوع است یکے قلم آہن کہ بر برگ جوڑ ہندی کہ در گزطل برنگارند و این نوع کتابت کم بقا باشد و دیگر بپنس سیاہ رنگ نرم کہ آن را لیاں قلم تراشد و چیز را نویسند و انان رنگ رنگ سفیدی ہیں جنس سیاہ پدید آید و این کتابت دیر ماند

جوڑ ہندی تو وہی تاشکے پتوں سے مراد ہے لیکن آخری چیز جو اس نے لکھی ہے وہ ظاہر اس کا اشارہ سلیٹا و نیسل جو پتھر ہی کی ہوتی ہے اس کی طرف ہر سلیٹ ہی پر حجب لکھتے ہیں تو سیاہ پتھر سے سفید حروف نکل آتے ہیں، لیکن انہی مسافر ہونے کی وجہ سے اس کو غلطی لگی اور یہ لکھ دیا کہ اس کتابت دیر ماند حالانکہ اسی بات ہی غالب خود تحریر نہیں کیا۔ پتھر پر کسی چیز کو لکھتے ہوئے رلے قائم کر لی کہ نقش جب جوڑ میں ہوتا ہے تو نقش فی الجہر ہی ہوگا، اور یہی دلیل ہے کہ ہندوستان میں جو مسلمان باہر سے آئے وہ سلیٹ والی ترکیب کتابت سے ناواقف تھے اور یہ کوئی خاص چیز اسی ملک کی ایجاد ہے تاہم ظاہر ہے کہ جب اس ملک میں مسلمان متوطن ہو گئے تو ہندوؤں سے اس چیز کو انہوں نے اخذ کیا ہوگا، اسی لیے میں اس کا ذکر بھی کیا کہ ہندی نظام تعلیم کے ایک طریقہ کتابت کا اس سے پتہ چلتا ہے عجم جو پتھا جاتا ہے کہ سلیٹ والی ترکیب یا اسکولوں کی پھیلائی ہوئی ہے صبح نہیں ہے بعض عربی مؤرخین کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ تاشکے پتوں کے سوا ہندوستان میں انہیں کپڑوں پر بھی لکھنے کا دستور تھا، وائندو علم بالصواب

سے تو کیا چیز ہے؟ ہندوستان ہی کی چیز ہے لیکن مختلف کتابوں میں اس کی جو شرح کی گئی تھی دل کو نہیں لگتی تھی لیکن البیرونی کی کتاب الہند میں اس کی تفصیل ملی انجمن ترقی آہود کے اردو ترجمہ سے اس کی عبارت نقل کرتا ہوں وہ لکھتا ہے وسط اہد شالی ہند میں درخت توڑ کی چال (دکھنے کے لیے) استعمال کرتے ہیں، جس کی ایک قسم سے کتابوں کے خلاف بنائے جاتے ہیں اس کو صوح پتر بھی کہتے ہیں۔ یہ ایک مادہ لاجبی اور پھیلی ہوئی انگلیوں کے برابر یا اس سے کم چوڑی ہوتی ہے۔ اس کو کسی طریقہ سے شلتیل لگا کر اور سقیل کر کے سخت اور چکن کر لینے میں اور اس پر لکھتے ہیں (ص ۲۲۵ ترجمہ آہود) لیکن اس سے بھی زیادہ تفصیل طبی کتاب عیظ اعظم میں دی گئی ہے لکھا ہے ”اے دست درخت ہندی کشمیری ذی طبقات کثیرہ مثل طبقات ایک بود ہر طبقہ مش کا غدد و خلوط مستقیم شرح و سفید مثل الف براں کشیدہ و مردم کشمیر براں کتاب می نویسند و درخت او بزرگ می شود و بر برگ آن او نقطہ (ص ۳۸۲) (باقی بر صفحہ ۹۰)

جب دکن کا ایک بڑا حصہ مسلمانوں کے قبضہ میں آچکا تھا، صرف یہ علاقہ باقی تھا، معلوم ہوتا ہے کہ قدامت پرستی کی وجہ سے بجا کر کی حکومت نے اس وقت تک کاغذ کا استعمال شروع نہیں کیا تھا اور ہندوستان کی تاریخ وغیرہ کے متعلق جو عام مواد کیا ہے، اس کی زیادہ وجہ غالباً یہی ہے کہ ان کے پاس کاغذ نہیں تھا، تاڑکے پتوں پر چند مذہبی ضروری کتابیں لکھ لیا کرتے تھے۔ واللہ اعلم میرا یہ خیال ہے، ممکن ہے کہ اب تحقیق کی رائے کچھ اور ہو۔ بہر حال اگر کاغذ اس ملک میں مستقل ہو گا بھی تو بہت کم۔ زیادہ تر کام وہی تاڑکے پتوں یا سیٹ کی تختیوں سے لیا جاتا تھا، یا زمین پر ملتان مٹی سے پتوں کو حساب وغیرہ کی مشق لکھا کر کرائی جاتی ہوئی جس کی یادگار اب تک پڑنے پاٹھشالوں میں ملتی ہے لیکن جب مسلمان اس ملک میں آئے تو اپنے ساتھ کاغذ لائے مختلف شہروں میں کاغذ بنانے کے کارخانے قائم تھے خصوصاً کالپی کا کاغذ بہت مشہور تھا، لیکن مائٹرگرام میں ایک واقعہ کے ذکر میں کالپی کے کاغذ کی یہ خاصیت بتائی گئی ہے کہ "کاغذ کالپی درآب دود متلاشی می گرد" (ص ۵۸) جس سے معلوم ہوتا ہے کہ کالپی کا ساخہ کاغذ پانی میں آسانی سے گھلتا تھا۔ اسی کے مقابل میں جو کاغذ کشمیر میں بنا تھا ملا علی قاری نے اس کے متعلق اپنی کتاب میں ایک عبارت نقل کی ہے "لغوش ال از کاغذ شستن چنان می رود کہ پتہ اثرے از سیاہی نماذ ص ۱۴۲ ج ۳۔ جس سے معلوم ہوا کہ پانی سے دھونے کے بعد کاغذ پھر جیسا کا جیسا ہو جاتا تھا، اب بھی کشمیری کاغذ پر قرآن چھپا ہوا نظر آتا ہے تو بہت چکننا اور مضبوط معلوم ہوتا ہے، اتنا چکننا کاغذ کہ پانی سے حروف کو دھو دیجیے پھر جیسا تھا ویسا ہی ہو جائے شاید

(بقیہ ماہ صفحہ ۸۹) اسی میں یہ بھی ہے کہ مردم ہند پنجہ علیاں (حقہ) بکاری ہرزہ الیہ لکھا ہے کہ ان اوراق کی ترتیب مسلم ہندوسوں سے معلوم ہوتی ہے۔ پوری کتاب کپڑے کے ایک ٹکڑے میں لپی ہوئی دو تختیوں کے درمیان جو کتاب کے برابر ہوتی ہیں ہندی دہتی اور ان کتابوں کا نام پڑتی ہے جو محیط اعظم میں دوسرے موقع پر توڑ دینے تحت میں لکھا ہے جو محیط اعظم میں چوں چوب آں را بر کش ہندواں راں روغن مشلی روغن ہسانی سائل خود وضع گوئد آں کمر است" واللہ اعلم ہندستان میں روغن جو کہ وال یا پاؤ وغیرہ میں ایک قسم کے پتے بنام تیزیات ڈالتے ہیں۔ کیا تیز کا لفظ "تور" کی گہری ہوئی شکل ہے جو پتہ سے جیسی کی تائید ہوتی ہے کہ بھون کے معنی ہندی میں کھانے کے ہیں۔ یعنی وہ پتہ جو کھانوں میں ڈالا جاتا ہے، ممکن ہے کہ مصالحہ کے یہ پتے اسی درخت توڑے کے ہوں۔ بہر حال صاحب محیط اعظم کے بیان سے تو معلوم ہوتا ہے کہ تیز یا لکھ روغن دسے ہوئے کاغذ کی مانند قدرتی طور پر یہ چھال دخت توڑین پیدا ہوتی ہے مسلمان پڑھتے تھے اس سے معلوم

اب بھی مشکل ہی سے مل سکتا ہے۔

بہر حال معلوم نہیں کہ اور کہاں کہاں کاغذ کی صنعت مسلمانوں کے آنے کے بعد اس ملک میں جاری ہوئی، ابو الفضل نے آئین اکبری میں اکبر سے قلمرو کے ہر صوبہ کی دستکار یوں اور پیداواروں کا ذکر کیا ہے لیکن کاغذ سازی کے سلسلہ میں اس نے صرف بہار ہی کا نام لیا ہے، بہار میں بھی سرکار بہار جواب ایک معمولی قصبہ اور سب ڈویژن ہے اس کے ذکر میں لکھتا ہے کہ

”سرکار بہار نزدیک موضع راجہ کان رنگ مرمرست ازوزلورہ برسا دندہ کاغذ خوب می شود“

میر المتاخرین کے مصنف نے بھی حالانکہ تمام صوبوں کے کچھ کچھ مصنوعات کا ذکر ہر صوبہ کے ذیل میں کیا ہے، زیادہ تر ابو الفضل ہی ہے اس کا بیان ماخوذ ہے، لیکن تقریباً دو سو سال بعد انہوں نے بھی صرف یہی لکھا کہ ”و کاغذ در موضع اردول و بہار خوب ہم رسد“ (ص ۱۹) گویا ابو الفضل کے بیان پر صرف اتنا اضافہ کیا کہ قصبہ بہار کے سوا اردول جو ضلع گیا میں قدیم شرفا کی ایک بستی سے زیادہ اب کوئی وقت نہیں رکھتا، اس میں بھی ”کاغذ خوب“ کی ہم رسانی کی خبر دی ہے۔ آخر میں اتنا اور اضافہ کیا ہے کہ ان دونوں مقامات بہار و اردول میں

”اکثر جمعی سازندہ اگر کار فرمائے ہم رسد و نہ خفہ کند شاند بہتر از انگری سازندہ ساختہ آید“

مولوی مقبول احمد مدنی نے میر عبد الحلیل بلگرامی کی سوانح عمری میں سرکاری گزٹر سے یہ فقرہ بھی نقل کیا ہے کہ ”۱۸۴۹ء میں انگریزی کتابیں پٹنہ کے کاغذ پر چھاپی جاتی تھیں (جیات جلیل ص ۱۳۹) لیکن بتدریج ان قصبہ بشکست و آں ساتی خاندہ کار فرماؤں کا خاتمہ ہو گیا، اور زرہ بجائے حوصلہ افزائی کے حوصلہ شکنی میں صرف ہوا، تقریباً چالیس پچاس سال سے تو میں جانتا ہوں کہ ان مقامات کو اب کاغذ سازی سے کوئی تعلق باقی نہیں رہا ہے، شاید بہار میں ایک محلہ جواب اسٹیشن بھی ہے، کاغذی محلہ کے نام سے جو مشہور ہے کسی زمانہ میں اسی میں کاغذ بنتا ہو، ممالکٹ محروسہ سرکار عالی حضور نظام

لے نکل کر لکھنؤ کے حوالہ سے اسلامی درگاہوں کے مصنف نے یہ عبارت نقل کی ہے کہ جنہی ہند میں لکھنؤ کے نکل سے چینی کاغذ پر لکھتے ہیں یہ گول کڈوہ کے بادشاہ قطب شاہ کے زمانہ کی بات ہے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت دکن میں کاغذ نہیں سے آتا تھا، گویا وہیں کاغذ کی صنعت سلاطین اصفیہ کے زمانہ سے متروک ہوئی۔

میں بھی اور نگ آباد میں قدیم طرز کے کاغذیوں کی ایک نسل پائی جاتی تھی جو دم توڑ رہی تھی، نیز بعض دوسرے اضلاع مثلاً کریم نگر وغیرہ کے بعض قصبوں میں اس کے بنانے والے موجود ہیں، لیکن ادھر چند سالوں سے حکومت اصفیہ کے کارفرماؤں کی توجہ اس صنعت کے احیاء کی طرف مبذول ہوئی ہے، اور زر بھی خرچ کیا جا رہا ہے، محمد امجد القاسم کے کاغذ فراہم ہونے لگے ہیں، سرکاری دفاتر میں ان کا کھوڑا بہت رواج بھی ہو چلا ہے اور شاہی فرامین جس کا نام ”جریدہ غیر معمولی“ ہے وہ عموماً اسی کاغذ پر طبع ہوتا ہے بعض کتابیں بھی اس پر چھپی ہیں۔

خیر یہ تو ایک ذیلی بحث تھی، نظر سے گزری ہوئی بات تھی موقع سے ذکر آگیا، جی نہ چاہا کہ چپ چاپ گزر جاؤں۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ خواہ کاغذ کمیں بنتے ہوں، لیکن مسلمانوں کی آمد کے بعد اس ملک میں کاغذ کی فراوانی تھی، صرف یہی نہیں کہ عام کاغذ لکھنے پڑھنے اور کتب نویسی کے لئے تھے، بلکہ حیرت ہوتی ہے کہ حضرت سلطان جی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانہ میں جو ظاہر ہے کہ ہندی سلام کے قرون اول ہی میں شمار ہو سکتا ہے، اس زمانہ میں سادہ کاغذوں کی جگہ کا پیاں بھی مسودہ نگاری کے لیے ملتی تھیں اور وہ بھی سفید کاغذ کی، فوائد الفوائد میں ایک موقع پر جو حضرت نظام الاولیا رحمۃ اللہ

لے جون پور کے پاس ہی پرانے زمانہ میں ایک بڑا مشہور شہر آباد تھا، جو قریب قریب اب کھنڈ ہو گیا ہے، پھر بھی تھوڑی بہت آبادی ابھی باقی ہے۔ ایک صاحب نے چراغ قہ کے نام سے اس کی تاریخ لکھی ہے اس میں بیان کرتے ہیں کہ اس قصبہ میں پانچ سو دکانیں کاغذ بنانے کی تھیں، بظاہر دکان سے مراد کارخانے ہیں لکھا ہے کہ سال میں تین چار لاکھ روپیہ کی تجارت تھی وہاں علم پر سب بیان ان کا کہاں تک صحیح ہے لیکن ایک مفید بات اس کتاب میں خوب ہی مل گئی، مصنف کتاب نے کاغذیوں کے خاندان والوں سے ان کاغذوں کی نسبیں اور نام پوچھ کر راج کر دیے ہیں، ان کے بیان کے مطابق غفر آباد میں جو کاغذ بنے تھے ان کی قسم اور نام یہ تھے۔ دا، اردلی غالباً یہ تو وہی اردلی بہار کے کاغذ کی نسل ہو گا (۲) نصیری (۳) ہیراندی (۴) راسی (۵) موٹھا (۶) جنگی۔ غالباً جنگ کا بار ایک کاغذ ہو گا (۷) چوگٹا (۸) سلم۔ یہ بھی لکھا ہے کہ ٹاٹ اور نار منڈا کر کسی کو کوٹ کر بھی کاغذ بنائے گئے ہیں صاف کہے کہ کاغذ بنانا جو اب نظر آباد کی آبادی کی کل ہزار بارہ سو گھروں پر مشتمل ہے، کاغذی شیوخ کہلاتے ہیں۔ مولانا شبلی مرحوم نے اپنے مقالات میں سے خانقاہیں عبد الرحیم خاں پر جو مقالہ لکھا ہے اس میں ذکر کیا ہے کہ ابرہی کا کاغذ خاص ہنرستان میں خانقاہوں کی ایجاد ہے، اور ایک کاغذ عکاسی کی ایجاد کا نسب بھی خانقاہوں کی طرف کیا ہے لیکن مولانا شبلی فرماتے ہیں کہ ”کاغذ عکاسی“ کا کیا مطلب ہے وہ میری سمجھ میں نہ آیا۔

علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ

”مروءے مرا کا غذا سپید داد کچا جلد کر دس آنی را بستم فدا شد شیخ ہم در آنجا ثبت کردم“ ص ۳۱

جس ملک میں لوگ کتابوں کی جلد بندی سے بھی ناواقف تھے اور دو ورق بھی باہم پیوستہ نہ ہوتے تھے وہاں سادہ کاغذوں کی جلد بیاضوں کا رواج ہو چکا تھا، اور یہی مجھے عرض کرنا تھا کہ مسلمانوں کے زمانہ میں ہندوستان علمی و کتابی کاروبار اور اس کی مختلف نوعیتوں کے اسباب و ادوات، آرائش و زیب و زینت کے لحاظ سے دوسرے اسلامی ممالک سے اگر بڑھا ہوا نہیں تو کم بھی نہ تھا، ملا عبدالقادر کی لوح و جلد نگاری، جلد بندی کے ذیل میں بے ساختہ قلم سے یہ چند زائد چیزیں نکل گئیں، لیکن ظاہر ہے کہ ان میں ہر چیز کا تعلق ”تعلیم و تعلم“ اور اس کے ساز و سامان ہی سے ہے۔

میں دراصل یہ بیان کر رہا تھا کہ مسلمان دینی کتابوں کی کتابت ان کی تصحیح و مقابلہ وغیرہ کے کام کو بھی دین ہی کا ایک جز سمجھتے تھے اور اسی سلسلہ میں ملا عبدالقادر کی قرآن نویسی کا بھی ذکر اس لیے کیا گیا تھا کہ ملا صاحب نے جس نقطہ نظر سے لکھا تھا، وہ دلچسپ تھا اور اسی کا ذکر یہاں مقصود تھا، اپنی مصحف نگاری کے مندرجہ بالا تذکرہ کے بعد فرماتے ہیں کہ

امید کفارہ کتاباں گلاشتہ کہ چون اعمال بندہ بیاہست گردیدہ مونس ایام حیات و طبع بعد مہات گرد

وما ذلک علی اللہ بعزیز۔ (مکتب ص ۳۹۴)

جس کا یہی مطلب ہوا کہ اگر کے حکم سے جن فرخشات کے لکھنے اور ترجمہ کرنے کا کام محض ملازمت اور بادشاہ کے خوف سے ان کو کرنا پڑا تھا، اسی کے کفارہ کی ایک صورت ملا صاحب نے یہ نکالی تھی اور یہی میں کہنا چاہتا تھا کہ مسلمان اس کام کو ایک اہم دینی خدمت سمجھتے تھے، ملا صاحب بیچارہ نے اپنے اس کام سے کفارہ کے سوا اس کی بھی توقع کی ہو کہ زندگی میں اس سے انس حاصل کرونگا، اور امیدوار ہوئے ہیں کہ مرنے کے بعد ان ہی حروف قرآنی کی شفاعت اور سفارش سے ان کی نجات ہوگی اور سچ تو یہ ہے کہ شیخ حدیث کے رو سے قرآن کی تلاوت کا اثر یہ بتایا گیا ہے

کہ وہ میدان قیامت میں بادلوں کی شکل میں یا پرندوں کے پرے کی شکل میں پڑھنے والے کے سر پر سایہ بن گئے، تو قرآن لکھنے والے اسی قسم کی توقع اپنے مکتوبہ حروف سے اگر قائم کریں تو کیا تعجب ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ اسلامی علوم کے مصنفین اپنی کتابوں میں قرآن کی آیتیں جو بجا استعمال کرتے ہیں، ان کے لیے بھی اس میں بشارت ہے وانما الاعمال بالنیات آپ دیکھ چکے کہ ہمارے اسلاف تو قرآن کی کتابت ہی نہیں صرف تصحیح کو بھی ایک مستقل عبادت کی حیثیت سے اختیار کرتے تھے بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ اس میں قرآن کی بھی کوئی خصوصیت نہ تھی شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اپنے استاد شیخ عبدالوہاب المتقی کے تذکرہ میں لکھا ہے کہ کتابے کے نادر الوقوع کثیر النفع ہی بود کہ سبب عدم تداول از حدیث صحت عامل گشت اصول

شیخ آل راہباکن ہم رسانیدہ صورت تصحیح می دادند۔ (ص ۲۴۲ - اخبار)
یعنی قرآن کی خصوصیت نہ تھی بلکہ ہر کتاب جو شیخ کے نقطہ نظر سے نفع بخشی میں اہمیت رکھتی تھی، لیکن بے توجہی یا عدم استعمال کی وجہ سے صحت سے محروم ہو گئی تھی، ان کے ”اصول نسخ“ یعنی تلاش کر کے اصل نسخے شیخ ہم پہنچاتے تھے اور جہاں تک ممکن تھا ان کی تصحیح میں کوشش کرتے تھے، گویا آج یورپ میں پُرانی کتابوں کے ایڈٹ کرنے کا جو عام طریقہ جاری ہے، مختلف قدیم نسخے نمونہ کیے جاتے ہیں، اور سب سے مقابلہ کر کے ایک صحیح نسخہ تیار کیا جاتا ہے جس کے معاوضہ میں مصحح کا فی معاوضہ وصول کرتے ہیں۔ بلکہ بعض دفعہ تو صرف اسی تصحیح و مقابلہ کے صلہ میں جو کسی پرانے نسخہ کے متعلق کوئی انجام دیتا ہو ڈاکٹریٹ کی ڈگریاں لوگوں کو مل رہی ہیں، لیکن سن رہے ہو مسلمان بغیر کسی معاوضہ کے محض حبہ لشد نادر الوقوع کثیر النفع کتابوں کے ایڈٹ کر کے کام کو بھی دین ہی کا کام سمجھ کر کرتے تھے۔

یہ نہ خیال کرنا چاہیے کہ شیخ عبدالوہاب المتقی کا یہ کوئی ذاتی مذاق تھا۔ اسی ہندوستان کے ایک دوسرے بزرگ سید ابراہیم دہلوی جن کے کتب خانہ کا پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے کہ بقول شیخ محمد ”بیرون از حد و ضبط بود“ ان کا بھی مشغلہ جیسا کہ شیخ ہی نے لکھا ہے یہ تھا کہ

مکتب بسیار از ہر علم مطالعہ کردہ و تصحیح فرمودہ و مشکلات را چنان حل کردہ کہ ہر کراؤنی مناجتے
باشند نظر و کتاب او کافی ست و امتیاج استاد نیست“ ص ۲۵۰۔

پہلے زمانہ میں اسی کام کا نام ”کتاب بنانا“ تھا، میں نے پہلے بھی کسی صاحب کا ذکر کیا ہے کہ ان کے
کتب خانہ کی کتابیں سب بنائی ہوئی تھیں۔ لیکن نظامِ ایران کا کام صرف درسی کتابوں تک محدود
تھا، لیکن سید ابراہیم صاحب کے یہاں درسی و غیر درسی کی خصوصیت نہ تھی۔

کچھ یہ نہ خیال کیا جائے کہ عام اہل علم ہی تک یہ مذاق محدود فقہ قرآن ہی نہیں حدیث کی
ضعیم ضخیم کتابوں کی خدمت اس زمانہ کے نامی گرامی امراء و قوت بھی سرمایہ سعادت خیال کرتے
تھے، مولانا آزاد نے ایک محمد شاہی امیر روح الامین خاں کے متعلق جو بلگرام کے رہنے والے تھے
اور نادر شاہ کے معرکہ میں بالآخر وہ شہید بھی ہوئے، ان ہی کے ترجمہ میں یہ تیتاے ہوئے کہ ہمیشہ
صاحب باطیل و علم خلیل و چشم زیت و چند کے بہ حکومت بست و دوحالِ عمدہ پنجاب کہ کیا لکھوٹ
و جالندھر جملہ است پر داخت“ لیکن اس طبل و علم خلیل و چشم کے ساتھ، اور پنجاب کے ایک بڑے
علاقہ کی گوند نری کے مشغلوں کے باوجود انہوں نے نیکیوں اور سعادتوں کے سمیٹنے کا ایک ذریعہ
یہ بھی بنا رکھا تھا، جب کہ مولانا آزاد ہی راوی ہیں۔

در پائان عمر کرسن مغربش از ہفتاد و تہجد و نو و صبح بخاری مسلم را بدست خود کتابت کرد و محشی ساخت^{۲۸۸}

روح الامین خاں بلگرامی کے رہنے والے ہیں، اس لیے ظاہر ہے کہ مولانا آزاد کا یہ بیان ہر لحاظ
سے قابلِ اعتماد ہے۔ خیال کرنے کی بات ہے، ستر سال کی عمر ہے، اور بخاری و مسلم جیسی ضخیم کتابوں
کی کتابت کرتے ہیں، صرف کتابت نہیں، بلکہ ”محشی ساخت“ دونوں پر حواشی بھی لکھتے ہیں۔ اور
یہ بھی پیرانہ سہروں کی جواں بہتی، بوڑھا پے کی علمی اولوالعزمیاں اور اُس پر کمال یہ ہے کہ اس عمر
کے بعد دو وجہ شہادت سے بھی فائز ہوتے ہیں، اُن قوموں کو جب زندگی بخشی جاتی ہے، تو پھر ان
سے کیسے کیسے آثار نمایاں ہوتے ہیں، اور جب موت طاری ہوتی ہے تو اس کی افسردگیاں بھی کتنی
دردناک ہوتی ہیں۔

اور روح الامین خاں کا واقعہ کوئی نادر واقعہ نہیں ہے۔ قرآن و حدیث کے لکھنے لکھانے کا ایسا معلوم ہوتا ہے امرار کے عام طبقہ میں ایک عام ذوق پایا جاتا ہے۔ خود مولانا غلام علی آزاد کے حقیقی نانا میر عبد الجلیل بلگرامی جن کا شمار عالم گیری امرا میں تھا مدت تک سندھ میں بھکر اور سوات کی وقائع نگارشی جیسی اہم خدمت ان کے سپرد ہی۔ فرخ سیر کے آغاز حکومت تک۔ مگر باوجود اس شوکت و اہمیت امارت و دولت کے مولانا آزاد لکھتے ہیں کہ میر عبد الجلیل صاحب نے صحیح بخاری کا ایک نسخہ لپٹنے پر لکھوایا تھا لیکن ابھی اس نسخہ کی تصحیح و مقابلہ کا موقع نہ ملا تھا کہ اپنی خدمت سے وہ معزول ہو کر سندھ سے روانہ ہو کر دلی چلے۔ معزولی کی وجہ یہ تھی کہ سندھ میں نہایت سفید کاغذ رکھنے والے ادبوں کے برتنے کی خبر انہوں نے بادشاہ کو دی تھی۔ وزیر کو بدگمانی ہوئی کہ بادشاہ کو صرف خوش کرنے کے لیے میر صاحب نے یہ واقعہ گھڑا ہے اسی لیے معزولی کا حکم بھیج دیا۔ بہر حال مجھے تو اس ذوق اور والہانہ تعلق کا ثبوت پیش کرنا ہے، جو مسلمانوں کو علم و دین کی کتابوں سے تھا، مولانا آزاد نے لکھا ہے کہ سندھ سے چلے گئے اپنی چھوٹی ہوئی ملازمت اور وہ بھی کیسی ملازمت قریب قریب اس کی وہی حیثیت تھی جو آج کل ریاستوں میں ریڈیو نمٹوں کا حاصل ہوتی ہے۔ اسی ملازمت پر دوبارہ بحالی کی کوشش کرنے کے لیے لیکن بخاری کی تصحیح و مقابلہ کا کام رہ گیا ہے۔ اس کا خیال آیا، اور سنڈ سے نکل کر نوشہرہ پہنچے بچے کہ وہیں محض بخاری کے اس کام کے لیے خیمہ زن ہو گئے۔ مولانا کے الفاظ

لے شاہی عہد کا یہ ایک بڑا اہم عہدہ تھا، ہر علاقہ میں ایک خاص سررشتہ وقائع نگاری کا قائم تھا، مقصد اس کا یہ تھا کہ بادشاہ اپنے ملک کے ہر علاقہ کے حوادث و واقعات سے براہ راست واقفیت حاصل کر کے اپنے آپ کو پورے ملک کے ساتھ وابستہ رکھے، گو باوقائع نگار بادشاہ وقت کی آنکھیں ہوتے تھے جو ملک کے ہر واقعہ پر اسی ذریعہ سے روشنی پانے سے رکھتی تھیں۔ چونکہ وقائع نگار روز روز کے واقعات کی رپورٹ بھیجے راز اسٹاڈ شاہی تک کیا کرتا تھا، اس لیے علاقہ کے تمام حکام و ولایت و قضا سب پر ان کی نگرانی قائم رہتی تھی، وہ کسی کا حکم نہیں ہوتا تھا، لیکن دوسرے اپنے آپ کو ان کے دباویس پاتے تھے، اسی لیے اس عہدہ کے لیے کسی ایسے آدمی کا انتخاب جتنا تھا جلد و دل و عقل و دین دونوں میں کمال رکھتا ہو، علاقہ کے نوابوں جاگیرداروں حکام سے کوئی کمزوری سرزد ہوتی تھی، تو ان کا پہلا کام ہی تھا کہ وقائع نگار کو ہمار کیا جائے، چڑاؤں اور لاکھوں کی رشوتیں پیش ہوتی تھیں۔ مولانا آزاد بھی اپنے نانا کے ساتھ کبھی کبھی سندھ میں رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ احمد یار خاں زمیندار نے ایک شخص کو بلا وجہ قتل کر دیا تھا، نانا صاحب کے پاس خطیر رقم لے کر حاضر ہوا کہ رپورٹ شاہی دربار میں اس واقعہ کی مذکور جائے لیکن اس عہدہ کے لیے (باقی برصغیر)۔

یہ ہیں۔

”اُن جناب برعزم شاہ جہاں آباد خیمہ راہ نوشہرہ کے موضعے ست دروہاد بھکر پر آوردند و محض برائے مقابلہ

صبح بخاری شش ماہ کیٹ کر دئے“

اس ذوق کی کوئی انتہا ہی، دوسرا آدمی کتنا تو شاید اُسے مبالغہ خیال کیا جاتا، لیکن مولانا آزاد تو ان کے حقیقی نواسے ہیں، خود اس سفر میں ان کے ساتھ تھے۔ اتنی بڑی اہم نوکری کا معاملہ ہو، چاہیے تو یہی تھا کہ اپنے کا اپنے کسی طرح دارالسلطنت پہنچ کر اپنے معاملات کو سلجھانے کی کوشش کرتے، لیکن ان بے نیاز یوں کو دیکھتے ہو، جو دین اور علم نے ان بزرگوں میں پیدا کیا تھا۔ جانتے ہیں کہ وزیر اعظم مخالف ہی، اسی کے مشورہ سے بادشاہ نے معزول کیا ہو۔ ساری عزت و ابرو کا دارمدار اسی عہدہ پر ہے، جس سے اچانک محروم ہونا پڑا ہے۔ تاخیر میں ہر طرح کے احتمالات قدرتی طور پر دماغ میں آتے ہونگے، لیکن دل کی ٹھنڈک سے ساری دماغی شورشو کی تلافی ہو رہی تھی، نوشہرہ کے سوا دیں اتر جاتے ہیں، اس قصد سے اتر جاتے ہیں کہ بخاری کی تصحیح و مقابلہ کار کا کام ہو اور پورا ہو، تب دیکھا جائیگا جو ہوگا، صرف یہی نہیں، بلکہ ظاہر ہے کہ وہ امیر کبیر تھے، کوئی غیب آدمی تو تھے نہیں کہ کسی مسجد میں اتر گئے تھے، خیمہ خرگاہ اور اُس کے لوازم سب ساتھ تھے، مولانا آزاد رستہ راہ ہیں۔

”چوں تو اربع ولواحتی بسیار در رکاب بود مبالغ الوت بہ صرف در آمد“

خدم و شتم، پیادوں، دونوں کے ساتھ ایک اجنبی مقام میں چھ ماہ تک ریسانہ نوابی زندگی پر جو خرچ ہو سکتا ہو ظاہر ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں اس والہانہ اور عاشقانہ کیفیت میں علم کے سوا دینی جذبہ کا بھی کافی اثر ہے ماننا چاہیے تھا، بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہو کہ میر صاحب کے سامنے بیک

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۹۶) ان کا انتخاب ہی کیوں ہوتا۔ اگر ان فقہی و علمائی زعمیوں سے ان کا ہاتھ بانڈھا جاسکتا تھا۔ فرخ سیر کے عہد میں وقتی طور پر میر صاحب کو وزیر اعظم نے اس لیے معزول کر دیا تھا کہ سندھ میں اوسے برس سے تھے چکینے والوں نے چکھا تو بالکل نبات سفید کا مضر تھا، واقعہ تھا کھانا گیا۔ وزیر کو اس خبر پر اعتبار نہیں ہوا اور اُس نے محض اس ایک خبر کی وجہ سے معزولی کا فرمان بھیجا دیا۔ اس سے اُس عہدہ کی نزاکت کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ ۱۲۔

کرشمہ دوکار کا بھی نکتہ ہو، اس لیے کہ مسلمانوں میں سلفاً عن خلف ایک تجربہ کی بات یہ رہی ہو کہ حل مشکلات میں بخاری شریف کے ختم کو بالخاصیت دخل ہو۔

دوسرے مورخین نیز حضرت شاہ عبدالغفر رحمۃ اللہ علیہ نے بہتان المحدثین میں لکھا ہو کہ تا کہ وہ فتنہ ہائے جس نے اسلامی ممالک کو ساتویں صدی میں اپنے گھوڑوں کی ٹاپوں کے پیچھے روند ڈالا تھا، فتنہ کا یہ سیلاب ترکستان، خوارزم، بخارا، ایران و عراق حتیٰ کہ پایہ تخت خلا دارالسلام بغداد کو برباد کر چکا تھا، عباسی خلیفہ مستعصم ہولا کو کے ہاتھوں شہید ہو چکا تھا جب اسی سیلاب نے شام کی طرف رخ کیا تو اس وقت جیسا کہ شاہ صاحب ارقام فرماتے ہیں۔

”چوں ہنگامہ رخسار روداد و افواج ستم امواج اہل ایشیا، بدیار شام توجہ نمود حکم سلطانی
لفظاً یافت کہ علماء جمع شدہ ختم صحیح بخاری بخوانند“ (بہتان المحدثین ص ۱۲۷)

شاہ صاحب نے لکھا ہو کہ ابھی ختم میں ایک دن باقی تھا کہ مشہور محدث امام حضرت علامہ تقی الدین بن رفیع العید جامع مسجد تشریف لائے، اور ختم کرنے والے علماء سے پوچھا کہ بخاری کیا ختم ہو گئی، عرض کیا گیا کہ ”یک مبیعا د باقیست“ لیکن ختم بخاری کے نسخہ کا مسلمانوں کو جو ہمیشہ سے تجربہ تھا آج بھی وہی سامنے تھا، شاہ صاحب نے لکھا ہو کہ ابن وقیع العید رحمۃ اللہ علیہ نے کشف الاعلان کیا:۔ ”مقدم فیصل شدی روز وقت عصر فوج تبار شکست فاش خوردہ برگشت مسلمانان

در فلاں صحرا متصل فلاں کمال خوشی و غمی مقام کردند“

در اصل معرکہ کا میدان دمشق سے سیکڑوں میل دور تھا، شامی فوج تگے بڑھ کر دشمنوں کو روکنے کے لیے بھیجی گئی تھی، فتح کا یہ ایک کشفی بیان تھا، لوگوں نے عرض کیا: ”ایں خبر را شائع نکنیم“ شیخ

سے یہ شیخ ابن رفیع العید ان چند اشٹانی بہتیوں میں ہیں جن میں عقل کے ساتھ علم، اور علم کے ساتھ دین اور دین کے ساتھ اخلاص یہ سارے صفات جمع ہو گئے تھے، علامہ ذہبی جو ان کے دیکھنے والوں میں ہیں، تذکرۃ الحفاظ میں ان کا بیضا تذکرہ درن کیا ہو خود اپنی رائے بھی ظلم بند کی ہو، کان من اذکیاء زمانہ واسع العلم کثیر الکتاب دہا اللہم ہو کما علی الہشتغال ساکتا و قویۃ اور عاقل ان تری العیون مثلاً دہا اپنے وقت کے بڑے ذکی آدمیوں میں تھے علم ان کا وسیع تھا، کتابوں کا کافی ذخیرہ اپنے پاس رکھتے تھے شب بیداری کے پابند تھے، ہمیشہ مشغول ہی رہتے تھے۔ بخاری بھر کم مطمئن دل والے تھے، بڑے پرہیزگار، آنکھوں نے ان جیسی بہتیوں کو کم ہی دیکھا ہو (باقی صفحہ ۹۹)

نے اجازت دے دی، شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ ”بعد چند روز مطابق درپردہ سلطانی رسید ۱۲۰۰
حقیقت یہ ہے کہ بخاری کے ختم کا یہ ایسا تجربہ ہے، جس کا مشاہدہ خود مجھے بھی اپنے ایک دوست
کے سلسلہ میں ہوا، عقلی طور پر ایک ایسا کام جو بظاہر ناممکن تھا میرے سامنے اس کا طور ہوا
میں نے وجہ دریافت کی تو معلوم ہوا کہ ان کے والد جو ایک صاحبِ دل عالم تھے انہوں نے بخاری
شریف کا ختم کیا تھا، پس کیا تعجب ہے کہ میر عبد الجلیل صاحب کے سامنے یہ بات بھی رہی ہو اور
ہو ابھی یہی کہ دینی پہنچنے کے ساتھ ہی بغیر مزید کد و کاوش کے غلط فہمی رفع ہو گئی اپنے منصب پر
بحالی کا فرمان ان کو مل گیا۔

خیر اس واقعہ میں تو آپ کو علم سے زیادہ دین کا دباؤ نظر آتا ہے، گو میرے نزدیک حقیقی
علم ہی کا نام دین ہے اور سچے دین ہی کی تعمیر علم صادق سے کی جاتی ہے، مگر اسی زمانہ میں اسی
ہندستان میں ہم نو شہر کے سواد میں مغل دربار کے اگر ایک امیر کبیر کو تصحیح و مقابلہ بخاری میں
مشغول پاتے ہیں، تو ٹھیک انہی دنوں میں مرشد آباد بنگال میں دریائے بھاگیرتی کے کنارے
ایک شاہی محل میں ایک امیر عالم کو پاتے ہیں کہ وہ فلسفہ و حکمت کی سب سے نادر کتاب جو
میرے نزدیک تو شفا و اشارات شرح حکمۃ الاشراق جیسی اساسی کتابوں سے بھی زیادہ اہمیت

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۹۸) اور قلب الدین اعلیٰ کے حوالے سے بھی ان کی سائنس یفعل کی ہے ”لم یرنی عصرہ مثلاً“ اپنے وقت میں
ان کے جوڑ کا آدمی نہ دیکھا گیا، شہنشاہِ بھری میں بہ مقامِ شیخ (عجاز) میں پیدا ہوئے، اپنے عہد کے اساتذہ علم
و تہذیب خصوصاً حدیث و فقہ و اصول حاصل کیا، مصری حکومت اصرار کر کے مصر کے قضا، افتنا (چیت جسٹس) کے
عہدہ پر مقرر کرتی رہی، لیکن ہر چند سال کے بعد استعفا داخل کرتے تھے عمر یہ اس سعادت میں ہوتا تھا جب
حکومت دین کے معاملہ میں کچھ مسابقت سے کام لینا چاہتی تھی۔ مرضِ فرعون مصر کے سلاطین پر اتنا اثر تھا
کہ شیخ جب کسی ضرورت سے بادشاہ کے پاس جاتے تنظیم کے لیے بیٹے تاب ہو کر، بڑے کھڑا ہوتا تھا اور اپنی جگہ
چھوڑ دیتا تھا، شیخ کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ ”کان کثیر الشغفۃ علی المشتغلین کثیر البرہم“ (یعنی اپنے
شاگردوں پر بڑے مہربان تھے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے میں کوئی کمی نہیں کرتے تھے شہنشاہ میں ستر کی
عمر پا کر وفات پائی۔ شیخ نے اگرچہ کم کتابیں لکھی ہیں۔ اور جو کچھ لکھا، ان میں بعض کی تکمیل نہ ہو سکی تاہم ان کی کتاب
”الانام فی الاحکام“ جو غیر مکمل ہے اس سے ان کی جلالت شان اور اجتہاد و لفظ نظر کا اندازہ ہوتا ہے عجیب بات ہے
کہ لوگ ان کو ”الما لکی الشافعی“ دونوں نسبتوں کے ساتھ تذکرہ کرتے ہیں۔

رکھتی ہر یعنی مجلس اخوان الصفا کے فلسفیانہ رسائل کے ساتھ مجتبہ اسی خدمت میں مصروف ہے جو بخاری شریف کی میر عبد الجلیل صاحب فرار ہے تھے۔ طباطبائی نے سیر المتاخرین میں ایک شیعی عالم میر سید محمد علی کا ذکر کیا ہے، یہ اورنگ آباد دکن کے مولود تھے مگر سلاہ ایرانی تھے۔ ہندوستان سے ایران جا کر اجتماع کی سند لائے تھے، دکن کی آب و ہوا، اور یہاں کا آصفی ماحول ظاہر ہے کہ ان کے مناسب حال نہ تھا، اس لیے مختلف مقامات سے گزرتے ہوئے، بالاخر وہ اس زمانہ کے مشہور ناظم بنگالہ علی دردی خاں مہابت جنگ کے شیعی دربار میں پہنچ گئے۔ جیسا کہ چاہیے تھا، وہاں ان کی خوب آؤ بھگت ہوئی علی دردی خاں جو ناظم کیا بنگال دہار و اڑیسہ کا مطلق العنان فرمانروا تھا اس نے ان کے لیے پیش قرار وظیفہ جاری کر دیا، اور دریائے بھاگیرتی مرشد آباد جس کے ساحل پر ہے لب و دیا ان کو عالی شان شاہی محل رہنے کے لیے عطا ہوا، مہابت جنگ روزاً کافی (شیعہ حدیث) کی کتب کا درس بھی ان سے لیتا تھا۔

لے طباطبائی نے لکھا ہے کہ سید محمد علی جب ایران سے اورنگ آباد پہنچے تو "ناصر جنگ ناظم دکن دینی نصف ماہ ثانی شہید رحمۃ اللہ علیہ" تکلیف مانڈن کر دیکھن برینا خدا و منار او قبول ذکر و آزار آغا بید رہا دور در آغا چند سے قیام کردہ اذراہ سب کا کول بہ بنگالہ (ج ۳ ص ۶۱) افسوس ہے کہ سلاطین اصفیہ کے ساتھ سیر المتاخرین کا مصنف محض مذہبی تعصب کی بنیاد پر موقعہ پیش کرنے سے نہیں چوکتا، کبھی حضرت اصف جاہ انار اللہ مرزا کو دینا دار زمانہ شناس اور خدا جاننے کن کن الفاظ سے یاد کرتا ہے، یہاں بھی ناصر جنگ شہید جن کے حالات مولانا آزالہ نے اپنی چشم دید گواہیوں سے جو لکھے ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک سادہ فوار، دین پرور بادشاہ تھے۔ غالباً ان کے تسنن کی تعبیر طباطبائی نے "فساد و ضلوع" سے کی ہے۔ حالانکہ خود قرار کرتا ہے کہ میر محمد علی جو ایک شیعہ عالم تھے مگر باوجود شیعہ ہونے کے صرف علی قدر دانی یعنی ناصر جنگ کی، کہ قیام اورنگ آباد پر صرتے مگر پھر بھی یہ تعصب موبخ ان کی طرف فساد و ضلوع کا انشباب کرتا ہے۔

لے مغل حکومت کا چراغ سحری جس وقت بجھنے کے لیے مہملار لایا تھا، اس وقت اس چراغ حکومت کی چند خاص مہاندہ کروں میں یہ مہابت جنگ ناظم بنگالہ بھی تھے، صاحب سیر المتاخرین مہابت جنگ کے درباریوں میں بھی تھے، اس لیے اپنی کتاب میں ان کے تفصیلی حالات لکھے ہیں، بہادری اور استقامت کا ایک دلچسپ واقعہ مہابت جنگ کے متعلق یہ بھی نقل کیا ہے کہ شکار کے لیے اڑیسہ کی طرف غالباً آگے ہوئے تھے، فوج جو ساتھ تھی پانچ چھ سو سے زیادہ تھی، اچانک معلوم ہوا کہ مرہٹوں کی برگی نے حملہ کر دیا ہے، مہابت جنگ خیمہ میں تھے حکم دیا کہ ہاتھی کس کر لایا جائے، لوگوں پر یہ حواس طاری تھی لیکن مہابت جنگ اطمینان سے مقابلہ کے لیے تیار ہوئے، ہاتھی آگیا۔ سیر متاخرین لکھی گئی، (باقی صفحہ ۱۰۱)

گرفلسفہ و منطق ہی ہسی، بخاری و ہسی، خور کرنے کی بات یہ ہو کہ بایں ہمہ عیش و عشرت، دولت و امارت میر محمد علی کے جو مشاغل و مشغلات تھے اس کا اندازہ آپ کو طلبا طبعی ہی کے اس بیان سے ہو سکتا ہو۔

کتاب اخوان الصفا، غلامانِ اوفاء کہ در حکمت است چندین نسخہ فراہم آورده با کمال تتبع و تحقیق مقابلہ نموده جا بجا اکثر عبارات نامناسب و نامفہوم را بعبارت مناسب و قریب العظم تغیر داده من حیث اللفظ و المعنی تسہیل و تصحیح فرمود و چند رسالہ کثیر النفع را آن افروزدہ می توان گفت کہ تصنیف سے متجدد و جدید

(مقبولہ صفحہ ۱۰۰) لیکن حکمت میں ذواب کی جوتیاں نہیں مل رہی تھیں، لوگ تقاضا کر رہے تھے کہ حضور رسوا ہو جائیں۔ مرتضیٰ باکل سر پہ پہنچ گئے، مگر ذواب ٹھٹھے رہے جب تک جوتیاں نہ ملیں سوار نہ ہوئے۔ بہر حال مقابلہ ہوا اور حسب دستور مرتضیٰ بھاگے، بعد کو جب پوچھا گیا کہ اس پریشانی کی حالت میں جوتیوں کے پہننے پر کیوں اصرار فرمایا جا رہا تھا تو بولے کہ ”بعد اُسے شاخو بہید گفت کہ مہابت جنگ از فرط اضطراب کفش پاگزاشتہ بدر رفت“ (دع ۲ ص ۲۵۳) یہ چیز بھی مہابت جنگ کے متعلق غالباً قابل ذکر ہی ہو کہ اپنے عہد میں اسے ہندوستانی مسلمانوں کے سیاسی لیڈروں میں ایک ایسے خیال کیجیے یا کسی علاقہ کا حاکم، بہر حال مہابت جنگ کے متعلق اس کے دربار کے مورخ کی چشم دید گواہیاں ہیں کہ ”اغلب دوساعت کوئی می بود کہ بر میخواستہ از مجلس طہارت فراغت نمودہ مشرعبہ نہ نوافل و احوال دمی فرمودہ اذ دل صبح نماز واجب ادا کردہ ....“ پھر کاروبار حکومت میں مشغول ہوتا۔ دارالخجرا آمدہ وضو می نمود و نماز طہرانہ یک جزو تلاوت کلام الہی کردہ نماز عصر می خواند۔ (ص ۶۰۹) خلاصہ یہ ہے کہ فرائض پنجگانہ کے ساتھ تہجد اور تلاوت تک کا پابند تھا۔ کیا مسلمانوں کے سیاسی لیڈروں اور مسلمان حکام کے لیے اس میں عبرت نہیں ہے۔

۱۔ میر محمد علی صاحب کا یہ کام علمی حیثیت سے یقیناً قابل قدر ہے خصوصاً چند رسائل کا اضافہ ان کے کمال کی دلیل ہو و انشاء علم دنیا میں اب یہ نسخہ پایا بھی جاتا ہی نہیں۔ ورنہ معلوم ہوتا کہ کس فن کی تکمیل انہوں نے کی ہو اس لیے کہ حکمت و فلسفہ کی تو شاید ہی کوئی ایسی شاخ باقی ہو جس پر کوئی رسالہ اس مجموعہ میں موجود نہ ہو، مدرسوں میں اس کے چند اوراق علم الجہان کے ادبی حیثیت سے رکھے گئے ہیں، طلبہ عام طور سے اسی کو اخوان الصفا سمجھتے ہیں لیکن اصل واقعہ یہی ہے جو میں نے عرض کیا۔ طبیعیات، الہیات، ہیئت، ہندسہ حتی کہ موسیقی تک ہر ایک فن پر مستقل رسالہ اس مجموعہ میں شریک ہے، جمعی میں دت ہوئی اس کا ایک مجموعہ چھپا تھا لیکن شاید اب وہ بھی نایاب ہو میں نے ایک قلمی نسخہ سے اس کا مقابلہ کیا تو اس مطبوعہ مجموعہ میں نظر آیا کہ بہت سے رسائل نہیں ہیں۔ نہ ہی حیثیت سے ان رسائل کے متعلق لوگوں کا جو خیال بھی ہو، اور اس میں شک نہیں کہ بڑی چالاکی سے اس میں دین و فلسفہ بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ ابن تیمیہ اور ابن قیم کی کتابوں میں اس کی حقیقت کھولی گئی ہے مگر مجھے میر محمد علی کے اس طرز عمل پر تعجب ہے کہ کسی دوسرے کی کتاب میں کسی نامناسب عبارت کو پا کر بجائے اس کی تردید یا نوٹ وغیرہ لکھنے کے (باقی صفحہ ۱۰۲)

عربی زبان میں عقلی علوم کا جو ذخیرہ ہے اس ذخیرہ میں انخوان الصفا کے ان رسائل کے بعد بھی کیا کوئی ایسی کتاب رہ جاتی ہے جسے ان رسالوں پر مزیت حاصل ہو۔ غریب علماء کا نہیں بلکہ اہل علم کے امیر طبقوں میں جب ایک طرف بخاری اور دوسری طرف فلسفہ و حکمت کی چوٹی کی اس کتاب کے ساتھ لکچسیوں کا یہ حال ہو، سوچنا چاہیے کہ آخر ہندوستان کے اسلامی عہد میں کس قسم کے علوم کی گرم بازاری کی توقع کی جاتی ہو اور ابھی آپ نے سنا ہی کیا ہو، آگے آگے دیکھیے سنتے ہیں کیا، یہی میر عبد الحلیل صاحب بلگرامی ہیں کچھ یہ نہ خیال کرنا چاہیے کہ ان کا ذوق علمی صرف بخاری کی حد تک محدود تھا، مولانا آزاد نے لکھا ہے کہ

کتاب خانہ عظیمہ درمرہ ہا قیات صالحات گذاشتہ اند (داثر الکرام ص ۲۶۵)

علم بھی ہو، شوق بھی ہو، پھر کتابوں کی فراہمی میں کیا دشواری پیش آسکتی تھی، خصوصاً اسی کے ساتھ جب ہمارے سامنے مولانا آزاد اس شہادت کو بھی پیش کرتے ہیں کہ ”اکثر ایں کتب را بہت مبارک خود اصلاح و مقلد نمودہ اند“ اور صرف یہی نہیں بلکہ ”نسخ بسیار بہ خط خاص خود نوشتہ اند“ ذرا ”نسخ بسیار“ کے الفاظ پر غور کیجیے، وقائع نگاری کی خدمت جلیلہ کے ساتھ نقل کتب کا مشغلہ اس زمانہ میں کیا قابل تصور بھی ہو۔ واقعہ یہ ہے کہ میر عبد الحلیل صاحب غیر معمولی علم و فضل کے ساتھ ساتھ اپنے وقت کے بہترین خطاط بھی تھے، خاکسار نے ان کے خط کے بعض نمونے حیدرآباد میں ایک صاحب کے پاس دیکھے ہیں، کیا پاکیزہ خط تھا۔ خط نستعلیق میں تو ایک خاص طرز کے گویا موجد تھے، خطاطی کے متعلق اپنے ایک شعر میں انہوں نے ایک شاعرانہ دعویٰ بھی کیا ہے فرماتے ہیں:-

دانی کہ خوشنویسی ما از ہر جہت مائیم واسطی و قلم نیز واسطی

نوٹمن کے اس قرن میں اس غریب واسطی قلم کو کون پہچان سکتا ہو، لیکن بحسنہ اپنی اسی خوبی کی

دقیقہ ماخیزہ صفحہ ۸۱ اصل کتاب کی عبارت ہی کو بدل دینا بالکل عجیب ہے۔ مسلمانوں کے بعض فرقوں پر یہ الزام ہے کہ وہ دوسروں کی کتابوں میں رد و بدل کر دیتے ہیں۔ اس واقعہ سے تو اس الزام کی کچھ تصدیق ہوتی ہو۔ خصوصاً جب ان کے شدید متفقہ کی یہ شہادت ہو و اللہ اعلم ۱۲۔

وجہ سے جس کی وجہ سے فونٹن قلموں کی قیمت بڑھتے ہوئے چالیس پچاس بلکہ اس سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے، یعنی نوک کا نہ گھسنا، اسی لیے نوک کے بنانے میں قیمتی چیزیں خرچ کی جاتی ہیں اور قلم کا دام بڑھتا چلا جاتا ہے، مگر مسلمانوں نے خدا جانے کہاں سے ڈھونڈ ڈھاٹھ کے کلک کی ایک خاص قسم ایجاد کی تھی جسے واسطی قلم کہتے تھے۔ نرنگشت کے برابر تو وہ موٹا ہوتا تھا، اور رنگ گویا ٹھیک چو کلیٹ کا بیج بیج میں اس کے پھول جیسی چیزیں قدرتی طور پر نمایاں ہو جاتی تھیں۔ اس قلم کی خوبی یہی تھی، ایک دفعہ بنا لیا گیا پھر اسی قطر پر برسوں لکھتے چلے جائیے، کیا مجال کہ حروف میں کچھ تفاوت پیدا ہو۔ بعض خاندانوں میں یہ قلم اب تک تبرک کے طور پر پایا جاتا ہے۔

عجب زمانہ تھا، مسلمانوں نے اس فن کسابت کے ذوق کو کتنا اعزاز بخشا تھا کہ سلاطین وقت بھی خطاطی میں کمال پیدا کرنا اپنی عزت جلال کوٹتے تھے، چنانچہ کتابوں پر بعض مشہور بادشاہوں کے قلم کی لکھی ہوئی سطر میں نظر پڑتی ہیں تو آنکھیں روشن ہو جاتی ہیں، بیجا پور کی عادل شاہی محنت

لے خاکسار کے جدا جدا حرم مولانا محمد حسن گیلانی بھی بڑے خطاط تھے، نسخ، نستعلیق، شفیقہ، شکستہ، لحن چار خطوں میں ان کو کمال تھا، ان کی لکھی ہوئی بعض وصیاء میر سے پاس موجود ہیں، ان ہی کے ترک میں واسطی قلم بھی عجیب عجیب قسم کے مسطر، قطران کی ٹنڈیاں، دیگر لازم کسابت واقف یہ ہے کہ عہد اسلامی کے کاغذ روشنائی، دوامت، جدول، لوح، جلد بندی ہر ایک ایک مستقل عنوان کا مضمون ہے، دو اہل کے سلسلہ میں پڑھیے، تیار یوں ہیں بلکہ بادشاہوں کی طرف سے لوگوں کو سنگ ایٹھ کی دراصل انعام میں ملتی تھیں۔ غلام محمد مہنت قلمی نے اپنے تذکرہ خوش نویسیاں میں سید محمد امیر رضوی کا ذکر کرتے ہوئے کتب کے متعلق ان کی مختلف دستکار یوں کا تذکرہ ان الفاظ میں کیا ہے۔ "نقاشی و لوح و جدول و صحافی و علاقہ بندی و سنگ تراشی وغیرہ دستگاہے کمال داشت" (ص ۱۷) جو سنگ تراشی کے جتنے الفاظ ہیں سب کا تعلق کچھ نوشت و خواندہ کے متعلقات سے ہے۔ اور سنگ تراشی کا ایک شعبہ ہر گز کی عقیقت سازی بھی اسی زمرہ کے ہر شعبے جن کے ارباب کمال اسلامی عہد میں ہر شہر اور قصبہ میں پائے جاتے تھے، میر محمد رضوی کے ذکر میں ایک اور چیز عجیب یا نہ آئی خلاصہ یہ ہے کہ میر اپنی خطاطی میں آثار شیدائی کے شیعہ تھے، آثار شیدہ آخیں ان کی عقیدت انتہی بڑھ گئی تھی کہ سالانہ ان کا عرس بھی دلی میں آجوں لے قلم کیا تھا، لیکن عرس کیا تھا شیعہ "از چند سال عرس آقا عبد الرشید در اہم محرم مقررہ نموده۔ اکثر سادہ و خطاطان وغیرہ وہاں آجا و در مجلس مذکور حاضر ہونہ و ملاقات یک دیگر سرور و کام می گردند و در تذکار خطاطان می گزارند" (ص ۱۷) کتاب مذکور گویا عرس مشرقی نہیں بلکہ Death anniversary (دہری کی تقریب) منائی جاتی تھی۔ عرس کو کج جو کچھ سمجھا جا رہا ہے اس تاہی اشارہ سے ہم اسے کچھ اور بھی سمجھ سکتے ہیں؟

کا بادشاہ ابراہیم عادل شاہ جو اپنے خاندانی روایات کے خلاف سستی ہو گیا تھا، جس کی تکرار اپنی عظمت و جلالت اور حسن کاری کی خصوصیتوں کی وجہ سے بے نظیر سمجھا جاتا ہے۔ اسی ابراہیم عادل شاہ کے حالات میں لکھا ہو کہ

”اگرچہ درآں زمان خوش لوایاں جمیع آمدہ بود لکن بادشاہ بادشاہ قلمبا بود لکنت و فسخ و نستعلیق وغیرہ را
ہاں درجہ حسن و متانت رسانیدہ بود کہ بخط خوش قلم ہاں عصر قلم نسخ کشیدہ (لبنان السالطین ص ۲۷۵)

غالباً سرسری طور پر ادھر ادھر سے جتنے تاریخی معلومات آپ کے سامنے پیش کیے گئے ہیں، کیا ان کو پیش نظر رکھنے کے بعد انصافاً اب بھی ہندوستان کے عہد اسلامی کو کتابوں کے لحاظ سے مفلس ٹھہرایا جاسکتا ہے؟

تعلیمی مصائب

اب میں چاہتا ہوں کہ اس عہد کے ان مضامین کے متعلق بھی تھوڑا بہت تذکرہ کر دوں جن کی اس زمانہ میں تعلیم دی جاتی تھی، اگرچہ یہ ایک بڑی طویل بحث ہے، لیکن جب اس مادی پُر خاری میں پاؤں رکھ ہی دیا گیا ہے تو جو شکستہ گستہ معلومات ہیں انہیں پیش کرتا ہوں۔
ابتدائی تعلیم سے سر دست بحث نہیں ہے بلکہ پیش نظر اعلیٰ تعلیم کے مضامین ہیں۔ جہاں

ملاحظہ تذکرہ ہوئی نويساين ہند سے رائل ایشیاک سوسائٹی نکالنے والے شاہ کیلے اس میں میرخلیل اللہ خطاط جو ابراہیم عادل شاہ کے خطاطی میں استاد تھے یہ لکھا ہے کہ کتاب دوسرے تصنیف دان ابراہیم عادل شاہ میرزا کو رجوعی نوشتہ گزاریا۔ بادشاہ خلیہ عطا شدہ مخاطب بہ بادشاہ قلم ساخت، لیکن کیا صرف خشک خطاب ہی پر قناعت ختم ہو گیا؟ آگے شیعہ فن کے قدس شاہ سول کا حال دیکھیں مصنف کتاب لکھتے ہیں ”در بحث خوشانیدہ و دوزلاد و سارا حیان دولت برکاتش دادہ بخانہ اسٹی رسانیدہ۔ (ص ۸۰) گویا خطاب حبیب بادشاہی کا دیا گیا تھا تو تھوڑی دیر تک کے لیے سہی، طریق تیر کو راقمی بادشاہ بھی بادشاہ کے بنا دیا۔ تخت پر بٹھایا، دوزارہ اسرا کو ساتھ کیا کہ اسی شان کے ساتھ میرزا صاحب کو گھر تک پہنچائیں۔ اللہ اللہ کیا دن تھے۔ البواسطہ شاہ شیرازی جو بی کے سوا حکومت اور حکومت کے ساتھ جو کچھ تمام طاقتی عہد کے قدموں پر ڈال دیتے ہیں۔ صرف اس لیے کہ ہندوستان سے ان کو بلایا تھا اور وقت کے متن کو چاہتا تھا کہ میرے نام منوں کریں علم کا اقبال فن کا عروج کیا اس سے بھی زیادہ ہندی کسی زمانہ میں حاصل کر لیا۔

تک میرا خیال ہو کہ ہندوستان ہوا ہندوستان سے باہر اور آج ہوا بالکل میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر قابل ذکر اسلامی ملک میں مسلمانوں کی اعلیٰ تعلیم میں قرآن (تفسیر، حدیث، فقہ، عقائد کی اعلیٰ تعلیم، صحبت و بیعت کے ذریعہ سے ہوئے دل کے تازہ و اردوں میں سیرت کی پختگی، کردار کی بلندی اور سب سے بڑی چیز یعنی لئیت یا اخلاص بالہند میں رسوخ کی کیفیت پیدا کرنے کی کوشش ہر زمانہ میں کی گئی ہو، ان پانچ چیزوں سے کسی زمانہ میں مسلمانوں کا تعلیمی نظام کبھی خالی نہیں رہا، گویا ان مضامین کی حیثیت موجودہ نصابی اصطلاح کے رو سے لازمی مضامین کی تھی، یہ اور بات ہے کہ مندرجہ بالا امور میں سے کسی امر کو کسی ملک میں کسی خاص زمانہ میں خاص اسباب و وجوہ کے تحت زیادہ اہمیت حاصل ہو گئی ہو، مثلاً ہندوستان میں مسلمان جب شروع شروع میں آئے ہیں تو فقہ اور اصول فقہ کے ساتھ تصوف (یعنی وہی صحبت و بیعت کے ذریعہ سے سیرت و کردار کی استواری)، عقائد میں استحکام و اخلاص کا ملکہ پیدا کیا جاتا تھا لیکن اس کے معنی نہیں ہیں کہ اس ملک میں ان دو مضامین کے سوا اور دوسرے مضامین مثلاً قرآن و حدیث وغیرہ سے ہندوستان نا آشنا تھا نا واقفوں سے تو بحث نہیں، لیکن اچھے پڑھے لکھوں کی زبان و قلم سے کبھی کبھی ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں جن سے عام مغالطہ پھیلتا ہوا ہے، خصوصاً بعض موصوفین نے خدا ان پر رحم کرے حضرت نظام الدین سلطان جی کے متعلق کہیں یہ قلم نقل کر دیا ہو کہ سماع کے مسئلہ میں مولویوں سے بحث ہوئی، اور امام غزالی کے مشہور قول ”یجوز لاهلہ ولا یجوز لغيرہلہ“ کو حدیث قرار دے کر مجلس مناظرہ میں پیش کیا گیا، گویا یہی واقعہ اس کی دلیل ہو کہ ہمارا یہ ملک فن حدیث سے بالکل ناواقف تھا۔

لے البتہ بعض نا در مثالیں اس زمانہ میں کبھی کبھی ایسی بھی ملتی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہو کہ بعض لوگ اس زمانہ میں بھی کچھ فنی ہوتے تھے، یعنی اس خاص فن کے سوا دوسرا کوئی فن انہیں آتا ہی نہ تھا، سلطان المشائخ کی دیباچی خواہم القوادیں منقول ہو کہ دلی میں ”دانشمندے دلا“ بود شیا والہ دین لقب در زیر پائے منارہ درس کر دے ”ان ہی مضامین میں سلطان جی راوی ہیں کہ فن از فقہ و نحو و علوم دیگر هیچ خبر نہ داشتیم ہمیں علم خلائی (اصول فقہ) نہ خستہ بودم۔ (ص ۸۸) ۱۲۔

اس قصہ میں کس حد تک اصلیت ہے اس کا پتہ تو آپ کو خود آئندہ میرے پیش کردہ واقعات سے چل جائیگا، مگر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آخر یہ الزام ہندو علماء ہند کی طرف جو منسوب کیا جاتا ہے، اس کا تعلق کس زمانہ سے ہے، یہ تو ظاہر ہی ہے کہ ہمارے ملک دوسرے اسلامی ممالک کے مقابلہ میں گونہ نو مسلم ہونے کی حیثیت رکھتا ہے وطن بنا کر اسلام اس ملک میں چھوٹو سال بعد غوری انارشد برائے کے حملوں اور کامیابیوں کے بعد داخل ہوا گویا اس حساب سے ساتویں صدی ہجری جو غوری کے غلام قطب الدین ایک کی بادشاہی کی صدی ہے، یہی اس ملک میں اسلام کی پہلی صدی ہے، ایک کی تخت نشینی سنہ ۱۱۰۱ء میں ہوئی، اب کھلی ہوئی بات ہے کہ پچھلی صدیوں میں حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے بعد توفیق حدیث میں ہندوستان نے وہ مقام حاصل کر لیا جس کا تذکرہ حضرت شاہ ولی اللہ کے مقالہ میں کرچکا ہوں، کہ علامہ رشید رضا مصری کو یہ تسلیم کرنا پڑا۔

لولا عنایت الخواننا علماء لکننا لنعلم
الحديث في هذا العصر لقضي عليها
بالزوال من امصار الشرق، فقد
ضعفت في مصر الشام والعراق
والعجا زمن القرن العاشر للهجرة
حتى بلغت منتهاى الضعف في اوائل
القرن الرابع عشر (مقدمہ مفتاح کنوز السنۃ)

رہ شاہ صاحب سے پہلے، تو آپ ہی انصاف کیجیے کہ جس ملک نے اسلام کی آمد کی پہلی صدی

۱۱۰۱ء عام اسلامی ممالک کی بے تعلقی فن حدیث سے کس حد تک پہنچ گئی تھی اس کا ایک اندازہ ثبوت یہ ہے کہ اور تو اور صحاح ستہ کی کتابوں میں سے بھی بعض کتابیں مثلاً ابن ماجہ اور شایب سنن ابی داؤد بھی ہندوستان کے سوا جہاں تک مجھے معلوم ہے کسی اور اسلامی ملک میں نہیں چھپ سکی ہو اور اس پر بھی ہندوستان ہی حدیث سے بیگانہ ٹھہرایا جاتا ہے ۱۲

کے آغاز ہی میں ایک نہیں متعدد معتبر کتابیں فن حدیث میں پیش کی ہوں، جن میں ایک بخاری کی شرح بھی ہے، اور ایک بخاری کی شرح ہی نہیں، مصباح الدجی، مشارق الانوار، معرقۃ الصحابہ میں ردة السحابہ یہ چار کتابیں دنیائے اسلام کے سامنے پیش کی ہوں کیا اسی ملک پر الزام لگایا جاسکتا ہے کہ اُس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو رمانہ تک تعلق نہیں رکھا، آخر میں نے جن کتابوں کا نام اوپر درج کیا ہے کیا اہل علم نہیں جانتے کہ ان کے مصنف علامہ رضی اللہ عنہ ابو الفضل الشہرستانی، حسن الصفحانی، الہندی ہیں، گھر کی مرغی کو آپ جو بھی سمجھیں لیکن السیوطی نے بغیۃ الوعاة میں لکھا ہے کہ کان الیہ المنتہی فی اللغة اپنے زمانہ میں لغت کے فن کی انتہا ان ہی پر ہوئی تھی

آج ساری دنیائے اسلام بلکہ یورپ کے مستشرقین کے ہاتھوں میں عربی لغت کی کتاب قاسوس جو مستداول ہے، کیا واقعی یہ محمد الدین الفیروز آبادی کا کام ہے۔ اس فن کی کتابوں سے جو واقف ہیں

لے آؤ! غریب مشارق الانوار کو اس کے وطن نے بھلا دیا، قدامت آدمی کو تھکا دیتی ہے، نئی چیز میں لذت ہوتی ہے ورنہ سچ یہ کہ کتب حدیث پڑھانے کے لیے اس سے اچھا مجموعہ منقطع الاستاد حدیثوں کا شاید اب بھی پیش کرنا دشوار ہی ہے، اس میں صحیحین سے (۲۲۴۶) دو ہزار دو سو چالیس حدیثوں کا انتخاب بڑی خوبی سے کیا گیا ہے حسن صفحانی ہندوستان سے سفارت پر بغداد گئے تھے مستنصر بالله عباسی خلیفہ کا عہد تھا اسی خلیفہ کے حکم سے حدیثوں کا یہ مجموعہ انہوں نے مرتب کیا جس کا ذکر بھی دیا جہاں کیا گیا تھا۔ کہتے ہیں کہ خلیفہ نے یہ کتاب شیخ سے پڑھی تھی۔ خدانے اس کتاب کو غیر معمولی حسن قبول عطا فرمایا قاسم بن قطلوبغا فرزند بادی صاحب قاسوس، اکمل الدین، ہاربتی، ابن الملک کرمانی جیسے علمائے شام و عراق میں بعض شریحین چار چار ضخیم جلدوں میں ہیں کشف الظنون میں تفصیل دیکھئے ۱۲۔

لے الفیروز آبادی کے متعلق حافظ ابن حجر نے لکھا ہے پہلے یہ اپنے نسب کو مشہور امام الاستاذ ابو اسحاق شیرازی کے نسب سے ملاتے تھے، لیکن لوگوں نے اس انتساب کا اس لیے انکار کیا کہ الاستاذ کی نسل منقطع ہو چکی تھی، لیکن لکھا ہے ”وکان لابائی من ذلک (یعنی لوگوں کے اس طعن کی پروا نہیں کرتے تھے) اور اپنا نسب نامہ ابو اسحاق شیرازی سے ہی ملاتے رہے مگر جب میں میں ان کو قضا کا عہد مل گیا تو ”ثم ارتقی فادعی بعد ذلک انه من ذریۃ ابی بکر الصدیق رضی عنہ حضرت ابو بکر صدیق کی اولاد سے اپنے کو شاکر کرنے لگے۔ وکتب بخط الصدیقی (اور اپنے دستخط میں الصدیقی لکھنے لگے۔ ہر کتاب کے انشاء صریحی ہوں لیکن معلوم نہیں ابن حجر نے اخیر میں یہ کیوں لکھا ”ان نفیس ثانی قبول ذلک (یعنی دل نہیں لائے) وانشاء علم یہ فیروز آبادی بڑے سیاح عالم ہیں۔ اونٹوں پر کتابیں لاد کر ایک اسلامی ملک سے دوسرے ملک میں آتے جاتے رہتے تھے اور وہاں کے سلاطین سے انعام و جزا حاصل کرتے تھے، اسی سلسلہ میں ہندوستان بھی آئے تھے بڑی اہمیت پر اس کی جوئی، تیمور لنگ نے پانچ ہزار اشرفی نذر پیش کی، یازید یلدرم کے دربار میں بھی پہنچے تھے وہاں (بقیہ بر صفحہ ۱۰۸)

وہ جانتے ہیں کہ اسی ہندوستانی عالم رضی اللہ عنہ نے "العباب" کے نام سے جو کتاب لغت میں لکھنی شروع کی تھی اُسی کا اور المحکم کا خلاصہ فیروز آبادی نے کر دیا ہے۔ پچارے ہندی عالم کا کام نامکمل رہ گیا، یعنی "میم" تک پہنچتے پہنچتے ممت ہو گئی، صرف چند حروف رہ گئے تھے، پس اسی کو ابن سیدہ کی المحکم سے لے کر صاحب قاموس نے خلاصہ کر دیا، صفائی کی کتاب رہ گئی، اور فیروز آبادی کا کام چل نکلا، اور اسی لیے السیوطی کے اس دعوے کا تعلق کسی خاص ملک اور زمانہ سے نہیں بلکہ ساری دنیا کے اسلام سے ہے۔ عربی زبان کے اس ہندی لغوی کے بعد جس نے جہاں کہیں بھی عربی لغت پر جو کچھ بھی لکھا ہے وہ ایک لحاظ سے صفائی ہی کا زلزلہ رہا ہے، ان ہی کی محنت و تلاش، تجربہ و اجتہاد کا رہیں منت ہے۔

حدیث میں بھی علامہ رضی اللہ عنہ صفائی کا جو مذاق تھا اُس کا اندازہ اسی سے ہو سکتا ہے جو مولانا عبدالحی فرنگی محلی مرحوم نے اپنے طبقات خفیه میں حدیث ہی کے متعلق ان کی دو تالیفات کو ان الفاظ میں روشناس کر لے ہوئے یعنی

ومن تصانیفهم رسائلان فیہما الاحادیث ان کی تصنیفات میں دو رسالے اور ہیں جن میں موضوع الموضوعات

حدیثوں کو انہوں نے جمع کیا ہے۔

لکھا ہے۔

ادرج فیہما کثیرا من الاحادیث اس میں انہوں نے بہت سی حدیثوں کو موضوع احادیث

الموضوعات فعندہ لک من المشارعین کے ذیل میں درج کر دیا ہے اسی لیے ان کا شمار سخت گہروں

دریہ حاشیہ صفحہ ۱۰۸ سے بھی بہت کچھ حاصل کیا۔ آخر میں یمن کے قاضی ہو کر وہیں انتقال فرمایا۔ یمن کے بادشاہ الملک الاشرف اسماعیل کے پاس ایک کتاب اپنی ایک طبق میں بھر کر پیش کی، اس نے اس کو چاندی سے بھر کر واپس کیا۔ حال غیر معمولی تھا۔ خود لکھتے ہیں کہ دوسو سطریں یاد کئے بغیر میں موتی نہیں۔ ابن سیدہ کی محکم اور صفائی کی عباب دونوں کو ملا کر ساٹھ جلدوں میں لغت لکھی تھی، اسی کا خلاصہ قاموس ہے۔ پھر ایک ہندی عالم علامہ مرتضیٰ نے ۱۰ جلدوں میں قاضی کی شرح تاج لکھی۔ گویا قاموس کا یہ کام ہندوستان ہی میں شروع ہوا اور اسی خاک پاک کے ایک فرزند کے ہاتھ سے عربی لغت کی یہ شہرہ و معروف کتاب ختم ہوئی اور پھر بھی کہا جاتا ہے کہ اس ملک کے مسلمانوں کو عربی و دور کا بھی تعلق نہ تھا ۱۲۔

کابینہ المجتہدی میں جو ابن جوزی کا حال ہو کہ بخاری تک میں دو صدیوں پران کو وضع کا شہرہ ہے علامہ سخاوی نے فتح المغیث میں بھی ان کی دونوں کتابوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حدیث کی تنقید میں ان کا معیار بہت سخت تھا۔ آخر تشدد میں جسے ابن جوزی کا مماثل خیال کیا جاتا ہو، جنہوں نے بیچارے امام بخاری کو نہیں بخشا ہو اس کی تنقید کی میاوی بلندی کیا کم ہو سکتی ہو۔ بہر حال رضی الدین صفائی تو اسلامی ممالک میں بین الاقوامی شہرت کے مالک ہیں، ان کی کتاب مشارق عام اسلامی ممالک میں مدت تک زیر درس رہی، لیکن دلی میں یہ نہ خیال کرنا چاہیے کہ اس وقت ہی ایک ممتاز عالم تھے۔ حضرت نظام الدین اولیا، جن کا زمانہ صفائی کے قریب ہی قریب ہے، بلکہ لقائے ثابت نہ ہو تو معاصرت یقینی ہو، دلی کے علمی ماحول کی صفائی کے زمانہ میں کیا حالت تھی فرماتے ہیں کہ

دراں ایام در حضرت دہلی علما، کہا ر بودند باہرہ ان دنوں میں بڑے بڑے علماء دلی میں تھے جو صفائی، در علوم مساوی بود اما در علم حدیث علوم میں صفائی کے مساوی تھے، لیکن صفائی کو از ہمہ ممتاز و پیچ کس مقابل از بود علم حدیث میں سب پر امتیاز حاصل تھا، اس علم میں (فوائد العواد ص ۱۰۱) ان کا مقابل کوئی دوسرا نہ تھا۔

جس سے صرف یہی نہیں معلوم ہوتا کہ لغت و ادب میں صفائی کے جوڑ کے لوگ دلی میں موجود تھے، بلکہ یہ بھی کہ حدیث سے چسپا کہ سمجھا جاتا ہو کہ اس زمانہ کے لوگ بے گانہ تھے، یہ صحیح نہیں ہے، البتہ صفائی کا ہم پلہ محدث کوئی نہ تھا۔

اور یہ رپورٹ تو ہندوستان میں اسلام کی پہلی صدی کے نصف کی ہے یعنی ۶۵۰ھ جو صفائی کی وفات کا زمانہ ہے۔ اسی کے بعد حضرت نظام الاولیاؒ کی عجیب و غریب خانقاہ قائم ہوتی ہے، جس

سے چونکہ صفائی کی وفات ۷۵۰ھ میں بہ مقام بغداد ہوئی جب وہ دلی و بار کی طرف سے سفیر بن کر بغداد گئے، اس لیے یقینی ہے کہ حضرت نظام الدین اولیا رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا زمانہ پایا ہو گا۔ کیونکہ آپ کی عمر اس وقت پندرہ سال کی تھی، غالباً لقائے ثابت نہیں، بہر حال فوائد العواد میں آپ نے شاید اپنے اساتذہ ہی سے یہ بات سنی ہوگی جو نقل فرمایا کہ اگر حدیثے براؤ شکل شدے رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام را در خواب دیدے و صحیح کر دے (ص ۱۰۳) ممکن ہے کہ صفائی کی شکایت جن لوگوں نے تشدد کی کہ اس میں کچھ اس واقعہ کو بھی دخل ہو۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ سلطان المشرع نے

م صفائی کی کتاب مشارق مولانا کمال الدین زاہد سے پڑھی تھی، اور مولانا کمال الدین الزاہد نے مولانا برہان الدین نجی سے، نجی نے خود صفائی مصنف کتاب سے، گو یا سلطان المشرع اور صفائی کے درمیان صرف دو واسطے ہیں۔

میں مختلف علوم و فنون کے ماہرین کا اجتماع ہو جاتا ہے، مجلس سماع کا ایک بھول واقعہ تو وہ ہے جو عوام میں کیا افسوس ہے کہ خواص میں بھی کئی مستانج کا ذمہ دار ہے لیکن ہم آپ کے سامنے ایک چشم دید شہادت اس عہد کی پیش کرتے ہیں۔ سیرالاولیا حضرت سلطان جی کے حالات میں ایک معتبر کتاب ہے۔ اس کے مصنف امیر خور دگرانی ہیں جنہوں نے خانقاہ نظامیہ کے علماء کی نگرانی میں تربیت و تعلیم حاصل کی ہے، اس لیے حضرت کے متعلق انہوں نے جو کچھ لکھا ہے قریب قریب دیکھ کر لکھا ہے، اسی کتاب میں ایک دلچسپ واقعہ امیر خور دگرانی نے نقل کیا ہے۔

واقعہ یہ ہے کہ حضرت والا کی خانقاہ معارف پناہ میں جن علماء کا اس زمانہ میں اجتماع ہو گیا تھا، ان میں ایک مشہور عالم حضرت مولانا فخر الدین زراوی بھی ہیں، مدرسوں میں صرف کی ایک کتاب زراوی انہی کی طرف منسوب ہے، امیر خور دگرانی کہتے ہیں کہ

والد کاتب این حروف رحمتہ اللہ علیہ نزدیک خانہ سلطان المشائخ بکرایہ سترہ بود و درس ساخته و

متمل ان خوب طبع را جمع گردانیدہ تا کاتب حروف چیزے بخواند (سیرالاولیا ص ۲۰۸)

گویا امیر خور دگرانی نے حضرت سلطان المشائخ کی خانقاہ سے متصل ایک چھوٹا سا مدرسہ ہی قائم کر دیا تھا، اس مدرسہ میں خانقاہ کے علماء مختلف اوقات میں ایسا معلوم ہوتا ہے اگر درس دیا کرتے تھے، امیر خور دگرانی کہتے ہیں کہ چاشت کی نماز کے بعد مولانا فخر الدین ہدایہ کا درس دیا کرتے تھے ایک

لے یوں تو خدا جانے دلی کی علم خیز معارف بیز خانقاہ میں کتنے علماء جمع ہو گئے تھے لیکن جن کے تراجم کتابوں میں ملتیں ان میں شیخ الدین بیکلی، مولانا حامد الدین ملتانی، مولانا علاء الدین بیکلی، مولانا فخر الدین زراوی، مولانا جہید الدین یوسف کلاکھری، مولانا سراج الدین عثمان، مولانا وجیہ الدین پالکی، قاضی جمعی الدین کاشانی، مولانا نصیح الدین، مولانا فخر الدین مروزی، مولانا جمال الدین، مولانا جلال الدین اودھی، خواجہ کریم الدین سمرقندی، قاضی شرف الدین فردی، مولانا ابشار الدین شیرازی وغیرہم حضرات اپنے وقت کے غیر معمولی علم و عمل کے نمونے تھے ان بزرگوں میں سے بعضوں نے ہندوستان کے بعض صوبوں میں اسلام کی مستقل تاریخ پیدائی ہو کر ہندوستان جا رہا تھا اس لیے کہ اسلام یہاں براہ عرب نہیں بلکہ براہ خراسان آیا تھا۔ گویا بخاری، ترمذی، ابو داؤد سجستانی، امام مسلم شافعی صحاح شریفہ کے یہ سارے مصنفین عربی ممالک کے حضرات تھے؟ یورپ ایک نظریہ گزرتا ہے، کسی کسی راہ سے مسلمانوں میں اسے پھیلا دیتا ہے، پھر سلیس گزرتی جاتی ہے جو کچھ یورپ نے پھیلا دیا اس میں شک کرنے کی ہمت کسی کو نہیں ہوتی۔

دن کا واقعہ جو خود ان کی آنکھوں کا دیکھا ہوا ہو درج کرتے ہیں کہ مولانا صاحب دستور ہدایہ پڑھا رہے تھے کہ
 ”روزے اس عالم ربانی مولانا کمال الدین سامانی کہ از مشاہیر علمائے شہر بود بدین سلطان
 المشائخ کہ چون از خدمت سلطان المشائخ بازگشت سبب فرط اتحادیکہ خدمت مولانا
 فخرالدین داشت دریں مجلس حاضر شد“ (سیر الاولیاء ص ۲۶۸)

یعنی کمال الدین سامانی کوئی غیر حنفی عالم تھے یا کینا قصہ تھا؟ اس لیے کہ اس زمانہ میں علماء احناف کے
 سوا اس ملک میں شوافع وغیرہ بھی موجود تھے سلطان المشائخ کے زمانہ میں اودھ کے شیخ الاسلام مولانا
 فرید الدین نامی بھی شافعی المذہب مشہور عالم تھے، علاء الدین نیلی ان ہی کے شاگرد تھے، اخبار
 الاخیار میں نیلی کے ترجمہ میں لکھا ہے کہ

پیش مولانا فرید الدین شافعی کہ شیخ الاسلام اودھ بود کشف خواند (ص ۹۳)

صاحب سیرالاولیاء نے بھی ایک موقع پر لکھا ہے کہ ”در حیات سلطان المشائخ دانشمندے (علیہ) بغدادی
 مالکی مذہب در غیاث پور رسید“ (سیر الاولیاء ص ۲۶۶) جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حنفی علماء کے سوا دوسرے مذاہب
 کے علماء سے ہندوستان بالکل غالی نہ تھا، بہر حال کوئی وجہ ہوئی ہو، مولانا کمال الدین کو دیکھ کر ہدایہ پڑھا
 کا طریقہ مولانا فخر الدین نے عجیب طریقہ سے بدل دیا، میر خور دیکھتے ہیں کہ

”چون خدمت مولانا کمال الدین دید احادیث تمسکات ہدایہ را ترک دادہ“ (سیر ص ۹۳)

یعنی حنفی مذہب کے مسائل کی تائید میں صاحب ہدایہ جن حدیثوں کو عمومات پیش کرتے ہیں مولانا
 فخر الدین نے ان حدیثوں سے استدلال کرنا ترک کر دیا، پھر کیا کرنے لگے جس ملک کو خود اسی ملک کے
 رہنے والے آج جمل و نادانی کے الزام سے رسوا کر رہے ہیں، اسی ملک میں آج سے چھ سو سال پہلے یہ
 تاشا دیکھا جا رہا تھا کہ ”تمسکات ہدایہ ترک دادہ با حدیث صحیحین تمسک می دادہ سمجھ رہے ہیں، مولانا فخر الدین
 نے بغیر کسی سابقہ تیاری کے اچانک ایک مقام سے جہاں سبق ہو رہا تھا یہ رنگ بدلا کہ صاحب ہدایہ
 کی پیش کردہ دلیلوں کو چھوڑ کر حنفی نقطہ نظر کی تائید میں صحیحین کی حدیثیں پیش کرنی شروع کر دیں آج کہا جاتا
 ہے کہ ہدایہ کی جن حدیثوں کے پیچھے ارباب حاشیہ ”غریب ہذا“ ”نادراجہذا“ کے الفاظ لکھ دیا کرتے ہیں،

یہ عزابت و ندرت صرف لفظی حد تک ہو۔ ورنہ اگر الفاظ سے قطع نظر کیا جائے تو ان ہی حدیثوں کے مفہوم اور مفاد کو اکثر و بیش تر صحاح کی حدیثوں کے الفاظ سے بھی ثابت کیا جاسکتا ہے اور جاننے والے جانتے ہیں کہ اکثری حیثیت سے یہ دعویٰ صحیح ہے، لیکن میں نہیں جانتا کہ اس وقت بھی ہندوستان کے مدعیان حدیث دانی میں کوئی ہستی ایسی ہوگی جس کے سامنے ہدایہ پیش کیا جائے اور بغیر کسی سابقہ تیاری کے وہ ہدایہ کے الفاظ کو چھوڑ کر اس کے مفاد کو صحاح کی حدیثوں سے ثابت کرنے کے لیے آمادہ ہو جائے۔ **الاما شا، اللہ۔**

بہر حال مجھے کہنا یہ ہے کہ ہندوستانی اسلام کی پہلی صدی کے نصف اول میں اگر حسن صفائی نے دلی میں حدیث کے بازار کو رونق دے رکھی تھی، تو اسی صدی کے دوسرے نصف میں مولانا فخر الدین زرا دی جیسے محدث جلیل یہاں موجود تھے، اسی سماع کی مجلس مناظرہ کے مقدمہ کو میر خورشید نے بھی بیان کیا ہے، لیکن کیا بیان کیا ہے؟ کیا یہ کہ امام غزالی کے قول کو ہندوستانی مولویوں کا معصوم گروہ حدیث قرار دے کر جو اسماع پر اس سے استدلال کر رہا تھا اور جو حرمت کے قائل تھے ان میں بھی کسی کے پاس اتنا علم بھی موجود نہ تھا کہ اس قول کے حدیث ہونے کی غلطی کا ازالہ کر سکے، بلکہ جواب میں کہا تو یہ کہا کہ ہم حدیث کو نہیں مانتے۔ اصل مقدمہ کی تفصیل تو آئندہ علوم ہوگی مجھے صرف مولانا فخر الدین کے اس تبحر اور وسعت نظر کا ثبوت پیش کرنا ہو جو علم حدیث میں انہیں حاصل تھا، میر خورشید نے لکھا ہے کہ بحث کی ابتداء کرتے ہوئے

”روئے مبارک بجانب علماء و شہر کردہ اس سخن گفت کہ شما از دو جنبہ یک جنبہ گیرید اگر جنبہ

حرمت گیرید حل ثابت کنتم و اگر جنبہ حل گیرید حرمت ثابت کنتم“ ۲۶۸

جس کا مطلب یہی ہوا کہ مولینا کے پاس دعوے کے دونوں پہلوؤں رحلت و حرمت کے متعلق دلائل کا کافی ذخیرہ موجود تھا اور مسئلہ کے ان دونوں پہلوؤں نیز ان کے وسیع مباحث کا جن لوگوں کو صحیح علم ہو وہ سمجھ سکتے ہیں کہ مولانا فخر الدین جو کچھ فرما رہے تھے یقیناً ایک تبحر عالم ہی کر سکتا ہے کہ نہ گفتگو مطلق سماع میں ہو رہی تھی نہ کہ مزامیر کے ساتھ جب کہ آئندہ معلوم ہوگا اس کے مخالف تو سلطان المشائخ

خود ہی تھے۔

اسب نہ جاننے والوں سے کیا کہا جائے، خود سلطان المشائخ جن کے متعلق بجز لاپرواہی والا لطیف مشہور کیا گیا ہے، گو ظاہر ہے کہ ان کا مشغلہ نہ درس و تدریس کا تھا اور نہ تصنیف و تالیف کا، لیکن میر غور و جان کے دیکھنے والے ہیں ان ہی کا بیان ہے کہ حدیث کا وہی مجموعہ جس میں دو ہزار دو سو چھیالیس بحذوٰت اسناد علامہ صفائی نے صحیحین (بخاری و مسلم) کی حدیثیں جمع کی ہیں، یہ مجموعہ حضرت نظام الدین نے صرف پڑھا نہیں تھا، بلکہ ”مشارق الانوار“ را یاد گرفت (سیر لا پیار ص ۱۰۱) یعنی سلطان جی کو بخاری و مسلم کی دو ہزار دو سو چھیالیس حدیثیں زبانی یاد تھیں۔ میں نہیں جانتا کہ اس زمانہ میں بھی ہندوستان کا کوئی ممتاز محدث یا عالم پایا جاتا ہوگا جسے بخاری و مسلم کی اتنی حدیثیں زبانی یاد ہوگی صرف یہی نہیں کہ انہوں نے اس مجموعہ کو یاد کیا تھا، بلکہ ان کی سند بھی میر غور نے نقل کی ہے۔ ان کے اُتاد مولانا کامل الدین سندس لیے ارقام فرمانے کے بعد

بان قرء هذا الاصل المستخرج من صحیحین بخاری و مسلم اسے حدیثوں کا یہ مجموعہ جو اکٹھا کیا گیا
الصحیحین علی سائر هذه السطوح ہے اس کو (سلطان جی) نے ان سطروں کے لکھنے والے کو پڑھا
یہ الفاظ لکھتے ہیں کہ

قرآنہ بحث و تحقیق و تہقیق یہ پڑھائی ان کو اس طریقہ سے ہوئی کہ کامل بحث و تحقیق، استنوار و
معانیہ و تفسیر مبانیہ اتفاق کی پابندی کی گئی حدیثوں کے معانی کی تفسیح کی گئی اور ان
کی بنیادوں کو کھود کھود کر ظاہر کیا گیا

علم حدیث کے ساتھ ہندی اسلام کی پہلی صدی میں دلی کے علمی حلقوں کی پچیسویں کا جو حال
تھا اُس کا اندازہ ان چند نمونوں سے آسانی ہو سکتا ہے اور یہ میں نے چند اجالی اشارے کیے ہیں
ورنہ اس صدی کے متعلق معلومات جو ادھر ادھر کتابوں میں بکھرے ہوئے ملتے ہیں اگر انہیں سب
جلے تو اچھا خاصہ رسالہ بن جائے۔ میں نے قصداً حضرت سلطان المشائخ ہی کے متعلق بعض
چیزوں کا تذکرہ اس لیے کیا کہ ان ہی کی مبارک ذات کو اکثر دیکھتا ہوں کہ ”نام نیکو رنگاں“ کی برابری

کے جو درپے ہیں عموماً اس سلسلہ میں ذکر کرتے ہیں، مخالطہ کی وجہ شائد حضرت کے ملفوظات کا وہ مجموعہ بھی ہر جو فائدہ الفوائد کے نام سے مشہور ہے، گویا لوگ اس کتاب کو اس طرح پڑھتے ہیں کہ کسی نے قصد و ارادہ کے ساتھ تصنیف کے لیے قلم اٹھایا ہو، حالانکہ اپنی مجلسوں میں آئندہ روز کے سامنے مختلف اوقات میں جواب گفتگو فرماتے تھے امیر حسن علاء سنجری نے ان ہی کو قلمبند کر لیا ہے، ظاہر ہے کہ آدمی اس قسم کی گفتگو میں ہر طرح کی باتیں کرتا ہے، فضائل اعمال وغیرہ جن کے متعلق آج ہی نہیں ہمیشہ سے محدثین کو شکایت ہے کہ لوگوں میں ضعیف روایتیں مروج ہو گئی ہیں، اس قسم کی حدیثوں کا تذکرہ ان کی مجلس میں آجاتا تھا، بسا اوقات آپ ٹوک بھی دیتے تھے اور فرماتے کہ ”ابن قول مشائخ است“ یعنی حدیث نہیں بزرگوں کا قول ہے۔ فائدہ الفوائد میں ہی اس قسم کے الفاظ متعدد مقامات میں ملیں گے۔ کبھی پوچھنے والوں نے پوچھا تو آپ نے فرمایا۔

”اس حدیث در کتب احادیث کہ مشہور است و معتبر نیامده (فوائد ۲۳۳) حدیث کے الفاظ میں اختلاف ہوتا تو آپ فرماتے ”انچہ در صحیحین است آں صحیح باشد“

ایک اور مسئلہ اس سلسلہ میں یعنی اس قسم کے اکابر کے کلام میں جو حدیثیں پائی جاتی ہیں ان کے متعلق یہ خیال کر لینا کہ باضابطہ من اصول حدیث کی انہوں نے تصدیق فرمائی تھی، ان کے مشاغل کے لحاظ سے غالباً صحیح بھی نہ ہوگا، بسا اوقات یہ صورت پیش آئی ہے کہ معتبر عالم مثلاً اپنے کسی استاد سے انہوں نے طالب علمی میں کوئی حدیث سنی، استاد جب صاحب کمال ہو تو قدرتا آدمی اس پر اعتماد کرتا ہے اور اسی اعتماد کی بنیاد پر ان کی کسی ہوئی باتوں کا گفتگو میں ذکر کر دیتا ہے، مثلاً سلطان المشائخ ہی کو دیکھیے، ایک دفعہ اپنی مجلس میں ایک حدیث کا آپ نے ذکر کیا، کسی پوچھنے والے نے حدیث کی صحت و ضعف کے متعلق سوال کیا، اس وقت آپ نے جواب میں فرمایا۔

من این در کتبے ندیدہ ام از مولانا علاء الدین اصولی کہ استاد من بود در بداؤں شنیدم۔ فوائد^{۱۶۵}

مولانا علاء الدین ایک صاحب تقویٰ صاحب علم و دیانت بزرگ تھے، ظاہر ہے کہ ایسے استادوں

کی بات اگر عام گفتگو میں کوئی نقل کر دے، تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہو جس سے نقل کرنے والے کے متعلق اس قسم کی رائیں قائم کی جائیں، جن کا تماشائے زمانہ میں ہم کر رہے ہیں، بلکہ میں تو اس قسم کی حدیثوں کا الزام خود محدثین کے ایک طبقہ پر عائد کرتا ہوں، حالانکہ ان کا پیشہ ہی زندگی بھر علم حدیث کی خدمت ہی تھا، مگر باوجود اس کے تیسری اور چوتھی صدی میں محدثین کا ایک طبقہ پیدا ہوا جس نے انتہائی بے احتیاطیوں سے کام لے کر اپنی کتابوں میں رطب و یابس ہر قسم کی حدیثیں بھر دیں۔ پچارے امام غزالی اور اسی قسم کے بعض ائمہ کو ان ہی متاخرین محدثین کی وجہ سے بدنام ہونا پڑا۔ اور دوسروں نے یہ دیکھ کر کہ امام حجتہ الاسلام کی کتاب میں یہ حدیث موجود ہے، ان پر بھروسہ کر کے تذکرہ میں یا خطوط میں اسے نقل کر دیا۔

خلاصہ یہ ہے کہ اکابر صوفیہ کے کلام میں ایسی حدیثیں اگر کبھی نظر آئیں تو میرے نزدیک اس باب میں ان کو مطعون ٹھہرانے میں عجلت نہ کرنی چاہیے، ان کی معذوریوں کو بھی سامنے رکھ کر رائے قائم کر لینا چاہیے، بلکہ اسی کے ساتھ مجھے تو اس زمانہ کے لوگوں کی یہ عام عادت کہ ادھر کان میں حدیث پڑی اور ذرا سی غراست یا اجنبیت اس میں محسوس ہوئی، بے تحاشا قہقہے لگا کر غلط ہو، بے اصل ہو، موضوع ہو، قصاصوں کی روایتیں ہیں، یہ طریقہ علمی سنجیدگی سے بھی بے جا جاننے والے جانتے ہیں کہ حدیثوں پر قطعی وضع و اخلاق کا حکم لگانا قریب قریب اسی قدر دشوار ہے، جتنا کہ کسی حدیث کی صحت کی قطعیت کا فیصلہ۔

ایسی حدیثیں جو عام متداول کتابوں میں نہ ملتی ہوں، یا ان میں موجود ہوں لیکن آپ کے حافظہ میں موجود نہ ہوں یا لفظاً نہیں بلکہ مفاداً موجود ہوں اور آپ کی نظر اس مفاد یا نتیجہ پر پہنچی ہو، جب آئے دن حدیثوں کے متعلق یہ تجربات ہوتے رہتے ہیں تو اس میں شک نہیں کہ ایسی صورت میں ایک سنجیدہ رائے ایسی حدیثوں کے سننے کے بعد زیادہ سے زیادہ یہی ہو سکتی ہے جیسا کہ سلطان المشائخ نے ایک دن فرمایا۔

حدیث کے مردم بشنوند نہ تو اس گفت کہ میں حدیث رسول نیست، اما میں تو اس گفت کہ درکتے

کہ اس احادیث جمع کردہ اندوختاریافتہ اندنیامہ (۲۳۳۲ فوائد)

بلکہ بسا اوقات اس کا تجربہ ہوتا رہتا ہے کہ حدیث صحاح ہی میں موجود تھی لیکن روایت کرنے والے نے جو مطلب اس سے پیدا کر کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنے الفاظ میں منسوب کیا تھا، اس کی طرف ہمارا ذہن نہیں گیا تھا۔

ابھی ہدایہ کی حدیثوں کا ذکر گذر چکا کہ ہدایہ کی جن حدیثوں پر لوگوں نے ندرت اور غرابت کا حکم لگایا ہے، لفظاً یہ حکم صحیح ہو تو ہو، لیکن معنفاً طبعاً یہ دعویٰ صحیح نہیں ہے میرے خیال میں تو سلطان المشائخ کی یہ محتاط اور سنجیدہ رائے اب بھی ان لوگوں کے لیے قابل غور ہے جنہوں نے اپنے لفظی شقیقوں اور یقیقوں سے کانوں کو گھائل کر رکھا ہے، ان ہی بے احتیاطیوں اور ذمہ داریوں کے احساس کی کمی کا نتیجہ ہے کہ بالآخر بے ادبوں بے باکوں کا ایک گروہ ہمیں ایسا بھی پیدا ہو گیا ہے جو ان پچارے صوفیہ ہی کیا خود بخاری و مسلم کی حدیثوں کے مقابلہ میں العیاذ باللہ خم ٹھونک کر کھڑا ہو گیا ہے۔ اور کیا کیسے شقاوتیں اور بد بختیاں تو اب آگے ہی بڑھتی چلی جا رہی ہیں، پیغمبر کے کلام کو پیغمبر ہی کا کلام مان کر مدعیان اسلام کا ایک گروہ اس کی تعمیل اپنے لیے فیض و برکت ٹھہرا رہا ہے۔

سچی بات یہ ہے کہ جب واقعی علم و معرفت والوں کی طرف سے نیم بھینہ کی ستم رانی روا رکھی جائیگی تو مسکینوں کے جس گروہ کی ساری پونجی اُردو ترجموں کی وہ کتابیں ہیں جن کی سربا توں میں سے ہر شکل دس باتیں وہ سمجھ سکتا ہے، وہ اپنی اس عداوت میں اندھا ہو کر جو قدرتا جمل کو علم کے ساتھ ہے، ہزار مرغ پر سچ، پر جری نہ ہوگا تو اور کیا ہوگا، عالم کا علم ہر حال حقیقت سے دور ہونے میں عالم سے مزاحمت کرتا ہے، لیکن جن کی باگ صرف جمل کے ہاتھوں میں ہو، ان بیچاروں کو کون تھام سکتا ہے۔

ہر حال اس زمانہ میں لوگ دین کی مصلحت جس چیز میں بھی سمجھیں، لیکن علم اور دین جن سے منتقل ہو کر ہم تک وراثتہ پہنچا ہے، ان بزرگوں کو تو ہم پاتے ہیں کہ موضوع سے موضوع جعلی

حدیث جس کا جعلی ہونا اصلی الہدییہات میں ہوتا تھا، یونہی آدمی یقین کر سکتا ہے کہ وہ قطعاً بے بنیاد ہے۔
ملاحظہ فرمائیے حضرت سلطان المشائخ اس کو بھی موضوع ہی قرار دیتے ہیں، مگر کس لب و لہجہ میں
ایک شخص مجلس مبارک میں حاضر ہوتا ہے، پوچھتا ہے

”از بعض علویان (شیعہ) شنیدہ شدہ است کہ حضرت مصطفیٰ اصلی اللہ علیہ وسلم خطبہ فرماتے
بود کہ فرزندان من بعد از من مسلمانان را اگر خواهند بفرستند ابو بکر با عمر خطاب رضی اللہ
تعالیٰ عنہ پارہ کر دند۔ این راست است؟“

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان اپنے فرزندان (جن کی برہنیت توڑنے کے لیے حضور نے
آل ہاشم پر ہیکشا اور دان یعنی صدقہ حرام فرما دیا ہے) ان ہی فرزندان کو برہنیت کبریٰ کا یہ مقام عطا
کرنا کہ مسلمانوں کو پیچ کر چاہیں تو اپنی ضرورت پوری کر سکتے ہیں، جس قسم کی بات ہو سکتی ہے ظاہر
ہے، غالباً خود علما، شیعہ بھی اس کو موضوع ہی سمجھتے ہوں گے۔ اتنی کھلی ہوئی واضح موضوع حدیث
ہر مگر سلطان المشائخ سائل کو جواب دیتے ہیں۔

خیز این معنی در پیچ کتبے نیامده است اما عزیز داشتن ایشان و گرامی داشتن فرزندان
رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام واجب است“ (مد)

بہر حال اس زمانہ میں حدیثوں پر حکم لگانے کا جو طریقہ تھا اُس کی مثال پیش کرنی تھی۔
خیال گزرتا ہے کہ شاید ان بزرگوں کی نظر ان چیزوں پر نہ تھی، جن کی بنیاد پر آج لمبے چوڑے
دعوے کیے جاتے ہیں، میں سلطان المشائخ کی سوانح عمری اس وقت نہیں بیان کر رہا ہوں۔ ورنہ
دکھانا کہ حدیث اور فقہ کے جوہری اور اساسی حقائق پر ان کی کتنی گہری نظر تھی، خصوصاً حنفی فقہ

لے کیونکہ قرطاس کا جو دائرہ شیعہوں میں مشہور ہے اس کے متعلق تو کہتے ہیں کہ اس میں خلافت کا فیصلہ لکھا جانے والا تھا،
میں کہتا ہوں کہ بالظن ہی چوہکیں کس کی خلافت کا فیصلہ اس کا جو دین اور نمازیں نائب بنایا گیا تھا، ظاہر ہے
کہ بڑا تو شاید اسی کے پیہ ہوتا، ابن عباس نے اس کو زید مصیبت جو قرار دیا تو اس کا بھی یہی مطلب ہے کہ اگر خلافت
صدیقی تحریر میں آجاتی تو جھگڑا نہ ہوتا، یعنی بجائے اقتدار کے نص عمر بن عبد العزیز کی خلافت کے لیے یہاں ہوجاتی۔

کا حضرت عبداللہ بن مسعود سے جو تعلق ہے، اور ابن مسعود کا جو خاص طریقہ روایت کرنے میں تھا یعنی
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے وہ بہت کم حدیثیں بیان کیا کرتے تھے، مرسل اور
 متصل کی صحت اور عدم صحت کے عالمانہ مباحث اس سلسلہ میں جو پائے جاتے ہیں، اسی عام
 مجلس میں باتوں ہی باتوں میں ان امور کی طرف وہ عمیق اور گہرے اشارے کرتے چلے گئے
 ہیں، حالانکہ ظاہر ہے کہ یہ نہ ان کا پیشہ تھا اور نہ ان کا کاروبار، خدا نے ان کو جس کام کے لیے پیدا کیا
 تھا، وہی کام اتنا اہم تھا جس کی مشغولیت ان کو ان ذہنی اور علمی مباحث میں مشتعل ہونے کا وقت
 ہی کب دیتی تھی۔ واقعہ تو یہ ہے کہ عالم ہونا محدث ہونا مفسر ہونا تو آسان ہے اور کثرت تھوڑی بہت محنت
 سے لوگ ہوتے ہی رہتے ہیں۔ یہی رہے ہیں، یورپ نے تو ان علوم کی ہمارت کے لیے اسلام کی
 بھی شرط باقی نہیں رکھی ہے اور واقعہ بھی یہی ہے کہ علم کا تعلق راست مطالعہ سے ہے۔ دین و بے دینی
 کو اس میں چنداں دخل نہیں لیکن عالم نہیں، عالم گر، فقیہ نہیں فقیہ ساز ہونا آسان نہیں ہے۔
 ایسے نفوس طیبہ لاکھوں اور کروڑوں میں صدیوں کے بعد پیدا ہوتے ہیں جنہیں خدا ولی ہی
 نہیں ولی ساز بنا کر پیدا کرتا ہے، ان کی صحبت میں حیوان انسان بنتے تھے اور انسانیت سے بھی
 اعلیٰ مقام حاصل کرتے تھے، بشرطیکہ انسانیت سے کوئی اونچا مقام ہو بھی، ہم میں آج کہتے ہیں
 جنہیں خود اپنے آپ کو بھی واقعی مسلم اور مومن بنانے میں کامیابی ہوئی ہے، مگر گذرتی چلی جاتی ہے، معلوم
 کا ذخیرہ دماغ میں بھرا چلا جاتا ہے، لیکن بجائے دماغ کے ہمارے دلوں کا آپریشن کیا جائے
 تب پتہ چل سکتا ہے کہ اس میں شکوک و شبہات و وساوس اور اہام کی کتنی چنگاریاں چھپی ہیں کسی
 چنگاریاں جنہیں موقع ملتا ہے تو العیاذ باللہ ان کی آن میں ایمانی زندگی کے سارے سرمایہ کو بھسم
 کر کے رکھ دیتی ہیں، خیال کرنے کی بات ہے، ان لوگوں کا مقابلہ ان بزرگوں سے کوئی معنی رکھتا ہے
 جن کے ایک ایک خادم نے زمین کے بڑے بڑے علاقوں کو ایمان و اسلام، ایقان و سکینت
 کی دولت سے بھر دیا ہے، آج دریائے تاپستی کے کنارے مسلمانوں کا وہ عظیم مرکزی شہر برہان پور
 جس کے درو دیوار شکستہ اس کے کھنڈر آپ کو بتا سکتے ہیں کہ حضرت نظام الاولیاء کے صنف

بغال سے اُٹھنے والے ایک بزرگ حضرت برہان الدین غریب نے اسی اُڑے ہوئے مقام کو سرزمینِ دکن میں ایمان کی روشنی پھیلانے کا مرکز بنایا تھا، خود اس شہر کا نام "برہان پور" ان ہی کے اسم گرامی کی یادگار پر شیخ محدث لکھتے ہیں۔

وایں برہان پور کہ شہرے مشہور است بنام شیخ آبادان ست (اخبار الاخیار ص ۹)
 آج بنگال کے تین کروڑ مسلمانوں پر مسلمانوں کو ناز ہے، ناز ہے کہ اتنی بڑی آبادی کسی خالص اسلامی واحد ملک کی بھی نہیں ہو لیکن غریب الدین اسلام نے اس ملک میں جب قدم رکھا تھا، تو لوگوں کو کیا معلوم کہ اس کی پالکی کو کندھا دینے والے کون کون لوگ تھے، ایک لڑکا ہنود نمونے پیش آغا نہ شدہ بود در حلقہ ارادت شیخ درآمدہ بود، و در ملک خدمتگار رہا
 پرورش یافتہ (اخبار ص ۸۶)

سک خدمتگاروں میں اسی پرورش پانے والے لڑکے کا نام بعد کو انجی سراج الدین عثمان ہوا جس نے نظام الاولیا کی خانقاہ سے نکل کر سارے بنگال میں آگ لگا دی، ایمان و عرفان کا چراغ روشن کر دیا۔ پنڈوہ کے علا، الحق والدین جن کا آج سارا بنگال معتقد ہوا ان ہی انجی سراج عثمان رحمۃ اللہ علیہ کے تراشیدہ ہیں، اُن جس ذات ہمایونی نے اپنی ایک ذات قدسی صفات سے ایسے ایسے مردانِ راہ پیدا کیے جن سے خدا ہی جانتا ہو کہ نسل انسانی کی کتنی تعداد جو اپنے مالک سے بچھڑی ہوئی تھی، پھر اسی کے اتنا نہ پہنچ گئی۔ میرا دماغ ان لوگوں پر کھولنے لگتا ہر جو شاید خود اپنی ایک ذات کو بھی مسلمان بنانے میں جیسا کہ چاہیے کامیاب نہیں ہوئے ہیں جس کا احساس دوسروں سے زیادہ خود ان ہی کو ہوگا، آج اُنہی کی دراز زبانیں ان بزرگوں پر کھل رہی ہیں، ان کے قلم کی تیز نوک ان کی پاکیزوں کو مجروح کر رہی ہے، جن کے طفیل میں خدا ہی جانتا ہو کتنوں کو پاکیزگی میسر آئی، ایک سلطان المشائخ ہی کی ذات ہو۔ بنگال اور دکن کے سوا آئین اکبری کی گویا شاہی رپورٹ ان کے متعلق جو درج ہو اس سے اندازہ ہوتا ہو کہ ان بزرگوں میں سے ایک ایک آدمی نے کیا کیا کیا اور اپنے محبوب رسول علیہ السلام کے پیغام اور دین کو دنیا کے کن کن گوشوں تک پہنچانے

میں وہ کامیاب ہوا۔ سلطان المشائخ کے نمائندے سرزمین ہند کے کن کن علاقوں میں بکھرے ہوئے تھے۔ ابو الفضل کے الفاظ یہ ہیں:-

”شیخ نصیر الدین پرنالہ، امیر خسرو، شیخ علاء الحق، شیخ انجی سراج الدین درنگالہ، شیخ وجیل الدین یوسف درچندیری، شیخ یعقوب و شیخ کمال درمالوہ، مولانا عیاض دروہار، مولانا مغیث درہمین شیخ حسام درگجرات، شیخ برہان الدین غریب، شیخ منقوب، خواجہ حسن دردکن، ملائین اکبری“

دیکھ رہے ہیں، دین کے اس نیرتاہاں کی کرنوں کو دیکھ رہے ہیں، دلی کے آفت سے طلوع ہو کر اس نے اپنی رُوح پرور اور جاں آفریں شعاعیں کہاں کہاں پہنچائیں، واقعہ یہ ہے کہ بزرگوں کا یہ گروہ جن جن علاقوں میں پہنچا ہوا اپنے ساتھ وہ علم کی دولت کو بھی لے گیا۔ ہر ان میں ہر بزرگ اس کا مستحق ہے کہ ان کے دینی خدمات اور علمی مجاہدات پر الگ الگ کتابیں لکھی جائیں میری بحث دراصل علم حدیث کے متعلق ہو رہی تھی، حدیثوں کے متعلق ہندوستان کے بزرگوں کا جو طرز عمل تھا اس کی چند مثالیں پیش کر رہا تھا۔

بہر حال سمجھ میں نہیں آتا کہ جن لوگوں کی طرف سے ہندوستان پر علم حدیث کے متعلق آج الزام لگایا جا رہا ہے، وہ چاہتے کیا ہیں؟ کیا ہندوستان جہاں صحیح معنوں میں اسلام ساتویں صدی کے آغاز میں داخل ہوا، وہ چاہتے ہیں کہ زہری اور امام مالک، امام بخاری، ترمذی وغیرہ کی طرح حدیث کی تدوین میں حصہ لیتا؟ اسما والرجال کا فن مرتب کرنا، خیال کرنے کی بات ہے کہ اس کام کی نوعیت ہی ایسی تھی کہ بھڑان ملکوں کے جہاں اسلام پہلی صدی ہجری میں پہنچ گیا، دوسرے ممالک جو صدیوں بعد اسلام کے وطن بنے ان کو حصہ لینے کا موقع ہی کیا تھا، یہ سعادت تو انہی بزرگوں کے لیے مخصوص تھی جو اسلام کے قدیم اوطان میں پیدا ہوئے۔ البتہ اس کے بعد حدیث میں کام کرنے کی جو راہ باقی رہ گئی تھی یا اب بھی کھلی ہوئی ہے وہ اس علم کی تعلیم و تدریس، تشریح و تفسیر، نشر و اشاعت ہی کا کام ہو سکتا ہے۔ اس لحاظ سے اگر دیکھے تو کس زمانہ میں ہندوستان کا قدم پیچھے رہا ہے۔ اسلام کی پہلی صدی جو ہندوستان میں تھی، اس میں گزر چکا کہ ہندوستان ہی کے

ایک عالم نے پایہ تخت خلافت میں درس کے لیے صحیحین کی حدیثوں کا وہ مجموعہ پیش کیا جو صدیوں
تقریباً اکثر اسلامی ممالک میں درسی نصاب میں شریک تھا، میری مراد جس صفائی کی مشارق سے
ہر جس کا تفصیلی ذکر گذر چکا۔ یہی وجہ ہے کہ ایران، ترکی، مصر، شام، ہر جگہ کے علماء کو ہم دیکھتے ہیں
کہ مشارق کی شرح لکھ رہے ہیں۔ جب ہندوستان کی ان ہی صدیوں میں اس مجموعہ کے زبانی
یاد کرنے کا رواج تھا تو اس کے یہی نہیں ہوئے کہ ہندوستان میں صحیحین کی دو دو ہزار سے
اوپر حدیثوں کے حافظ پائے جاتے تھے، گذر چکا کہ سلطان المشائخ کا بھی شمار ان ہی حفاظ میں
ہے۔ یاد آیم میں مولانا عبدالحی مرحوم سابق ناظم ندوۃ العلماء نے نقل فرمایا ہے کہ اسی ہندوستان
میں مولانا عبدالملک عباسی تھے جن کے متعلق کہا جاتا ہے:-

کان حافظاً للقرآن وصحیح البخاری وہ قرآن کے حافظ تھے اور صحیح بخاری ان کو زبانی یاد تھی
لفظاً ومعنا وکان یدرس عن ظہور الفاظ بھی اور اس کے مطالب بھی اور صحیح بخاری کا
قلبہ۔ درس زبانی دیتے تھے۔

آپ سن چکے کہ ان ہی پرانے دنوں میں مولانا فخر الدین زراوی جیسے محدثین اس ملک میں موجود تھے
جن کی فنی مہارت کا یہ حال تھا کہ سابقہ تیاری کے بغیر یہ ایہ کی حدیثوں کی جگہ صحیحین کی حدیثوں سے
حقی مذہب کے مسائل کو ثابت کر سکتے تھے۔

ان ہی دنوں میں جب کہا جاتا ہے کہ ہندوستان فن حدیث سے بیگانہ تھا، صحاح ستہ کا وہ
ضخیم مجموعہ مشکوٰۃ جس میں صحاح کے سوا حدیث کی دوسری کتابوں کی حدیثیں بھی جمع ہیں زبانی
یاد کرنے والے لوگ موجود تھے تذکرہ علماء ہند میں بابا داؤد مشکوٰۃ کے ذکر میں ہے۔

”ورنقہ حدیث و تفسیر و حکمت و معانی و بطولی و اشنت و حافظ مشکوٰۃ المصابیح بود ہیں وجہ اورا

لہ مولانا مرحوم ہندوستان کے ان مخلص علماء میں تھے جنہوں نے نام پیدا کرنے سے زیادہ بہت زیادہ کام کیا ہے عربی زبان
میں ہندوستان کی سیاسی علمی جغرافیائی ضخیم تاریخیس آپ نے لکھی ہیں لیکن بجز ایک مختصر قطعہ کے ان کی محنتوں کا یہ سارا ذخیرہ زلو
طوب سے غور ہو کر خدا ہی جانتا ہے کہ ان کتابوں کی اشاعت کس کے لیے مقدر ہے۔

شکوئی می گفتند ص ۶۰

صاحب الیالغ ابجی نے حضرت مجدد الف ثانی کے پوتے شیخ محمد قریح رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھا ہے
کان یحفظ سبعین الف حدیث ان کو شہرہ از حدیثیں تھیں اور سند کے ساتھ اس طور پر
مثنیٰ و اسناداً جرحاً و تعدیلاً یا دھتیں کہ ہر ایک سند کے رواد کے متعلق جرح و تعدیل
(ص ۶۶) کے اعتبار سے جو مباحث ہیں وہ بھی زبانی یاد تھے۔

تیرہویں صدی کے آخر میں مولانا رحمت اللہ الہ آبادی ایک محدث تھے جن کے متعلق لکھا ہے
”کتب صحاح ستہ بر زبان داشت کہ کلام ص ۶۲ اور مولانا قادر بخش ہسرامی کے دیکھنے والے تو شاید
اب بھی موجود ہوں گے جو محل کے ورق کے ورق زبانی سناتے چلے جاتے تھے، بخاری کی حدیثیں سند
کے ساتھ بیان کر کے فتح الباری یعنی وغیرہ شروح کی عبارتیں تک مولانا زبانی سناتے تھے۔
الغرض اول سے لے کر آخر تک ایک طبقہ ہندوستان میں ہمیشہ پایا گیا جسے ہم حفاظ
حدیث میں شمار کر سکتے ہیں۔

حدیث کی خدمت کی ایک شکل درس و تدریس کی ہو سکتی تھی، سو اس کا حال یہ ہو کر دلی
کو جن دنوں اسلامی حکومت کے پایہ تخت ہونے کی سعادت بھی نصیب نہیں ہوئی تھی، یعنی پندرہویں
صدی کی ابتدا تھی آپ کو لاہور میں شیخ اسماعیل محدث نشر حدیث میں مشغول نظر آئی گے۔ تذکرہ میں
یہ لکھنے کے بعد کہ ”شیخ اسماعیل از عظمائے محدثین و مفسرین بود لکھا ہو کہ ”در اول کسے سب کہ علم
حدیث و تفسیر لاہور آوردہ“ شیخ اسماعیل کا ایک بڑا کام یہ بھی تھا کہ ”ہزار ہا مردم در مجلس و عطا
وے مشرف باسلام شدند“ جانتے ہیں ان کی وفات کس سنہ میں ہوئی ہو ”در سال چہار صد
و چہل و ہشت ہجری در لاہور در گذشت (ص ۶۳)

حدیث کے ایسے مدرسین بھی اسی سرزمین ہند میں موجود تھے کہ کسی شش مرتبہ مذاکرہ
صحیح بخاری از اول تا آخر نمود (تذکرہ علماء ہند) ان کا نام ملا عنایت اللہ کشمیری تھا۔ ۱۱۲۵ھ
میں وفات پائی چھتیس چھتیس دفعہ بخاری کو مذاکرہ کے ساتھ ختم کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہو۔

ان ہی مآعنایت سے پہلے اکبری عہد میں مولانا محمد مفتی نامی بزرگ تھے یہ لاہور میں افتاء کے عہدہ پر سرفراز تھے۔ لکھا ہوا کہ ہر بارے کہ ختم صحیح بخاری و مشکوٰۃ المصابیح می کرد مجلے عظیم ترتیب دادے و طبع بعض اصولیات می فرمود و بعدا وصلحاً و خورائیدے۔ (ص ۲۱۳ تذکرہ منتخب) اکبری کے زمانہ میں ایک اور محدث شیخ بہلول دہلوی تھے جن کے متعلق اسی کتاب تذکرہ علماء ہند میں ہر کہ ”علم حدیث را خوب ورزیدہ“ (ص ۳۲) اور صرف بالائی ہند پنجاب کشمیر دلی وغیرہ ہی کا یہ حال نہ تھا، نویں صدی کے عالم شیخ بھکاری کا کوروی تھے جن کی اصول فقہ میں ایک کتاب منہج کے نام سے ہے۔ مشہور مداح البنی حضرت محسن کا کوروی آپ ہی کی اولاد میں ہیں۔

انتہای ہر کہ نو مسلم ہندوؤں میں سے بعضوں نے فن حدیث میں کمال پیدا کیا تھا، جو ہر نا تھ کشمیری ان ہی نو مسلم محدثین میں ہیں لکھا ہر کہ حج کے لیے حجاز تشریف لے گئے اور اذکار علی قاری ہردی و ابن حجر مکی اجازت حدیث بسند معنی یافتہ“ (تذکرہ ص ۴۴) ان ہی ابن حجر مکی کے ایک اور شاگرد مشہور میر سید شریف جو جانی کے پوتے مولانا میر محمد علی شریفی ہیں بدائی میں ہر۔

در علوم ریاضی و اقسام حکمت و منطق و کلام فائز پر جمیع علمائے ایام بود از شیراز بکہ رفتہ علم حدیث در ملازمیت شیخ ابن حجر اخذ کردہ اجازت تدریس یافت“

مگر منظر سے میر صاحب اگر آئے اور بقول بدائی ”بہ اکثر سے علماء و فضلا و سابق و لاحق تہتمیم یافت و بدرس علوم حکم اشتغال داشت“ (ص ۳۱۱ ج ۳) اکبری کے عہد میں وفات پائی حافظ دراز پشاور سی قاضی مبارک کے حاشیہ کی وجہ سے ارباب درس میں خاص شہرت رکھتے ہیں لیکن آپ کو یہ پس کر حیرت ہوگی کہ ایک طرف ان کے متعلق یہ لکھا جاتا ہے کہ ”در فقہ و حدیث و اصول بیگانہ روزگار“۔ اور دوسری طرف یہ بھی ہم ان ہی کے ترجمہ میں پڑھتے ہیں کہ

”اکثر علوم از والدہ ماہرہ خود کہ عالمہ فاضلہ بود و تحصیل نمودہ و بر سند افادت و اخلاص

شکمن شد و تمام عمر گرامی بدین طلبہ و تالیفات صرف کرد

جس کا یہی مطلب ہے کہ ان کی والدہ صاحبہ بھی محدث تھیں، ان پر حدیث کا فن اتنا غالب تھا کہ بخاری کی ایک شرح فارسی زبان میں لکھی تھی، تذکرہ میں ان کی تالیفات میں ”منہج الباری شرح فارسی بخاری“ (ص ۶۰) کا نام خاص طور پر لیا گیا ہے۔

مجھے استیعاب مقصود نہیں ہے بلکہ ابتداء عہد اسلامی سے آخر تک اس ملک میں علم حدیث کے دوس و تدیس کا رواج جو رہا ہے اس کے چند نمونے پیش کر رہا ہوں۔ خدمت حدیث کی تیسری صورت تالیف و تصنیف ہو سکتی تھی، یہ دعویٰ کہ ہندوستان نے لے دے کر صرف مشائخ کا مجموعہ دنیائے اسلام کو دیا صحیح نہیں ہے۔ اگرچہ صرف یہی کارنامہ جیسا کہ گزر چکا ہندوستان کی طرف سے کافی ہو سکتا تھا لیکن قطع نظر ان چند مشہور تالیفات کے جن کا ذکر پہلے بھی آچکا ہے مثلاً شیخ عبدالحق ادران کے خانوادے کا کام یا شیخ علی متقی کا سارے ہمان اسلامی پر کثیر العمال کے ذریعہ سے احسان لیکن بات محض اپنی کتابوں تک محدود نہیں ہے۔ ابھی حافظ دراز پشاور کے تذکرے میں بخاری کی فارسی شرح کا ذکر گزر چکا ہے۔ شیخ بہلول کے رسالہ منہج فی اصول الحدیث کا ذکر بھی آپ سن چکے ہیں۔

اب سینے دسویں صدی ہجری میں زید پور جو جون پور کا ایک قصبہ ہے یعنی گجرات و سندھ کا کوئی شہر نہیں ہے، شمالی ہندوستان کے مشرقی علاقہ کا یہ قصبہ ہے، یہاں لے مولانا عبدالاول زید پوری ایک محدث جن کی وفات ۹۶۸ھ ہجری میں ہوئی ان کی تالیفات میں ”فیض الباری شرح صحیح بخاری“ (ص ۱۰۶) کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے۔ دوسرے ہندی عالم شیخ نور الدین احمد آبادی ہیں جن کی ایک سو ستر کتابوں میں ہم ایک کتاب ”نور القاری شرح بخاری“ (تذکرہ ص ۲۸۸) بھی پاتے ہیں۔ خود مولانا آزاد غلام علی بلگرامی کی کتابوں میں بھی ہے ”فتوۃ الداراری شرح صحیح بخاری تا کتاب الذکر“ (تذکرہ ص ۲۵۰) کا نام بھی لیا جاتا ہے۔

یہی حال تراجم کا بھی ہے۔ شیخ محدث دہلوی کے ترجمہ مشکوٰۃ یا ان کی شرح لمعات اسی طرح

ان کے صاحبزادے شیخ نورالحق کی تفسیر الفارسی ترجمہ بخاری و ترجمہ صحیح مسلم کا ذکر گزر چکا ہے۔ شاہ صاحب کے خاندان کے ایک عالم مولانا سلام اللہ گزریے ہیں جن کی ایک شرح موطا المجلیٰ ٹونک کے کتب خانہ میں حسن الخط کی کئی جلدوں میں موجود ہے۔ انہی مولانا سلام اللہ کے والد جن کا نام ہی شیخ الاسلام تھا، تذکرہ علماء ہند میں لکھا ہے کہ "مصنف شرح فارسی صحیح بخاری ست (ص ۷۲) اور ان کے دادا حافظ خردلین کی "شرح فارسی صحیح مسلم" (تذکرہ) موجود ہے، اسی طرح مشکوٰۃ المصابیح پر ہندوستان کے مختلف علماء نے حواشی و شروح لکھے۔ شیخ محدث کے سوا حضرت مجدد الف ثانی کے صاحبزادے شیخ محمد سعید الملقب بخازن الرحمة کے تالیفات ہیں۔ "حاشیہ بر مشکوٰۃ المصابیح ثلثہ" (تذکرہ ص ۱۹۰) اور جس طرح ہندوستان میں بخاری کی متعدد شروح مختلف علماء کے قلم سے پائے جاتے ہیں، مشکوٰۃ کے حواشی و شروح کی تعداد تو ان سے کہیں زیادہ ہے۔ آخر میں دنیائے اسلام کی وہ نادر مثال کتاب جس کا نام حجۃ اللہ الباقیہ ہے بطاہرہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی کوئی مستقل کتاب معلوم ہوتی ہے لیکن اپنے تجربہ و تنقید کی بنیاد پر میرا یہ خیال ہے کہ حضرت شاہ صاحب نے مشکوٰۃ ہی کو سامنے رکھ کر ہر باب کی حدیثوں کو مجموعی نقطہ نظر سے کچھ اس طرح مرتب فرمادیا ہے کہ اسلام ایک فلسفہ کی شکل میں بدل گیا ہے۔ ایسا فلسفہ جس کی طرف نہ رہنمائی پہلوں کو میسر آئی اور نہ پھیلوں کو اسی لیے میں حجۃ اللہ الباقیہ کو عموماً مشکوٰۃ ہی کی ایک خاص شرح قرار دیتا ہوں۔ حضرت شاہ صاحب نے علاوہ اس بے نظیر کتاب کے موطا کی فارسی و عربی شرحوں میں جن مجتہدین نکات کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ اس کے سوا آپ نے چھوٹے چھوٹے رسالے علم حدیث اور حدیث کا جو تعلق فقہ سے ہے، اس پر جو کتابیں لکھی ہیں یا معرفۃ الصحابہ میں آپ کی فقیہ المثال کتاب ازالۃ الخفاء، قرۃ العینین وغیرہ ہندوستان کا وہ سرمایہ ہے جس پر ہمارا یہ نیم مسلم ملک ناز اور بجا ناز کر سکتا ہے۔ پچھلے دنوں میں ترمذی کی شرح مبارک پوری کی، اور ابو داؤد کی شرح عظیم آبادی کی، صحیح مسلم کی شرح علامہ عثمانی مولانا شبیر احمد کی، بخاری کی الامائی شرح علامہ امام کشمیری کی، اسی طرح آثار السنن علامہ بیہوی کی، اطلاق الفقہین علامہ تھانوی کی، نیز ترمذی کی الامائی شرح علامہ کشمیری و

مولانا رشید احمد گنگوہی کی، اور ابوداؤد کا حاشیہ مولانا خلیل احمد کا، موطا کا حاشیہ مولانا زکریا سہارنوی کا، مفتی عبداللطیف رحمانی کی شرح غیر مطبوعہ ترمذی کی، موطا امام محمد کی شرح مولانا عبدالحی فرنگی علی کی، اور ازیں قبیل چھوٹی بڑی کتابوں کی ایک بڑی تعداد اس سلسلہ میں لکھی گئی فن حدیث کے خدمات ہیں جس ملک کے پاس اتنا بڑا عظیم سرمایہ ہو، میں نہیں سمجھتا کہ کس بنیاد پر اس کو اسی فن کے متعلق لاپرواہی کے ساتھ سہم کیا جاسکتا ہو۔ اسی طرح تعلیقات حدیث میں غریب الحدیث رجال معرفۃ الصحابہ وغیرہ میں بھی ہندوستان نے ہر زمانہ میں کام کیا ہے۔ حسن صفائی اور احمد بن طاہر قنوی کی کتابوں کے سوا بہتان المحدثین شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی، مقدمہ صحیح مسلم علامہ عثمانی کی، تجزیہ افکار کی شرح ملا وجیہ گجراتی کی،

میں تفصیل کے درپے نہیں ہوں بلکہ کہنا یہ ہو کہ ہندوستان کسی زمانہ میں علم حدیث سے بیگانہ نہیں رہا۔ پانچویں صدی کی ابتدا سے علامہ اسماعیل محدث نے حدیث کو ہندوستان میں جس سے پہنچایا، شمالی ہند ہو یا جنوبی، مغربی علاقے اس ملک کے ہوں یا مشرقی سب ہی جگہ اس ملک کے خدام نظر آتے ہیں جنہوں نے درس و تالیف و حفظاً اس فن کی خدمت انجام دی اور اب تک دے رہے ہیں بلکہ دن بدن ہندوستان کا تعلق علم حدیث سے بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ یہ خیال کہ حدیث میں ہمارا جو مستقبل شاندار نظر آتا ہے اس کی تعمیر میں ماضی کی تاریخ کو کوئی دخل نہیں ہے، قطعاً غلط ہے۔ میرے نزدیک تو بزرگوں کا موروثی مذاق ہی تھا جو ہندو مت کے حسب اقتضا و زمانہ بڑھتا رہا۔ پچھلے دنوں چونکہ عمل بالحدیث کا دعویٰ کر کے ایک فرقہ اس ملک میں اٹھا اور اسلام کے طویل الذیل ابواب بیوع، وصایا، معاقل، شفعہ، دیات، مساقاۃ، حمایت، دعویٰ، اقرار، شہادت، سیر، جہاد، حج و صوم، زکوٰۃ، صلوٰۃ میں سے صرف صلوٰۃ کے باب سے اس نے کل تین یا چار مسئلوں ذرۃ خلف الامام، آمین باجبر، رفع الیدین، وضع الیدین علی السرہ کا انتخاب کر کے چیخا شروع کیا کہ اس ملک کے مسلمانوں کو حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ ان چار مسئلوں میں ان کا طریقہ عمل حدیث کے خلاف ہے۔ حالانکہ ان مسائل چار گانہ میں سے تین مسئلوں کے متعلق جو مطالبہ

تھا وہ صرف اولیٰ اور بہتر ہونے کا تھا، یعنی بہتر یہ ہو کہ ہندی سکھانوں میں جو طریقہ مروج ہو اس کو چھوڑ کر ان عالمین بالحدیث کے مشورہ کو قبول کیا جائے۔ اتنی شدت سے اس کا غلبہ بلند کیا گیا کہ علماء ہند کو مجبوراً اپنی حدیث دانی کی ہمارت کا اظہار کرنا پڑا، بلاشبہ ایک شر تھا جس سے خیر پیدا ہوا، یعنی علم حدیث کی طرف توجہ نسبتاً علماء ہند کی بڑھ گئی اور اب تو حال یہ ہے کہ مذکورہ بالا تصنیفی و تالیفی کاروبار کے سوا علم حدیث کی مستقل شاخ فن اسماء الرجال کی کتابوں کی اشاعت میں ہندوستان کو ایسی خصوصیت حاصل ہو گئی ہے کہ اب ساری دنیا اسلام اس فن کی کتابوں میں ہندوستان کی محتاج ہے۔ اس سلسلہ میں سب سے بڑا عظیم کارنامہ حکومت اسلامیہ ہند یہ تصنیف کے مطبع دائرۃ المعارف کا ہے، بارہ بارہ جلدوں تک کی کتابیں اس فن کی اسی مطبع نے شائع کیں، اور ایک نہیں تقریباً ایک درجن کتابیں اسماء الرجال کی دائرۃ المعارف کی نشریات مخصوصہ میں ہیں۔ ان کے سوا متن حدیث میں مسند طرابلسی و مستدرک اور شرح حدیث میں سنن بیہقی کی دس ضخیم جلدیں شائع کر کے اسلامی جہان کو اس مطبع نے شمسہء کردیا ہے۔ اسی مطبع نے ہندوستان کے اس کام کو یعنی کنز العمال کو جیسا کہ عرض کیا جا چکا ہے، چھاپ کر شائع کیا نیز رجال کی بعض مختصر نادر کتابیں مطبع احمدیہ الہ آباد سے بھی شائع ہوئیں۔ اور ڈاکھیل کی نوموذج مجلس علمی نے اپنی عمر کے اسی قلیل عرصہ میں نصب الراية لمبلی اور فیض الباری امام کشمیری کی المانی شرح بخاری چھاپ کر ہمارے سامنے بڑے بڑے توقات قائم کر دیے ہیں۔

بہر حال واقعہ یہ ہے کہ اسلام کی اسلامی سلطنت آصفیہ نے آثار نبوت کی نشر و اشاعت میں جتنا بڑا کام کیا ہے، مشکل ہی سے کسی دوسرے اسلامی ملک کی اسلامی حکومت اس کی نظیر پیش کر سکتی ہو۔ یہ اکثر حضرات کو معلوم نہ ہو گا کہ مسند امام احمد بن حنبل مع مسیح العمال جو مصر میں چھپا ہے اس کے مصارف بھی آصف سادس نواب سر محبوب علی خاں مرحوم والی حیدرآباد دکن نے ادا کیے ہیں مگر تاکید تھی کہ کسی کو پتہ نہ چلے واللہ عجزہ ما کنتمہ تکلمون۔ اللہ آج میرے ذریعہ یہ ظاہر کرنا ہے۔ اور ہندوستان میں سلاطین اسلامی کا فن حدیث سے یہ تعلق کوئی نئی بات نہیں ہے

اسی جنوبی ہند میں جہاں آج دائرۃ المعارف اپنے طلائی کارناموں کو تاریخ کے اوراق پر ثبت کر رہا ہے، آج سے تقریباً چھ سو سال پہلے سلطان محمود شاہ بن حسن بہمنی المتوفی ۷۹۹ھ کے ترجمہ میں مغلہ اور باتولہ کے ہم یہ بھی پاتے ہیں۔

جعل الامراء اق السنية للحدیث محدثین کی اس بادشاہ نے بڑی بڑی تنخواہیں جاری کر رکھی تھیں
لیستغلبوا بالحدیث بجمع الہمة تاکہ باطمینان قلب کامل توجہ کے ساتھ علم حدیث کی اشاعت
والفراغ الخاطر وکان یعظمہم میں مصروف رہیں یہ بادشاہ محدثین کی بڑی عظمت کرتا تھا
غایۃ التعظیم (ترجمہ انوار طرہ ۱۵۷)

اسی دکن کی دوسری اسلامی حکومت بیجاپور میں جب ابراہیم عادل شاہ تخت نشین ہوا جس نے اہل سنت کا مذہب اختیار کیا تھا، اور آثار شریف، نیز مسجد جامع میں اُس نے درس حدیث کے لیے خاص کر کے علماء مقرر کیے تھے جس کا ذکر اپنے موقع پر آئیگا۔ گویا سب سے پہلے سرزمین ہند میں دارالحدیث قائم کرنے کا فخر ہند کے جنوبی حصہ ہی کو حاصل ہو۔

اب نہ سوچنے والوں کو کیسے سمجھایا جائے ورنہ اسی پر لوگوں کی نظر پڑتی کہ ہندوستان میں جس وقت اسن و امان کا دور دورہ تھا، یہی وہ زمانہ ہے جب تاتاری فتنہ نے وسط ایشیا، خراسان، ایران، عراق، عرب، عراق عجم یعنی ان تمام علاقوں کو جہنم کدہ بنا رکھا تھا، جہاں اسلامی علوم کے مراکز قائم تھے ایسی صورت میں سلاطین ہند کی عام علمی قدردانیوں کا حال سن کر ہر قسم کے علماء کا ہندوستان کی طرف متوجہ ہونا ایک قدرتی بات تھی، نیز ہندوستان سے ہر سال حجاج کا قافلہ عرب آجاء رہا تھا، حرمین میں حدیث کے حلقوں کا دستور نایا دگار زمانہ سے جاری تھا، کیا یہ ممکن تھا کہ ہندوستان کے علماء و حجاز جائیں اور اتنی سہولت سے ان کو حدیث کی سندان مقامات میں مل رہی ہو، اس سے وہ مستفید نہ ہوں ہندو کے صوفیوں کو بذمہ کیا چاہتا ہے کہ ملک کی فضا چونکہ انہی کے زیر اثر تھی اس لیے انہوں نے زیادہ تر تصوف اور تصوف کی کتابوں کو ہندوستان میں مروج کیا، حالانکہ اگر واقعات کا یہ مطالعہ کرتے تو ان کو نظر آتا کہ ہندوستان کے اکابر صوفیہ ہی پر حدیث کا رنگ زیادہ چڑھا ہوا تھا۔ مشہور بات ہے کہ

حضرت سلطان المشائخ نظام الدین اولیا، حدیث ہی سے متاثر ہو کر باوجود سخت جتنی ہونے کے قریب خلف الامام کرتے تھے، ایسی اودھ کے ایک مرکزی بزرگ صوفی شیخ فیاض جن کا شاید آئندہ بھی ذکر آئیں گے بدلتی نے ان کے متعلق بھی یہی لکھا ہے۔ بجنہ یہی بات ہندی تصوف کے دوسرے رکن اکیں حضرت مخدوم الملک شاہ شرف الدین گنجی منیری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ہو کر وہ بھی حدیث ہی کے زیر اثر فاتحہ امام کے پیچھے پڑھتے تھے۔ ان ہی مخدوم بہاری کے حالات میں لکھتے ہیں کہ دیوہ کے ایک بزرگ مولانا زین الدین دیوی جب بہار حضرت سے ملنے گئے تو ان کی خدمت میں جو تحفہ انہوں نے پیش کیا تھا وہ کوئی تصوف کی کتاب نہیں بلکہ

اھدی الیہ صحیح مسلم بن الحجاج محمد بن ان کے سامنے انہوں نے صحیح مسلم بن الحجاج النیشاپوری النیساپوری (ترجمہ الخواطر ص ۴۴) پیش کی تھی۔

یہ تھا ہندوستان کا رنگ آٹھویں صدی میں اودیہ رنگ بتدیج پختہ ہی ہوتا چلا گیا کیسے تعجب کی بات ہے۔ حافظ ابن حجر کے خلیفہ اکبر علامہ سخاوی کے ایک نہیں متعدد شاگردوں نے ہندوستان کو وطن بنایا اور جیتے جی اس ملک میں حدیث کا درس دیتے رہے، جن میں مولانا رفیع الدین الالبی شیرازی اور مولانا راج بن داؤد احمد آبادی کا خاص طور پر ذکر کیا جاتا ہے، مولانا راج کے متعلق تو کہا جاسکتا ہے کہ وہ ساحلی شہر احمد آباد کے محدث تھے، لیکن سخاوی کے دوسرے شاگرد مولانا رفیع الدین توشمالی ہند کے مرکزی شہر آگرہ میں درس حدیث کا حلقہ قائم کیے ہوئے تھے، تذکرہ علماء ہند میں لکھا ہے کہ

در معقولات شاگرد مولانا جلال الدین دوانی و در حدیث شاگرد شیخ شمس الدین محمد بن عبد الرحمن النشاوی الحافظ المصری ست۔ (ص ۶۵)

شیخ محدث نے اخبار میں لکھا ہے:

اس سے بحث نہیں کہ ان بزرگوں کا یہ خیال ترک قرآن خلاف سنت ہو کہاں تک صحیح ہے جب امام شافعی جیسے ائمہ اس کے تائید ہیں تو پھر ان بزرگوں پر کیا اعتراض ہو سکتا ہے۔ مجھے تو یہ دکھانا ہو کہ جن کو حدیث کے باب میں بدنام کیا گیا ہے ان کا

کیا تا شاہر کسی صاحب کو ایک بے سند قصہ ہاتھ آ گیا۔ شمس الدین ترک نامی کوئی صاحب تھے جو چار سو کتا میں حدیث کی لے کر ہندوستان کی طرف چلے لیکن ملتان ہی میں خبر ملی، کہ ہندوستان کا بادشاہ علاء الدین خلجی ناز پنجگانہ کا پابند نہیں ہو اس لیے رنجیدہ ہوئے اور اُلٹے پاؤں لوٹ گئے۔ گویا ان ترک صاحب کا لوٹ جانا ناظم حدیث سے ہندوستان کی محرومی کا سبب بن گیا ورنہ خدا جانے کیا واقعہ پیش آ جاتا، مگر میری سمجھ میں نہیں آیا کہ لوٹ کر کہاں تشریف لے گئے، خلجی کے زمانہ میں تو وسط ایشیا، خراسان و ایران تاتاری کفار کی آماجگاہ بنا ہوا تھا، کیا اسی فتنہ کی طرف لوٹ گئے، اور اگر کسی اسلامی حکومت ہی کی طرف اُلٹے پاؤں لوٹے تو ان کو دنیا کے کس خطہ میں ایسا بادشاہ مل گیا ہو گا جو اپنے وقت کا قطب تھا، یہاں بادشاہوں پر تنقید ہو رہی ہو، اور حال تو یہ ہے کہ کبھی میرے اور نبی عباس کے فرمانروا جو خلفاء کے نام سے موسوم ہیں ان کی زندگی دینی معیار پر کتنی درست تھی بلکہ ایک بڑی تعداد ان کی عیسیٰ تھی وہ معمولی تاریخ پڑھنے والوں پر بھی مخفی نہیں، پھر کیا ان خلفاء کے زمانہ میں دمشق و بغداد کو چھوڑ کر مدینہ بھاگ گئے تھے، ہو سکتا ہے کہ کسی صاحب کا کوئی خاص حال ہو، ورنہ واقعہ تو یہی ہے کہ سلاطین بلکہ خلفاء کے ان ناگفتہ بہ حالات کے باوجود علماء اپنے فرائض میں شغول رہے، زیادہ سے زیادہ اگر کسی نے کچھ زیادہ احتیاط سے کام لیا ہو تو یہی کیا ہے کہ فاسق امراء سے لاپرواہی یعنی انہوں نے منظور نہیں کی۔

ایک طرف تو توشیح الدین صاحب ترک کا یہ حال لوگ مٹاتے ہیں لیکن دوسری طرف ہم

لے ہماری علی تاجپوں میں علماء سلف کے متعلق عموماً یہ افغانا بیٹے کہ فلاں صاحب و سلطان سے جواز لیتے تھے نہ ان سے۔ مثلاً امام ابو حنیفہؒ بعض سلطان سے نہیں لیتے تھے لیکن انھوں سے لیتے تھے جیسے سفیان ثوریؒ۔ انھوں سے مراد عام مسلمان جو ان کو حقیقت رکھتے ہوں بعض سلطان اور انھوں دونوں سے لیتے تھے جیسو ابراہیم غمی امام اوزاعیؒ و کلک وچتہ۔

دیکھتے ہیں کہ علاء الدین خلجی نہیں بلکہ ہندوستان کا وہ خونی بادشاہ محمد تغلق جس کے مظالم کی داستان کی گویا اس وقت تک ختم نہیں ہوئی کہ اور آئندہ اپنے اپنے موقع پر کچھ حالات اس کے اس کتاب میں بھی ملینگے، بہر حال علاء الدین خلجی جیسا کچھ بھی تھا لیکن محمد تغلق کے مقابلہ میں تو شاید اس کو ذرا ہی قرار دیا جاسکتا ہو لیکن اسی تغلق کے عہد میں شمس الدین ترک جیسے جمہول الحال عالم نہیں، بلکہ علامہ جمال الدین مزی، حافظ شمس الدین ذہبی شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے تلمیذ رشید مولانا عبد العزیز اردبیلی دلی تشریف لاتے ہیں اور محمد تغلق کے دربار میں باریاب ہوتے ہیں، نہتہ انحراف میں مولانا عبد العزیز کے تذکرہ میں یہ الفاظ درج ہیں۔

قرء بد مشق علی شیخ الاسلام تغلق
دشمن میں شیخ الاسلام تغلق الدین بن تیمیہ حرانی اور
الدین ابن تیمیہ الحمزانی و برہان
الدین ابو بکر جمال الدین المزی
شمس الدین الذہبی و علی بن عیبر
العلماء ثم قدما الهند تقرب الی محمد
شاه تغلق فاحسن البدر اکرمہ ۹۹ عزت کی۔

ابن بطوطہ کے حال سے صاحب نہرہ نے یہ قصہ بھی نقل کیا کہ مولانا عبد العزیز اردبیلی نے محمد تغلق کو ایک دن ایک حدیث سنائی جو بادشاہ کو بے حد پسند آئی، بہت خوش ہوا، اتنا خوش کہ جوش سرشار میں قبل قدمی الفقیر و امیران یوقی اس عالم (عبد العزیز اردبیلی) کے بادشاہ نے قدم چوم بصینۃ ذهب فیہا الفاتکۃ لیے اور حکم دیا کہ سونے کی سینی میں دو ہزار تنکے لائے فصبہا علیہ بیدۃ وقال ذلک مع جائیں خود بادشاہ نے اٹھ کر مولانا پر ان تنکوں کو چھڑا دیا الصینۃ (نہرہ ص ۶۵) اور کہا کہ سینی کے ساتھ یہ تنکے آپ کے ہیں۔

غور کرنے کی بات یہ کہ شمس الدین ترک جیسے گمنام مولوی سے جب آج یہ نتیجہ نکالا جا رہا ہو کہ علم حدیث کا جو دریا سے بہہ کر ان اپنے ساتھ لے کر آئے تھے، وہ خلجی کی بے دینی کی وجہ سے

لے کر واپس ہو گئے، اور اسی لیے ہمارا ہندوستان علم حدیث سے بیگانہ ہو کر رہ گیا، لیکن ابن بطوطہ کی اس ختم دید شہادت سے میں کیا نتیجہ نکالوں۔ سخاوسی، ملا علی قاری، ابن حجر مکی وغیرہ کے تلامذہ کے سوا ابن تیمیہ، ذہبی، منزی جیسے کبار محدثین کے براہ راست شاگرد جس ملک میں لائے اور قیام کیا، ایسی زبردست قدر افزائیاں جن کی ہوئی ہوں کہ سر پر تنکے بچھا دو کیے جاتے ہوں، وہاں علم حدیث کے چرچے کی کیا نوعیت ہو سکتی ہے۔ سو آپ کے سامنے محض سرسری طور پر صرف تذکرہ علماء ہند جیسی عام کتابوں سے جو فہرست محدثین کی اور ان کے خدمات کی آپ کے سامنے نکال کر میں نے رکھ دی ہے، کیا وہ ان غلط فہمیوں کے ازالہ کے لیے کافی نہیں جو اس زمانہ میں پھیل گئی جا رہی ہیں کہنے کو تو کہا جاتا ہے کہ اس سے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی قیمت پیدا کرنی مقصود ہے۔ لیکن جاننے والے جانتے ہیں کہ سعدی کا مطلب کچھ اس کے سوا ہے، یعنی برطانوی عہد میں علم حدیث کے نام سے مسئلہ چارگانہ کا جو فتنہ اٹھایا گیا اور ان ہی چار مسئلوں کی اشاعت کا نام حدیث کی اشاعت رکھا گیا ہے، درپردہ ہندوستان کی حدیث کی سرگرمیوں کو اسی فتنہ کی طرف منسوب کرنا مقصود ہے، اب حدیث کی بحث کو اسی نقطہ پر ختم کر کے ہندی نصاب تعلیم کے متعلق جو دوسری مشہور تنقید ہے، ذرا اس کی طرف بھی متوجہ ہونا چاہتا ہوں۔

معقولات کا الزام

جو کچھ آج ہے، یہی کل بھی تھا، جن دماغوں کی مینطق ہو ان کی طرف سے ایک بڑا الزام منہرستان عظمیٰ کے بانیوں پر یہ بھی ہے کہ ان کے نصاب کا بلا حصہ ان لفظی گورکھ و ہندو اور ذہنی موثر گائیوں کے عقلی کج بحثیوں میں گم ہو گیا ہے۔ جن کی تعبیر عموماً ”معقولات“ کے لفظ سے کی جاتی ہے، یہ صحیح ہے کہ

۱۔ ہندوستان میں علم حدیث کی خدمت میں کیا کچھ کیا گیا ہے اس کی تفصیل پڑھنی ہو تو مولانا سید سلیمان ندوی کے مضامین کے اس سلسلہ کو پڑھنا چاہیے جو مدت ہوئی اسی عنوان سے صحافت میں شائع ہوا ہے۔ اس وقت وہ مضمون میرے سامنے نہیں ہے، ورنہ شاید اور اضافہ کرتا، مولانا نے تو اس موضوع پر مستقل کتاب ہی لکھ دی ہے۔

اسلامی حکومت نے جس وقت اس ملک میں دم توڑا اور اپنی آخری سانس پوری کی ہر اس وقت عربی تعلیم کا ہوں میں جو نصاب مروج تھا اُس کا یہی حال تھا، متن، متن کے ساتھ شرح، شرح کے ساتھ حاشیہ، حاشیوں کے حاشیوں کا ایک بے پایاں سلسلہ تھا جو پڑھایا جاتا تھا، اور قدیم درگاہوں میں شاید اب بھی پڑھایا جاتا ہو۔

لیکن معقولات کی بھڑار کا یہ قصہ کیا ہمیشہ سے ہر؟ میں ابھی کے متعلق کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، گویا یہ اس کی اجمالی تاریخ ہوگی۔ اس ملک کے تعلیمی نصاب کو جن انقلابات سے گزرنا پڑا جو ظاہر ہے کہ ساتویں صدی یعنی باضابطہ وطن بنا کر مسلمان اس ملک میں جب آباد ہوئے تو اُس وقت عربی زبان عقلی علوم کی کتابوں سے معمور ہو چکی تھی، اس لیے ہمارا وہ حال تو نہیں ہو سکتا تھا، جوان اسلامی ممالک کا جو جہاں پہلی صدی ہی میں اسلام پہنچ چکا تھا، ان ممالک میں مدت تک مسلمانوں کے تعلیمی نصاب میں یہ منطق تھی نہ فلسفہ، نہ یہ چیزیں تھیں نہ رہ سکتی تھیں، لیکن جس زمانہ میں ہم اس ملک میں آئے ہیں، اس وقت اگرچہ سب کچھ ہو سکتا تھا، لیکن جہاں تک میرے مطالعہ کا تعلق ہے مسلمانوں نے اس ملک میں پہنچ کر تعلیم کا جو طریقہ اختیار کیا، اس میں بچوں کو حسب دستور پہلے قرآن ناظرہ پڑھایا جاتا تھا۔ قرآن پڑھانے والے معلم کو عموماً مفری کہتے تھے، آج ان مقریوں کی جو بھی حالت ہو لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اپنی زندگی کے دنوں میں اس مسئلہ کو اتنی کس مہم میں نہیں ڈال دیا گیا تھا، جس میں وہ ہمارے عہد مرگ میں مبتلا ہے، حضرت نظام الاولیاء سلطان جی سے فوائد الفوائد میں یہ بیان منقول ہے کہ بڑاؤں جو حضرت کا مولد پاک ہے، وہاں جس شخص سے اپنے بچپن میں قرآن پڑھا تھا وہ ایک غلام ہندو تھا۔ حضرت والا ہی کی زبانی اس "غلام ہندو" مفری کی تعلیم کا حال سنیں فرماتے ہیں۔

لے خاکسار نے مولانا برکات احمد ٹوکی رحمۃ اللہ علیہ سے "مبحث علم" کا رسالہ تطبیہ اس طریقہ سے پڑھا تھا، تطبیہ تطبیہ کی شرح میرزاہ کی۔ میرزاہ کا ہنس پھر دونوں کے حواشی غلام بچپن ہماری کے، پھر مولانا عبدالحی نجر العلوم کا حاشیہ، اور ان سب پر مولانا عبدالحق خیر آبادی کا حاشیہ، پنج پنج میں خود مولانا بھی اپنے ان حواشی کو پڑھاتے تھے جو اپنے اُستاد کے حاشیہ پڑھنے والے نے لکھے تھے یعنی مولانا عبدالحق کے حاشیہ پر حاشیہ ۱۲

”غلام ہند و بود اور اشادی مہری گفتندے، یک کرامت او اس بود کہ ہر کہ یک تختہ قرآن

پیش او خواندے خداے تعالیٰ اور تمام قرآن روزی کردے۔ (فوائد الفوائد ص ۴۵)

غلام ہند ہے کہ اس لفظ ”ہندو“ سے یہ مراد نہیں ہو کہ وہ ہندو مذہب رکھتے تھے، بلکہ مطلب یہی ہے کہ مسلمان ہونے کے بعد ان کا نام شادی رکھ دیا گیا تھا، یہ لاہور کے رہنے والے کسی صاحب کے غلام تھے، جن کا پیشہ بھی یہی بچوں کو قرآن پڑھانا تھا، اسی مضمون میں اس کا بھی ذکر ہے کہ ان کے آقا لہا و در لاہور میں رہتے تھے، غالباً مسلمان ہونے کے بعد اپنے آقا ہی سے قرآن پڑھا، انہوں نے آزاد کر دیا، بدلوں میں آکر آقا ہی کے پیشہ کو اختیار کر لیا، بہر حال باوجود مسلمان ہونے کے سینے بچوں کو قرآن پڑھانے والے اس زمانہ میں کس قابلیت کے لوگ ہوتے تھے، سلطان جی ہی کی شہادت ہے کہ ”قرآن بہ ہفت قرات یا دواشت“ (ذوالحجہ ۱۰۵۵) یعنی سب کے قاری تھے، یہ تو علم کا حال تھا، قال کے ساتھ جو حال تھا اس کا اندازہ تو حضرت ہی کے اسی بیان سے ہو سکتا ہے جس کی تعبیر آپ ہی نے کرامت سے فرمائی ہے۔ اس کے سوا ان کی بعض اور کرامتوں کا بھی اس کتاب میں ذکر ہے، اس سے مسلمانوں کی اس فطرت کی بھی اندازہ ہوتا ہے جس کا مختلف ہر جگہ مسلمان تقسیم کرتے پھرتے تھے، اللہ اللہ شوروں کو ملجھ اور ناپاک سمجھنے والا، وید کی آیت اگر ان کے کان میں پڑ جائے تو گھلے ہوئے رنگے سے اس کا ن اور کان والے کو ختم کر دینا جس ملک کا مذہبی عقیدہ اور دھرم تھا، کیسا عجب تماشا تھا کہ اسی ملک کے ایک غلام کو قرآن پڑھایا جاتا ہے، قرآن کی ساتوں قراتوں کا ماہر بنایا جاتا ہے، اور درس قرآن کی سند پر اسے جگہ دی جاتی ہے، قریشی اور ہاشمی سادات شاگرد بن کر اس کے آگے دانے ادب تہ کرتے ہیں۔

خیر یہ تو ایک ضمنی بات تھی، میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ اس زمانہ میں معلوم ہوتا ہے کہ مہری یعنی بچوں کو قرآن پڑھانے کا کام وہی لوگ کرتے تھے جو باضابطہ قرات سے واقف ہوتے تھے، علاء الدین خلجی کے عہد میں دلی کے ایک مہری کا ذکر صاحب نزہۃ الخواطر ان الفاظ میں فرماتے ہیں۔

الشیخ الفاضل علاء الدین المقرئ شیخ فاضل علاء الدین مقرئ دہلوی ان لوگوں میں سے
 الدہلوی احدا العلماء المبرزین فی ایک آدمی ہیں جو قرآن و تفسیر میں سرآمد روزگار تھے
 القضاۃ والتجوید کان یدرس فیہ دلی میں لوگوں کو پڑھاتے اور فائدہ پہنچاتے تھے۔
 بدہلی۔ (ص ۸۵)

جستہ جستہ کتابوں میں اس زمانہ کے مقریوں کا جو ذکر ملتا ہے، اگر جمع کیا جائے تو ایک مقالہ تیار
 ہو سکتا ہے۔

قرآن کے بعد ظاہر ہے کہ اس زمانہ کے دستور کے مطابق فارسی کی کتابیں پڑھائی جاتی
 تھیں، سلطان جی رحمت اللہ علیہ کے تذکرہ میں میر خور دیکھتے ہیں
 والدہ در کتب فرستاد کلام الشہ بخواند و تمام کرد و کتابها خواندن گرفت۔ (ص ۹۵)

ان کتابہا سے فارسی ہی کی کتابیں مراد ہیں، جو عموماً اس زمانہ میں مکاتب میں پڑھائی جاتی تھیں
 کہ وہی حکومت کی زبان بلکہ مسلمانوں کی زبان تھی، فارسی اور فارسی کتابوں کا مذاق مسلمانوں
 پر کتنا غالب تھا۔ اس تاریخی لطیفہ سے اس کا پتہ چل سکتا ہو، طباطبائی صاحب سیر المتأخرین
 نے بنگالہ کے بازیگروں کا ذکر کرتے ہوئے ایک جگہ لکھا ہے کہ دلی میں اگر جو تماشے ان بازیگروں
 نے دکھائے ان میں ایک دیکھ بھپ تماشہ یہ تھا۔

کلیات سعدی شیرازی اور دند کیسہ گزاشتہ جو برآوردند دیوان حافظ برآمدن راچوں کیسہ برودند دیوان
 سلمان ساوجی برآمد، بازچوں کیسہ نمودند دیوان انوری ہم چیاں چند مرتبہ کتاب یاد کیسہ کردند
 دہر مرتبہ کتاب دیگر برآوردند۔ (سیر المتأخرین ص ۲۴۵ ج ۱)

سوچا جاسکتا ہے کہ جس دور میں بازیگر بھی بازیگری میں سعدی و حافظ سلمان ساوجی انوری کے
 دواوین و کلیات ہی دکھایا کرتے تھے۔ اس وقت عام پبلک پرفارسی کی ان کتابوں کا کیا اثر ہوگا
 انگریزی کی عمر بھی ہندوستان میں قریب قریب سو دیرھ سو سال کے ہو چکی ہو لیکن کیا اس تماشے
 میں ہندوستانیوں کو کوئی بچھپی ہو سکتی ہے جس میں شکسیر، شنی سن، اور سورتھ، ملٹن وغیرہ کی نظموں

کی کتابیں دکھائی جائیں۔

بہر حال تعلیم کی ایک منزل تو فارسی ہی کی کتابوں پر ختم ہو جاتی تھی، اگرچہ مجھے اس میں شک ہے کہ فارسی تک پڑھنے والے طلبہ بھی عربی میں کچھ شد بد پیدا کر لیتے تھے یا نہیں، چونکہ باوجود تلاش کے اب تک کوئی صریح شہادت اس سلسلہ میں مجھے نہیں ملی ہے، اس لیے دعویٰ تو نہیں کر سکتا، لیکن اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ اس زمانہ کے لکھے پڑھے آدمیوں کا جہاں کہیں تذکرہ ملتا ہے، یہ ظاہر ہی معلوم ہوتا ہے کہ تھوڑی بہت عربی اتنی عربی جس سے قرآنی آیتوں کا مطلب عام مشہور حدیثوں کا ترجمہ سمجھ لیتے ہوں، سب ہی سیکھ لیتے تھے۔ اسی لیے اس زمانہ کے لوگ بے تحاشا اپنے مراسلات و خطوط کتابوں میں قرآنی آیات اور حدیثوں کو استعمال کرتے ہیں حالانکہ دانشمندوں یعنی باضابطہ عربی زبان کے جاننے والوں میں ان کا شمار نہیں ہوتا تھا۔

کچھ بھی ہو، تعلیم کی ایک منزل ایسی ضرور تھی، جس کے ختم کرنے والے دانشمند، یا مولوی یا ملا مولانا وغیرہ الفاظ کے مستحق نہیں قرار پاتے تھے، اس کے بعد دوسری منزل شروع ہوتی تھی، یعنی باضابطہ عربی زبان میں عربی اور اسلامی علوم کے سیکھنے کا مرحلہ پیش آتا تھا، جہاں تک تلاش و تتبع سے معلوم ہوتا ہے، تعلیم کا یہ حصہ بھی دو مشنوں میں منقسم تھا، میر خور نے سلطان جی رحمۃ اللہ علیہ کے ذکر میں لکھا ہے۔

چوں در علم فقہ و اصول فقہ استخفا سے حاصل کرد شروع در علم فضل کرد (ص ۱۱)

”شروع در علم فضل کرد“ اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک درجہ تو فاضل کا تھا، جو علوم اور کتابیں اس درجہ میں پڑھائی جاتی تھیں ان ہی کا نام علم فضل تھا۔ اور اس سے پہلے گویا جو کچھ پڑھایا جاتا تھا فضل کے مقابلہ میں ہم اس کو ”علم ضروری“ کا درجہ قرار دے سکتے ہیں، یعنی اس کو ختم کیے بغیر کوئی مولوی (جسے اُس زمانہ میں دانشمند کہتے تھے) کمانے کا مستحق نہیں ہو سکتا تھا۔ دانشمندی کے اس درجہ کے لیے کن کن کتابوں کا پڑھنا ضروری تھا، اس کا پتہ حضرت عثمان سراج حساب بنگال کے اس واقعہ سے چلتا ہے، میں کسی جگہ ذکر کر چکا ہوں کہ بنگال سے بالکل نو عمری میں یہ حضرت

نظام الدین اولیا کی خانقاہ میں اگر شریک ہو گئے تھے، اگرچہ بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ علم کا شوق رکھتے تھے، کیونکہ میر خور وہی نے لکھا ہے جب بنگال سے یہ دلی پہنچے تو
 ”کاغذ و کتاب خود کہ جزاں دیگر رختے نداشت“ (ص ۳۸۸)

یعنی کاغذ و کتاب کے سوا کوئی دوسرا سرمایہ اپنے ساتھ نہیں لائے تھے، لیکن خانقاہ میں پہنچ کر دارین و صادرین کی خدمت میں کچھ اس طرح مشغول ہوئے کہ لکھنے پڑھنے کا موقع نہ مل سکا میر خور دیکھتے ہیں کہ جس وقت ہندوستان کے مختلف اقطار و جہات میں حضرت نے چاہا کہ اپنے شاگردوں کو روانہ کریں تو قدرتا بنگال کے لیے ان ہی کی طرف خیال جاسکتا تھا کہ ہمارا سنا من رسول الابلسان قومہ (ہمیں بھیجا ہم نے کسی رسول کو لیکن اس کی قوم کی زبان کے ساتھ) قرآنی اصول کا اقتضا بھی یہی تھا لیکن جب یہ محسوس ہوا کہ دانشمندی کے ضروری درجہ کی بھی تکمیل انہوں نے نہیں کی ہے، تو فرمایا۔

”اول درجہ دریں کار علم است“ (ص ۳۸۸)

حضرت مولانا فخر الدین بھی مجلس میں تشریف فرما تھے، انہوں نے سلطان جی سے عرض کیا۔
 ”در شش ماہ اور دانشمند (مولوی) می کنم“

اور اسی کے بعد ”دانشمندی“ کے ضروری درجہ کی تعلیم حضرت عثمان سراج کی شروع ہوئی، ان کو جو کتابیں پڑھائی گئی تھیں میر خور بھی ان کتابوں میں حضرت عثمان سراج کے شریک تھے، انہوں نے ان کتابوں کی فہرست دی ہے، لکھا ہے

”الغرض خدمت مولانا سراج الدین در کبر سن تعلیم کرد، و برابر کاتب حروف (میر خور)

در آغاز تعلیم میزان و تصریف و قواعد و مقدمات او تحقیق کرد“ (ص ۱۲۸۹)

جس کا مطلب یہی ہوا کہ شروع میں جیسا کہ اب بھی دستور ہے، صرف کی تعلیم سے ابتداء کی گئی، اس وقت یہی معلوم ہوتا ہے کہ میزان ہی سے عربی زبان شروع ہوتی تھی۔ آگے کتابوں کا نام

لے ملا عبد اللہ درہاؤنی اپنی تاریخ کے متعدد مقامات پر اس قسم کی عبارت لکھتے ہیں۔ مثلاً شیخ دجیل الدین (بقدر برکت)

نہیں ہے، بلکہ صرف میں جو چیزیں سکھائی جاتی ہیں، مثلاً تصریف (گردان)، قواعد تغلیل وغیرہ کے قاعدے، ان کو یاد کرائے گئے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میزان کی سادہ گردانوں کے بعد صرف کے متعلق جو دوسری چیزیں ہیں کسی خاص کتاب کا پڑھانا شاید ضروری نہ تھا، خصوصاً سراج عثمان کے ساتھ مولانا فخر الدین کا جو وعدہ شش ماہ کا تھا اس کے لیے بھی غالباً ان کو خود اس کے لیے کام کرنا پڑا، میر خور دہی نے لکھا ہے کہ:

مولانا فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ بخت اور نصیب مختصر و مفصل تصنیف کردہ اور عثمانی نام نہاد ۲۸۹

غالباً یہ وہی کتاب ہے جو عربی مدارس میں اس وقت تک زرا دی کے نام سے مشہور ہے، خلاصہ یہ ہے کہ صرف کی تعلیم کے بعد دانشمندی یا مولویت کے درجہ ضروری ہیں ان کو جو کتابیں پڑھانی گئیں وہ یہ ہیں جیسا کہ میر خور دہی رقمطراز ہیں کہ حضرت عثمان سراج نے مولانا فخر الدین سے صرف کی تعلیم پانے کے بعد

پیش مولانا کن الدین انہی برابری کا تب حروف کا فیہ مفصل قدوری و مجمع البحرین تحقیق کر دو مرتبہ

افادت رسید (ص ۲۸۹)

جس سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف کے سوا انہوں نے کا فیہ مفصل اور فقہ میں قدوری و مجمع البحرین یہ دونوں کتابیں دانشمندی کے ضروری درجہ کے لیے کافی سمجھی جاتی تھیں، کا فیہ تو نصاب میں اب بھی شریک ہی ہے، البتہ مفصل اب ایک زمانہ سے خارج از درس ہو چکی ہے، اسی کی قلم فتاویٰ شرح ملا جامی کرتی ہے، اسی طرح فقہ میں قدوری بھی نصاب میں اس وقت تک شریک ہے، البتہ مجمع البحرین نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس زمانہ میں یہ مجمع البحرین شرح وقایہ کی قائم مقام تھی، عام طور سے علماء اب مجمع البحرین سے واقف نہیں ہیں۔ یہ ابن الساعاتی کی مشہور کتاب

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۱۳۷) گجراتی کے متعلق ہے کہ از صرف ہوائی تا قانون شفا و مفتاح یعنی صرف ہوائی سے لے کر ان بڑی بڑی کتابوں جیسے قانون و شفا ابن سینا مفتاح سکاکی پران کے حواشی ہیں جس سے جہاں یہ معلوم ہوتا ہے کہ علماء ہند میں فلسفہ و طب بلاغت کی یہ اعلیٰ کتابیں مروج تھیں، ان ہی کے ساتھ ”صرف ہوائی“ نامی کوئی کتاب بھی اس زمانہ میں ابتدائی کتاب صرف کی تھی۔

ہر قدوری اور انسفی کے فقہی منظوم دونوں کے مسائل کو پیش نظر رکھ کر ابن الساعی نے یہ متن مرتب کیا تھا، اور بڑا جامع مفید متن تھا، اس کی جگہ شرح وقایہ کب سے مروج ہوئی صحیح طور پر تو نہیں کہہ سکتا لیکن ملا عبد القادر نے شیخ احمدی فیاض اہمیتوی کے ذکر میں لکھا ہے کہ فقیر و محبت شریف ایشاں رسیدہ زائیکہ شرح وقایہ می گفتند۔ (ص ۸۴)

بہر حال میں یہ خیال کرتا ہوں کہ اس زمانہ میں دانشمندی کے لیے علم کا جتنا حصہ ضروری خیال کیا جاتا تھا، اُس زمانہ کے حساب سے ہم اس کو شرح جامی اور شرح وقایہ تک کی تعلیم کے مساوی قرار دے سکتے ہیں، آگے میر خور دی نے لکھا ہے: ”بہ مرتبہ افادت رسید یعنی عام مسلمانوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے جتنے علم کی ضرورت اس زمانہ میں کافی سمجھی جاتی تھی چونکہ اتنا علم فراہم ہو چکا تھا اس لیے حضرت سلطان جی نے ان کو افادہ کے مقام پر سرفراز فرمایا۔“

بہر حال اگر میرا یہ قیاس صحیح ہو کہ فضل کے مقابلہ میں علم کا جو ضروری درجہ تھا اُس میں بس یہی صرف ونحو اور فقہ کی دو کتابیں پڑھائی جاتی تھیں، تو سمجھا جاسکتا ہے کہ اس درجہ تک ہمارے نصاب میں اس زمانہ کی حد تک نہ منطق کی کوئی کتاب داخل تھی اور نہ فلسفہ کی۔

اں! اس کے بعد فضل کا درجہ شروع ہوتا تھا، کبھی کبھی ملا عبد القادر وغیرہ اس درجہ کی کتابوں کو ”کتب منہیائہ“ بھی کہتے ہیں۔

درجہ فضل کی کتابیں

بالکل یقینی طور پر تو نہیں بتایا جاسکتا لیکن جستہ جستہ جو چیزیں مجھے ملی ہیں، مثلاً مولانا

لے ملا صاحب نے ان کے متعلق لکھا ہے کہ تفسیر حدیث و سیر تاریخ خوب می دانست۔ حدیث ہی کا غالب اثر تھا کہ در قرأت فاتحہ عقب امام شہیدت یہاں می گفت ”یعنی ان کی طرف منسوب ہے کہ قراۃ خلف الامام کے قائل تھے دیکھو مولانا“ (ص ۳۳ یادنی)

قائم جو سلطان جی کے خواہزادہ ہیں ان کی تفسیر لطائف التفسیر کے حوالہ سے میر خرد نے نقل کیا ہے کہ مولانا جمال الدین دہلوی سے انہوں نے

بشرف اعجازت ہدایہ و بزدوی و کشف و مشارق و مصابیح مشرف کردہ

اور ایک اور سندھی عالم جلال الدین نامی ہی کے ذکر میں صاحب نزہۃ الخواطر لکھتے ہیں :-

بدیم اشتغالہ بالہدایہ و البرزدوی و ہیشہ ہدایہ، بزدوی، مشارق، مصابیح، عوارف وغیرہ

المشارق والمصابیح والحوارف • کتابوں میں مشغول رہتے تھے۔ دینی درس و تدریس میں

وغیرہ (منہ ۲۵ نزہۃ) ان کتابوں کے لگے رہتے تھے،

جس کا یہی مطلب ہوا کہ فضل یا جن کا نام "کتب غنیۃ" تھا، وہ صرف یہی تھیں، یعنی فقہ

میں ہدایہ اگرچہ ممکن ہے کہ ہدایہ کے ساتھ بعض دوسرے ستون علاوہ قدوری و مجمع البحرین کے

پڑھائے جاتے ہوں، کیونکہ محمد تعلق کے عہد کے مشہور عالم مولانا معین الدین عمرانی جنہیں تعلق

نے شیراز قاضی عہد الدین صاحب موافق کو بلانے کے لیے بھیجا تھا، ان کے تصنیفات

میں ہم کثر الدقائق کی شرح کا نام بھی پاتے ہیں، صاحب نزہۃ لکھتے ہیں

وللعمرانی مصنفات جلیلہ منہا عمرانی کی چند بلند پایہ کتابیں ہیں جن میں کثر الدقائق

مشرح و تعلیقات علی کثر الدقائق حسامی و مفتاح العلوم کے شروع و تعلیقات بھی

والحسامی مفتاح العلوم ۱۶۵ ہیں۔

ظاہر ہے کہ درس میں اگر یہ کتاب کثر نہ تھی تو شرح لکھنے کی کوئی خاص وجہ نہیں ہو سکتی تھی، اسی

طرح اصول فقہ میں اصول بزدوی آخری کتاب معلوم ہوتی ہے، اور اس کا چرچا ہم ہندوستانی

تعلیم کے ابتدائی عہد میں بہت زیادہ پاتے ہیں، لیکن جیسے فقہ میں ہدایہ کے ساتھ کچھ اذیلی

متون کا پتہ چلتا ہے، گذشتہ بالا عبارت نیز اس کے سوا دوسرے قرائن و تصریحات سے

معلوم ہوتا ہے کہ اصول فقہ میں الحسامی اور اس کی شرح تحقیق بھی اس زمانہ میں پڑھائی جاتی

تھی، مآ عبد القادر نے خود اپنے متعلق لکھا ہے کہ شیخ عبد اللہ بدائی سے

زائیکہ شرح صحائف در کلام و تحقیق در اصول فقہ بلار مش می خواندم ملاہ بدائی
جس سے معلوم ہوا کہ اکبری عہد سے پہلے حسامی کی شرح غایۃ التحقیق یہاں زیر درس تھی، کنز کے
متعلق بھی ملا عبد القادر نے لکھا کہ وہاں حاتم سنبھلی سے
از کتاب کنز فقہ حنفی نیز سبقہ چند تینا و تبرکاً خواند (ص ۳۰)
جو دلیل ہے کہ کنز بھی نصاب میں شریک تھی۔

اسی طرح ساتویں اور آٹھویں صدی کے درمیان دہلی کے عالم مولانا سعد الدین محمود بن
محمد کا تذکرہ ہم کتابوں میں پاتے ہیں، جن کے تالیفات میں منار کی ایک شرح افافۃ الانوار کا ذکر
کیا جاتا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہندی نصاب میں اصول فقہ کا یہ مشہور متن یعنی المنار نسفی
بھی داخل تھا، بعد کو اسی کی بہترین شرح ملا جیون ہندی نے نور الانوار کے نام سے لکھی جو
مصر میں بھی چھپ چکی ہے۔

تفسیر میں عموماً کثافات کا ذکر کیا جاتا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانہ میں کثافات سر
ہندوستانی علماء کو خاص کچپی تھی، آٹھویں صدی کے ایک ہندی عالم مولانا مخلص بن عبد اللہ
نے کشف الکثافات کے نام سے ایک کتاب بھی لکھی تھی جس کا ذکر حاجی غلیفہ نے کشف الطنون
میں اور ملا علی قاری نے آثار غنیہ میں کیا ہے، حضرت سلطان جی نظام الدین اولیا رحمۃ اللہ علیہ
بوجود یکہ تعلیمی و تدبیری کاروبار سے بے تعلق ہو چکے تھے، لیکن کثافات سے آپ کو بھی خاص دلچسپی
معلوم ہوتی ہے۔ فوائد الفوائد میں مختلف مواقع پر اس کا ذکر ملتا ہے، میر خور دے بھی حضرت والا کے
ایک مرید مولانا رکن الدین جعفر کے تذکرہ میں لکھا ہے۔

در خطبہ مثال زمانہ، بیشترے کتب معتبرہا کہ کثافات مفصل و جزاں بہجت حضرت

سلطان المشائخ کتابت کردہ رسانید (ص ۳۱۷)

الغرض تفسیر میں معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانہ میں اس کو خاص اہمیت حاصل تھی، اگرچہ بعض
علماء کے تذکروں میں مدارک کا بھی ذکر ملتا ہے۔ شیخ محدث نے اخبار الانبیاء میں مولانا محمد شیبانی

جن کا ذکر آگے بھی آیا ہے ان کے حالات میں لکھا ہے۔

”تفسیر مدارک میان اہل مجلس بیان فرمودے“ (ص ۱۸۶)

تفسیر ہی میں دو اور کتابوں ایجا ز اور عمدہ کا بھی ذکر کتابوں میں ملتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ علماء ہند کا ان کے ساتھ بھی استفادہ رہتا تھا، فوائد الفوائد میں سلطان المشائخ کے حوالے سے ایک نکتہ کے سلسلہ میں یہ بیان منقول ہے۔

از مولانا صدر الدین کوئی شنیدم کہ او گفت من دتے ہر مولانا ہم الدین مقامی بودیم اعاز من پر سید پچ مشغول باشی ہفتم بطلانہ تفسیر پر سید کلام تفسیر کفایت و ایجا ز و عمدہ (ص ۱۰۹)

یوں ہی تفسیر نیشاپوری، تفسیر عرائس البیان، تفسیر ناصری، تفسیر زبیدی یہ سب کتابیں کثرت علماء کے زیر نظر تھیں اور واقعہ یہ ہے کہ ہندوستان کے جس عہد میں علماء اور مشائخ ہی نہیں بلکہ اس ملک کے وزراء و امرا بھی قرآن کی تفسیر لکھا کرتے تھے تو پھر اسی سے قیاس کرنا چاہیے کہ اس فن کے ساتھ دوسروں کی دیکھیموں کا کیا حال ہوگا، تعلیقوں کے عہد کے مشہور امیر کبیر تاتار خاں ہیں،

یہ تفسیر نیشاپوری کے متعلق یہ بات قابل ذکر ہے کہ اس کا ایک بڑا حصہ ہندوستان ہی میں بہ مقام دولت آباد لکھا گیا ہے جو وہی کتاب میں سورۃ النساء کے خاتمہ پر مصنف ہی نے لکھا ہے۔ علیہ الحسن بن محمد المشتہر بنظام النیشاپوری بلاد الهندی دار ملکشا المذہب دولت آبادی اوائل صفر سنہ دیکھ تفسیر مذکورہ ہاشم جریطری ص ۶۳۹ یعنی سنہ ہجری میں بہ مقام دولت آباد کتاب کا یہ حصہ لکھا گیا اور یہ وہی زمانہ ہے جب دلی کو جاگیر تعلق نے دولت آباد کو بنا چاہا تھا۔ بظاہر مصنف کتاب بھی دلی سے دولت آباد تمام مہاجرین کے ساتھ آئے۔ آٹھویں صدی کے آغاز کی غالب یہ پہلی تفسیر ہے جس میں منہوی خصوصیات کے ساتھ بڑی خصوصیت ترجمہ کی ہے۔ بیان میں جو نسخہ اس کا چھاپا ہے اور بعض قلمی نسخے اس کے تغیر کی نظر سے جو گذرے ہیں سب میں بالالزام زبان فارسی ترجمہ بھی ساتھ ساتھ درج ہے یہ کیا تعجب ہے کہ تعلق ہی کے اشارہ سے یہ کتاب لکھی گئی ہو۔ ۱۳

یہ امیر تاتار خاں کی شخصیت بھی اسلامی ہند کی تاریخ میں ایک خاص اہمیت رکھتی ہے لکھا ہے کہ غیاث الدین تعلق کو اپنے فتوحات کے سلسلہ میں ایک پڑا ہوا ایچہ ملا جس کے متعلق معلوم ہوا کہ آج ہی کا پیدا شدہ ہے، بچے گرم مان باپ اس بچہ کو چھوڑ کر کہیں غائب ہو گئے بادشاہ کو بچہ پر ترس آیا اور حکم دیا کہ شاہی نگرائی میں اس بچہ کو لے جایا جائے یوں تاتار خاں کی پرورش شاہی محل میں ہونے لگی، خدا کی شان جب جوان ہوئے تو غیر معمولی دل و دماغ کا ثبوت پیش کرنے لگے۔ غیاث الدین نے ان کی تعلیم و تربیت پر خاص توجہ کی اور خاص لوگوں میں ان کو داخل کر لیا۔ (تبیہ برت ۴۴)

جن کے حکم سے فتاویٰ تیار خانہ مدون ہوا، ان کے حالات میں صاحبِ نزہۃ انوار نے لکھا ہے۔

صنف کتابا فی التفسیر و سماءہ انہوں نے ایک کتاب تفسیر میں لکھی جس کا نام تارخانی

التارخانی و هو اجمع ما فی البیاب ہوا اور اپنے موضوع میں وہ ایک جامع کتاب ہے۔

خیر فصل کے درجہ کی لازمی درسی کتاب کشف ہی معلوم ہوتی ہے، حدیث میں مشاوق الاولیاء کے ساتھ معلوم ہوتا ہے کہ مصباح بھی پڑھائی جاتی تھی۔

یہ تو دنیا کی کتابوں کی کیفیت تھی باقی نحو و صرف کے سوا علومِ الیہ میں معانی و بیان

بدیع، عرصہ و تنویدی کی کتابوں کے ساتھ ادب کی کتابیں بھی پڑھائی جاتی تھیں عام طور پر ان کو علومِ عربیت یا لغت ہی کہتے تھے۔ میر خورونے سلطان المشرع کی زبانی نقل کیا ہے کہ

”بقدر دوازده سالہ کم و بیش لغت می خواندم“

سلطان المشرع ہی کے ایک مرید مولانا شمس الدین دہلوی کے ذکر میں صاحبِ نزہۃ

نے نقل کیا ہے

کان فاضلاً بآراء فی العروض و القوافی یہ فن عروض و قوافی شعروا نشا و غیرہ علوم میں

والشعر الانشاء و کثیر من العلوم ماہر اندہ دنگاہ رکھتے تھے۔

(الفنون ۵۶)

انسوس ہے کہ ان علوم کی کتابیں جو اس عہد میں زیرِ درس تھیں تفصیل سے ان کا پتہ نہیں

چلتا البتہ مولانا معین الدین عمرانی کے ذکر میں گزر چکا کہ انہوں نے مسکاکی کی مفتاح العلوم پر

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۱۴۴) مقلد خلق کا زمانہ آیا تو اس وقت بھی بڑے بڑے جلیلِ عمدوں کے فرائض انجام دیے فیروز کے

عہد میں بھی وزارت کے منصب پر مدتوں قابض رہے، علم سے خاص کچھ پی تھی، تارخاں کے حکم سے مولانا

عالم نے چار ضخیم جلدوں میں فقہ حنفی کا فتاویٰ مرتب کیا جس نے تمام اسلامی ممالک میں خاصی شہرت حاصل کی طلب

کے ایک عالم ابراہیم بن محمد نے اس فتاویٰ کی ایک تلخیص بھی تیار کی ہے، کشف الظنون میں اس فتاویٰ کے متعلق

کافی معلومات ہیں۔ عجیب بات ہے کہ ہندوستان کے اکثر علماء کو بھی نہیں معلوم ہے کہ یہ فتاویٰ کہاں تیار ہوا، عموماً یہی سمجھا

جاتا ہے کہ تاتاریوں میں سے کسی مسلمان بادشاہ کی مرتب کرائی ہوئی کوئی چیز ہے، کتابوں میں بکثرت اس کے حوالے آتے

ہیں۔ اور ایک یہی کہ ”فتاویٰ حادیہ“ حنفی فقہ کا کتنا مشہور فتاویٰ ہے، لیکن کون جانتا ہے یہ کتاب بھی ہندوستان ہی میں لکھی گئی

شرح لکھی تھی۔ بہ ظاہر قیاس یہی ہوتا ہے کہ یہی کتاب معانی بیان و بدیع میں پڑھائی جاتی ہوگی۔
تفاز زانی کی دونوں کتابیں مختصر و مطول بعد کو ہندوستان پہنچیں اسی طرح ادب میں صرف مقامات
حریری کا پتہ چلتا ہے سلطان المشائخ نے تو حریری زبان یاد کی تھی، شیخ محدث دہلوی کے اس بیان
سے کہ ”مقامات حریری پیش شمس الملک کہ صدر ولایت بود تلمذ کرد و یاد گرفت“ جس سے
معلوم ہوتا ہے کہ شاید پوری حریری حضرت نے یاد فرمائی تھی، لیکن میر خورونے لکھا ہے کہ
شمس الملک والدین کہ در علم و فضل و در عصر خود مستثنی بود و بیشتر استادان شہر شاگردا بود این
علم بحث کرد و چہل مقالہ حریری یاد گرفت (سیر الاولیاء ص ۱۰۱)

جس سے دو باتیں معلوم ہوئیں ایک تو یہ کہ صرف حریری ہی آپ نے شمس الملک سے نہیں پڑھی
تھی بلکہ ”اس علم بحث کرد“ یعنی علم ادب کی تعلیم ان سے حاصل کی تھی، دوسری بات یہ ہے کہ کامل
حریری نہیں بلکہ اس کے چالیس مقالے یاد کیے تھے۔

بہر حال اس زمانہ کے ضروری اور لصاب فضل دونوں کے متعلق جہاں تک میری
جستجو کا تعلق ہے، یہی معلوم ہوتا ہے کہ تفسیر و حدیث فقہ، اصول فقہ کی دینیات میں اور خود صرف،
ادب، معانی، بیان وغیرہ کی عمیت کے سلسلہ میں تعلیم ہوتی تھی، ابھی اس سے بحث نہیں کہ
یہ تعلیم کس حد تک کافی ہو سکتی تھی، اس کا ذکر تو انشا اللہ آگے آئے گا۔ میں بالفعل یہ کہنا چاہتا ہوں
کہ محققات کے جس الزام سے ہندی نظام تعلیم کو بدنام کیا جا رہا ہے اس کا ان صدیوں میں یعنی
ساتویں اور آٹھویں میں پتہ بھی نہیں چلتا، انتہا یہ ہے کہ منطق و فلسفہ، ریاضی وغیرہ تو دور کی
چیزیں، علم کلام تک کی کتابوں کا ذکر عام علماء کے تدریسی نظام میں نہیں ملتا، البتہ آٹھویں
صدی جب ختم ہو رہی تھی، اور دہلی میں لودیوں کے انہی پنجوں نے پھر ایک مرکزی حکومت قائم
کرنے میں کامیابی حاصل کی، تو اس خاندان کے دوسرے بادشاہ سلطان سکندر لودی کے
عہد میں جو ایک خاص تعلیمی انقلاب ہوا جس کا ذکر ابھی آ رہا ہے، اس وقت کتابوں میں یہیں
یہ عبارت ملتی ہے، ملا عبد القادر بدائونی اپنی تاریخ میں لکھتے ہیں کہ

قبل ازیں بغیر از شرح شمسہ و شرح صحائف از منطق و کلام در ہند شائع نہ بود (بدوائی ج ۱ ص ۳۲۲)
 سکندر لودی مسلمانوں میں تخت نشین ہوا، یعنی نویں صدی گویا گذر رہی تھی، اس وقت تک یہاں
 کے نصاب میں منطق اور کلام دونوں علوم کا سرمایہ لے دے کر قطبی اور شرح صحائف پر ختم ہو جاتا
 تھا، قطبی کو تو خیر سب ہی جانتے ہیں، لیکن یہ شرح صحائف کوئی اتنی ہی معمولی کتاب ہے کہ
 طاش کبری زادہ نے اس کی شرح کا تذکرہ ہی نہیں کیا ہے، صحائف کے متن کے متعلق لکھا ہے۔
 الصحائف للسمرقندی لہ افقہ علی صحائف سمرقندی کی کتاب ہے، میں سمرقندی کے
 ترجمہ (ص ۲۹) حالات سے مطلع نہ ہو سکا۔

بہر حال شرح شمسہ یعنی قطبی کے ساتھ ممکن ہے کہ منطق کے بعض چھوٹے رسائل ایسا خوب
 وغیرہ بھی پڑھائے جاتے ہوں، بلکہ کلام کی حالت تو اس سے بھی زبوں تر معلوم ہوتی ہے، فتاویٰ
 تانار خانہ میں کلام اور کلامی مباحث کے متعلق یہ عجیب فقرہ پائے جاتے ہیں، جسے خصوصیت
 کے ساتھ دولت ترکیہ عثمانیہ کے ایک عالم نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے۔ ہندوستان کے علماء
 کا جو خیال اس زمانہ تک علم کے متعلق تھا چونکہ اس کا پتہ چلتا ہے میں بھی نقل کرتا ہوں، فتاویٰ
 تانار خانہ میں علم کلام کے متعلق اس رائے کا اظہار کیا گیا ہے۔

انہا تو دمی الی انارۃ الفتن البدع علم کلام کے مسائل سے فتنہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، اور
 وتشویش العقائد اویکوت نئی باتیں بدعات کو گویا برا بگبنا کرنا ہے۔ عقائد میں ان سے
 الناظر فیہ قلبیل الفہم اوطالبنا پرانگی اور پریشانی پھیلتی ہے۔ یا کلامی مسائل کو کچھ سی
 للعلیۃ والحق لینے والے عموماً سمجھ جاتے ہیں یا ان کا مقصود تلاش حق
 (منقول از مفتاح السعاده) نہیں بلکہ صرف دوسروں کے مقابل میں غلبہ حاصل کرنا ہوتا ہے

آج ممکن ہے کہ قدیم علمائے ہند کے اس فیصلہ کو تنگ نظری پر محمول کیا جائے لیکن تجربہ
 بتا رہا ہے کہ کلامی مباحث جس زمانہ میں بھی کسی ملک میں چھڑے ہیں، بجز فتنوں کی پیدائش
 اور نئے نئے خیالات نئی نئی سونگائیوں کے اس کا حاصل کسی زمانہ میں بھی کچھ نکلا ہے؟

”یہی حقائق“ یعنی جن سے عموماً علم کلام میں بحث کی جاتی ہے مثلاً عذاب قبر، حشر و نشر، الجنتہ والنار، سعادت کے سلسلہ میں یا حق تعالیٰ کی صفات و ذات کے مسائل مبہد میں، ان کے متعلق صاف اور سیدھا راستہ یہی ہو سکتا ہے کہ پیغمبر کو سچا مان کر پھر جو کچھ پیغمبرانہ غیر محسوس غیبت کے متعلق علم عطا کرنے چلے جائیں، بغیر کسی ترمیم و اضافہ کے آدمی ماننا چلا جائے جو صحابہ کا حال تھا، اور نہ دوسری راہ یہ کہ سرے سے پیغمبر کے دعوے نبوت ہی کا انکار کر دیا جائے لیکن پیغمبر کو سچا بھی مانتے چلے جانا، اور ہر وہ علم جو پیغمبر عطا کرتے ہوں اس میں شک اندازی بھی کرتے رہنا، سوچنے کی بات ہے کہ بلا درت فہم، قلت عقل کے سوا اسے اور کیا کہا جاسکتا ہے یا پھر وہی بات ہوتی ہے کہ بعض ناپاک و نجس اغراض کو سامنے رکھ کر لوگ ان مباحث میں اس لیے اُلجھتے ہیں تاکہ اپنی ذہانت کی داد لیں، انشاء کا زور دکھا کر عوام کو محنت بنائیں جس کا ناشائع ہم ان رسائل و اخبارات میں دیکھ رہے ہیں، جنہوں نے اس قسم کے مذہبی مسائل کو اپنا تختہ ریش بن کر رکھا ہے، کبھی جنت کا مضحکہ اڑایا جاتا ہے، کبھی ملائکہ کا، کبھی عرش کا، کبھی کرسی کا۔ کیا اپنے تفوق کے سوا ان لوگوں کے سامنے تلاش حق کا واقعی کوئی جذبہ ہوتا ہے؟

میں تو خیال کرتا ہوں کہ صرف یہی چند فقرے ان تازہ دم زندہ مسلمانوں کی صحت فہم، سلامت ذہن کا کافی ثبوت اپنے اندر چھپائے ہوئے ہیں، زندہ قوموں کی زندگی کی پہلی علامت یہی ہوتی ہے کہ قدرت ان کے فہم عمومی کو سلجھا دیتی ہے اس کا کتنا کھلا ثبوت ہیں ان مسلمانوں کی اس رائے میں مل رہا ہے جو پردیس میں آباد ہونے اور اپنا دین پھیلانے کے لیے اس ملک میں حاکمانہ قوتوں کے ساتھ آئے تھے۔

خیر اس وقت میری بحث کا دائرہ صرف ایک تاریخی مسئلہ تک محدود ہے۔ کہنا یہی چاہتا تھا کہ محققات کا جو الزام ہندوستان کے اسلامی نصاب پر لگایا جاتا ہے اس کی ابتدائی تاریخ تو یہ تھی کہ دو سو سال یعنی سکندر لودی کے زمانہ تک محققات کا جتنا حصہ ہمارے نصیب میں پایا جاتا تھا، وہ صرف قطبی اور شرح صحائف تک محدود تھا۔

ایک غلط فہمی کا ازالہ

لیکن کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہو کہ اتنے دنوں تک ہندوستان ان عقلی علوم سے ناآشنا رہا، میرا مطلب یہ ہے کہ ایک مسئلہ تو نصاب کا ہے، نصاب کی حد تک تو میرا دعویٰ ہے کہ نہ صرف ضروری بلکہ فرض کے درجوں میں بھی معقولات کا عنصر صرف قطبی اور شرح صحائف تک محدود تھا، یعنی لازمی طور پر اس نصاب کے ختم کرنے والوں کو معقولات کی جن کتابوں کا پڑھنا ضروری تھا وہ صرف یہ تھیں، لیکن جو لوگ کسی خاص فن یا شعبہ زندگی میں ترقی کرنا چاہتے تھے ان کے لیے راستہ بند نہ تھا۔

اسی زمانہ میں جس وقت اس ملک میں مذکورہ بالا نصاب نافذ تھا، ہم دیکھتے ہیں کہ عوام ہی نہیں بلکہ ہندوستان کے سلاطین و لوگ کے متعلق کتابوں میں لکھا جاتا ہے، مثلاً محمد بن علی کے متعلق آپ کو عام تاریخوں میں یہ فقرہ ملیگا۔

در اکثر علوم خصوصاً تاریخ و معقولات و نظم و انشاء و غیر ہم مہارت تام داشت ^{۲۲۴} (سیر المتوفین ج ۱)
ظاہر ہے کہ جن فنون میں محمد بن علی کی خصوصی مہارت کا ذکر کیا گیا ہے ان میں تاریخ تو یہی علم اس زمانہ میں نہیں سمجھا جاتا تھا جس میں وسعت نظر پیدا کرنے کے لیے آدمی استاد کا محتاج ہو جس جہاں تک خیال کرتا ہوں عہد حاضر سے پہلے کسی ملک اور قوم نے تاریخ کو تدریسی مضمون نہیں قرار دیا تھا، بلکہ ہمیشہ اس فن کا شمار ان فنون میں تھا جن میں مہارت پیدا کرنے کے لیے اس فن کی کتابوں کا مطالعہ کافی سمجھا جاتا تھا، صرف مسلمانوں نے اپنے عہد میں تاریخ کے اس حصہ کو جس کا تعلق نبوت و عہد نبوت و صحابہ سے تھا، چونکہ دین کی بنیاد اس پر قائم تھی اس لیے حدیث و سیر کے نام سے ایک خاص فن مرتب کر کے انہوں نے درس میں داخل کیا، جہاں تک میرا خیال ہے یورپ نے اپنے نشاۃ جدیدہ میں حدیث ہی کی جگہ اپنے اسلاف یونان و رومان کی تاریخوں کو تعلیمی نصاب میں داخل کیا۔ بتدریج پھر سی ذوق اتنا غالب آیا

کیونانیوں اور رومیوں سے آگے بڑھ کر ہر ملک اور ہر قوم کی تاریخ جدید یونیورسٹیوں میں شریک
 النصاب ہو گئی، اور گویا عام طور سے اس زمانہ میں مشہور کر دیا گیا ہے کہ تاریخی واقعات کی تنقیح و تحقیق
 کے اصول کو ابتداً یورپ نے مشہور اسلامی مورخ ابن خلدون سے سیکھا ہے لیکن جہاں
 تک میں سمجھتا ہوں ابن خلدون نے اصول حدیث ہی کی روشنی میں بجائے خاص روایات
 کے عام تاریخی حوادث و واقعات پر بھی ان کو منطبق کرنا چاہا ہے، حقیقت یہ ہے کہ یوں بھی اسلامی
 مورخین کے ایک بڑے طبقہ کی نگاہوں سے تحقیق و تنقید کے یہ قاعدے اچھل نہیں تھے،
 البرنی نے ایک ہندوستانی مورخ مولانا کبیر الدین دہلوی کے متعلق جو الفاظ لکھے ہیں سُن
 کا ترجمہ نہ بہتہ الخواطر سے نقل کرتا ہوں، آپ ان پر غور کیجیے۔ البرنی مولانا کبیر الدین دہلوی کو
 ان الفاظ میں روشناس کرتے ہیں:-

احدا العلماء البارعين في السيرة ان علماء من ستم جہیں سیرۃ الناس میں خاص امتیاز حاصل
 التاریخ لم یکن له نظیر فی عصره نقلاً اشار اور فن ترسل و بلاغت میں اپنی نظیر نہیں کہتے
 فی الانشاء والتوسل والبلاغة تھے، عربی و فارسی میں ان کے بیخ انشاء کے نمونے موجود ہیں
 لانشاء بلیغ بالعربیۃ والفارسیۃ ان کی متعدد کتابیں تاریخ میں بھی ہیں۔
 ومصنفات عديدة فی التاریخ۔

ان مدحی الفاظ کے بعد شبہ وہی لکھتے ہیں:-

صنف کتاب فی فتوح السلطان انہوں نے علاء الدین خلجی کی فتوحات کے متعلق چند کتابیں
 علاء الدین محمد شاہ الخلجی لکھیں لیکن اپنی ان کتابوں میں بادشاہ کی مدح سرکاری
 بالغ ذہن فی المدح والاطواء میں مبالغہ کیا اور عبارت میں زبردستی رنگ پیدا کرنے کی
 التائق فی العبارة خلافت کو شمش کی جو موضوعین کے طریقے کے خلاف ہے یعنی
 لاداب المؤرخین من ایراد الخیر مورخ کا فرض تو یہ ہے کہ بھلی بُری تعریف کی ہو یا
 والشہر المحسن والقیوم والمناقب مذمت کی سب ہی طرح کی باتیں جو واقع ہوئی ہوں

المعاشب - (نزدہ ۱۱۵) انہیں بیان کرے۔
گوچند مختصر فقرے ہیں لیکن اسی سے آپ کو اسلامی مورخین کے اس نقطہ نظر کا سراغ مل سکتا ہے جو تاریخی واقعات کے اندراج میں ان کے پیش نظر رہتا تھا۔
بلکہ یہ کہ اس زمانہ کی تاریخوں کی وثاقت و اعتماد کا خواہ جتنا بھی جی چاہو ڈھنڈلا پٹا جائے اور اس کے مقابل میں اسلامی مورخین کی تحقیق و تعمیل میں جتنا بھی مبالغہ کیا جائے، لیکن جو کچھ آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے اُس کا کیسے انکار کیا جائے۔ آج پہلے تاریخ نگاری کے تاریخ سازی کا جو کام ہر قوم انجام دے رہی ہے، رانی سے پرہیز بنانے کی جو کوششیں مسلسل جاری ہیں، مقصد پہلے طے کر لیا جاتا ہے اور اسی کے لحاظ سے واقعات جمع کئے جاتے ہیں، ان میں پیشہ ورانہ چابکدستیوں سے رنگ بھرا جا رہا ہے اور ان ہی بنیادوں پر ایسی گمنام کس میرس قومیں جو چند صدیوں پہلے کسی شمار و قطار میں بھی نہ تھیں، انتہائی دیدہ دلیریوں کے ساتھ ان کی تہذیب و تمدن کا افسانہ اپنے سروں میں گایا جا رہا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سائنس و میکانیکی ترقیوں کا موجودہ عہد بھی ان کے سامنے بے حقیقت تھا، ایک طرف تو یہ ہو رہا ہے اور دوسری طرف تحقیق و تنقید کے ان مدعیوں کو دیکھا جا رہا ہے کہ گزشتہ واقعات ہی نہیں، بلکہ جن حوادث سے دنیا اس وقت گزر رہی ہے، ان ہی کی تفسیر ہر قوم کے مورخین ایسے الفاظ میں پیش کر رہے ہیں کہ اگر ان میں سے کسی ایک کے بیان کو صحیح مانا جائے تو دوسرے کے بیان کو قطعی جھوٹ قرار دینے پر انسانی منطق مجبور ہو جاتی ہے، ابھی ابھی چند سال پیشتر جنگ عظیم کے حادثہ ہلکے سے یورپ نکلا ہے جنگ کے مختلف فریقوں نے دن کی روشنی کے اس واقعہ کو جن شکلوں میں پیش کیا ہے، کیا ان سے حقیقت تک پہنچنا آسان ہے؟ لیکن آپ کو سن کر تعجب ہوگا کہ اسلامی مورخین کے ابوالآء علامہ ابن جریر طبری المولود ۳۲۰ھ نے آج سے تقریباً ہزار سال پیشتر اپنی مشہور تاریخ کے دیباچہ میں حسب ذیل رائے تاریخی واقعات کے اندراج میں قلم بند کی ہے۔

وليعلم الناظر في كتابنا هذا ان ميری کتاب کے مطالعہ کرنے والوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے
اعتمادی فی کل ما احضرت ذکرہ کہ اس کتاب میں جن واقعات کے ذکر کا میں نے ارادہ
فیہ ما شرطت انی راسمہ فیہ انما کیا ہوا اور جن کی نگارش کا میں نے بیڑا اٹھایا ہو، ان کے
صو علی ما رویت من الاخبار اللتی متعلق میرا بھر وہ صرف ان خبروں پر ہوگا، جن کا میں
انا ذاکر ہا والا ثار اللتی انا اس کتاب میں ذکر کر دینگا اور جن کی سندان واقعات کے
مسندھا الی سواہا دون ما بیان کرنے والوں تک میں پہنچاؤں گا لیکن عقلی استدلال اور
ادراک صحیح العقول استنبط ذہنی قیاس سے جو نتائج پید کیے جاسکتے ہیں ان
بفکر النفوس الا یسیر کا ذکر نہیں کر دینگا، اگر بہت تھوڑی نادری چیزیں -
القلیل منہ۔

اس کے بعد علامہ اپنے اس طرز عمل اور التزام کی توجیہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں -
اذا کان العلم بما کان من اخبار کیونکہ گذرے ہوئے لوگوں کے واقعات اور جو حادثہ
الماضیین وما ہوکا ثن من انباء گذر چکے ہیں ظاہر ہے کہ جن لوگوں نے ان کا مشاہدہ
الحادثین غیر اصل الی من لہ نہیں کیا ہو ان تک ان کی خبریں براہ راست نہیں پہنچی
یشاہدہم ولم یبدل زمانہم الا ہیں، اور نہ انہوں نے ان کا زمانہ پایا ہو ان حوادث کے
باجابر المختبرین وتقلد الناقلین دون متعلق نقل کرنے والوں نے جو نقل کیا ہوں ان کے علم کی یہی
الا ستفخر ابر بالاقول والاستنباط صورت ہے کہ عقلی قیاس آریوں اور فکری جولانیوں کی
بفکر النفوس (ص ۵ ج ۱ - المطبری) راہ سے ان کا علم حاصل کیا جائے۔

نہ داری کا یہی صحیح احساس اسلامی مورخین میں اس وقت تک پیدا رہتا تھا جب وہ
واقعات کو اپنی کتابوں میں درج کرتے تھے، اسی لیے ہر قسم کی جنبہ داریوں سے الگ ہو کر ایک موقع
کا جو فرض ہو سکتا ہو وہ ادا کرتے تھے، یہی وجہ ہے کہ مولانا کبیر الدین دہلوی کی تاریخ ناقابل اعتناء
ٹھہرائی گئی، ان پر الزام یہی لگایا گیا ہے کہ خیر کے ساتھ شر کا، اچھی باتوں کے ساتھ بُری باتوں کا،

حسن کے ساتھ قبح کا، مناقب و محامد کے ساتھ معائب و مثالب کا ذکر انہوں نے نہیں کیا، جو موبخ کے فرض منصبی کے قطعاً خلاف ہے، لیکن کیا کیجیے کہ تنقید و تحقیق، تبصر و تفتیش کے ان بلند بانگ دعوں کے ساتھ جن کے چرچوں سے کان بہرے ہو گئے ہیں عملاً اس زمانہ کا محقق موبخ جو کچھ بھی کر رہا ہے وہ یہی کر رہا ہے۔

میں تو خیال کرتا ہوں کہ دنیا جب کبھی فیصلہ کے لیے آمادہ ہوگی تو اس کے سامنے کچھ تو ہیں تو ایسی نظر آئیگی جن کے حال کا ماضی سے کوئی تعلق نہیں ہو یعنی ان کی کوئی قومی تاریخ ہی نہیں ہو، زیادہ تر اقوام عالم کا یہی حال ہو اور عصر جدید کی روشنی میں تو میں جو اپنی تاریخیں بنا رہی ہیں، چونکہ یہ تاریخیں لکھی نہیں گئی ہیں بلکہ بنائی گئی ہیں اس لیے ان پر اعتماد کی کوئی امکانی صورت آنے والوں کے سامنے باقی نہ رہیگی، بے دسے کرتاریخ کا جو حصہ بھی استناد کا درجہ حاصل کرے گا، وہ اسلامی مؤرخین کی یہی غیر جانبدارانہ تاریخیں ان اشارات ثابت ہونگی، مگر دنیا کبھی انصاف کے لیے آمادہ ہوگی، اس کی توقع مشکل ہے۔

یہ تو ایک ذیلی بات تھی جس کا ذکر کر دیا گیا، میں یہ کہہ رہا تھا کہ محمد تعلق کے متعلق جب کہا جاتا ہو کہ معقولات میں ہمارے تمام رکھنا تھا تو اس ہمارے کا کیا یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ اس نے عام مروجہ نصاب کے مطابق صرف قطبی اور صحائف تک علوم عقلیہ کی تعلیم ختم کر دی تھی، اور باوجود اس کے بھی اس کا شمار فنون عقلیہ کے ماہرین میں تھا یا یہ خیال درست ہو سکتا ہے کہ درس تو اس کی تعلیم عقلی علوم کی ان ہی کتابوں تک محدود تھی، آئندہ اُس نے صرف مطالعہ کے زور سے اپنی قابلیت بڑھائی تھی۔

مگر جاننے والے جانتے ہیں کہ قطبی صرف منطق کی ایک کتاب ہے، فلسفہ کے کسی مسئلہ سے اس کتاب کو دور کا بھی تعلق نہیں، رہی صحائف وہ تو عقائد کی ایک مختصر کتاب تھی، بھلا اس کے پڑھنے والے کی نظر انبیاء، طبعیات و ریاضیات وغیرہ کے فلسفیانہ ابواب تک کیسے پہنچ سکتی ہے، اور نہ ان کتابوں کو پڑھ کر بذات خود کوئی شفا اشارات، مجسطی وغیرہ کا مطالعہ کر سکتا ہے اور ہم محمد تعلق

کو دیکھتے ہیں کہ وہ زیادہ شائق انہی کتابوں کا تھا، البدر الطالع شوکانی کے حوالے سے صاحب
نزہت نے محمد تعلق کا یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ

اهدی الیہ وجل العجی الشفاء ایک ایرانی شخص نے محمد تعلق کے دربار میں ابن سینا کی شفاء
لابن سینا بخط یا قوت فی مجلد کا ایک نسخہ پیش کیا جو یا قوت کے ہاتھ کا لکھا ہوا تھا، اور ایک
واحد فاجارہ بمال عظیم یقال جلد میں تھا، تعلق اس سے اتنا خوش ہوا کہ پیش کرنے والے کو
اند قدر ما ثمان الف مثقال او اس نے بڑا انعام دیا جس کا اندازہ کیا گیا تو دو لاکھ مثقال یا
اکثر (ص ۱۳۵) اس سے زیادہ ہوگا۔

اس کی تصریح شوکانی نے نہیں کی ہے کہ مثقال سے کیا مراد ہے چاندی کی یہ مقدار تھی یا سونے کی،
صحح الاعشی میں بھی قش قلند می لے ابن حکیم الطیاری کے حوالے سے تعلق ہی کا یہ واقعہ نقل کیا ہے
ان شعضاً قد ام لہ کتباً یخشی لہ حیثۃ ایک آدمی نے محمد تعلق کے سامنے چند کتابیں پیش کیں، تو
من جوہر کان باین ید یہ قیمتہا بادشاہ نے جواہرات جو اس کے سامنے رکھے ہوئے تھے دو گویا
عشر من الف مثقال من الذهب ہاتھوں سے اٹھا کر اس کے حوالے کیے، ان جواہرات کی قیمت
(ص ۹۵-۵۵) سونے کے سکہ کے لحاظ سے جس ہزار مثقال تھی۔

قریب سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کتابیں بھی عقلیات ہی کی تھیں، بہر حال محمد تعلق کے اس اعلیٰ فلسفیانہ
مذاق کو دیکھتے ہوئے یہ باور کرنا مشکل ہے کہ کسی استاد سے پڑھے بغیر اتنی بصیرت ان علوم میں اس
نے پیدا کر لی تھی، آخر فلسفہ تاریخ نہیں ہے جس میں مزا ولت اور کثرت مطالعہ سے آدمی چاہے تو تبحر
پیدا کر لے سکتا ہے۔ پھر جب تاریخ ہمیں بتلاتی ہے کہ مولانا عضد الدین جن کے متعلق نزہت انخواطر
میں ہے۔

احد العلماء المبرزین فی المنطق والحکمة منطق و فلسفہ کے سربراہ اور وہ علمائے سہ ایک ہیں۔

اور یہی مولانا عضد الدین تعلق کے استاد تھے جیسا کہ اسی کتاب میں ہے کہ

قرع علیہ شاہ محمد تعلق شاہ نے انہی مولانا عضد الدین سے تعلیم پائی تھی

ان کی تعلیم سے محمد تعلق کس حد تک متاثر تھا اس کا اندازہ آپ کو اس واقعہ سے ہو سکتا ہے جو اسی کتاب میں ہے۔

اعطاکہ اربعۃ مائۃ الالف تنکیر چار لاکھ تنکیر اس نے مولانا کو اس دن عطا کئے جس دن وہ یوم ولی الملک کا والی ہوا یعنی تخت نشین ہوا۔

میر خیال ہے کہ تعلق نے ان ہی مولانا عضد الدین سے فلسفہ اور معقولات کی کتابیں پڑھیں اب ظاہر ہے کہ جس زمانہ میں بادشاہ کارجمان ان علوم کی طرف ہونا ممکن ہے کہ ملک کے عام باشندہ یا پراس کا اثر نہ پڑے، بھلا جس زمانہ میں منطق و فلسفہ کے اساتذہ کو چار چار لاکھ روپیہ وقت و محنت میں بہ انعام بخشا جاتا ہو، فلسفہ کی ایک ایک کتاب کے معاوضہ میں پیش کرنے والے کو دو دو لاکھ منقار مل رہے ہوں، اس زمانہ میں لوگوں کا جتنا رجحان بھی ان علوم کی طرف زیادہ ہو گیا ہو، محض تعجب نہیں ہو سکتا خصوصاً ایسے زمانہ میں جب الناس علی دین ملوک کھڑے کے عام کلیہ کا مالک پر زیادہ اثر ہو۔

غالباً یہی وجہ ہے کہ محمد تعلق کے عہد میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے علماء جو منطق و فلسفہ، ریاضی، ہیئت ہندسہ میں کافی مہارت رکھتے ہیں، وہی ہیں ان کی معقول تعداد پائی جاتی ہے، وہی مولانا معین الدین عمرانی جو شیراز قاضی عضد کو لانے کے لیے بھیجے گئے تھے علاوہ علوم دینیہ کے لکھا ہے کہ کان ذا قوۃ فی النظر و مہارستہ ان کی نظری قوت بڑی دقیق تھی منطق اور کلام میں حیدۃ فی المنطق والکلام (ص ۱۶۵) زبردست مہارت رکھتے تھے۔

محمد تعلق ہی کے درباریوں میں ایک مولانا علم الدین بھی تھے، البرہنی نے اپنی تاریخ فیروز شاہی میں ان کی خصوصیت ہی یہ بیان کی ہے کہ معقولات کے تمام فنون میں یگانہ روزگار تھے، جہاں جہاں تہتہ لے بھی لکھا ہے۔

احد العلماء المبرزین فی العلوم علوم حکمیہ و فلسفیہ علوم میں ان کا شمار سرسبز اور درو لوگوں الحکیمۃ... کان یلہ من یقید بدلی میں تھا یہ دلی میں درس دیتے تھے اور لوگوں کو علمی فوائد پہنچاتے تھے

آگے یہ بھی لکھا ہو کہ

جلد محمد شاہ تعلق ندیا لکھو۔ محمد شاہ تعلق نے ان کو اپنا مصاحب بنالیا تھا، بادشاہ کے مقربین

کان یقر بیداکس فی العلوم میں محمد شاہ ان سے علمی مسائل میں بحث مباحثہ کرتا تھا۔

اور کچھ ایک تعلق کی خصوصیت نہیں ہے، تعلق سے پہلے اور تعلق کے بعد جن جن خاندانوں کے سلاطین
دلی میں یا دوسری صوبہ داری حکومتوں میں تھے تقریباً ہر ایک کے زمانہ میں ان علوم کے ماہرین
کا ایک گروہ پایا جاتا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حکومت ان کو اسی لیے وظائف جاگیر وغیرہ دے کر
بٹھادی تھی کہ ملک میں نصیابی علوم کی تعلیم کے بعد کسی خاص فن کا اگر کسی کو ذوق ہو تو اپنی اس
علمی پیاس کو ان لوگوں سے بجھا سکتا ہے۔ فیروز تعلق کے زمانہ میں مولانا عبدالعزیز دہلوی ایک
مشہور عالم تھے جن کی خصوصیت یہ بیان کی جاتی ہے ”احدا لعلماء المبرزین فی العلوم الحکیمة“
یعنی فلسفیانہ علوم میں اپنے وقت کے سربراہ اور وہ لوگوں میں تھے، صاحب نثر نے لکھا ہے کہ ان
ہی مولانا عبدالعزیز نے سنسکرت کی ایک کتاب جس کا نام ”باراہی سنگھ لاپل بہت بن ماراہ مر“
بتایا ہے اس کا ترجمہ فارسی زبان میں کیا ہے، لکھا ہے کہ

ترجم منها احکام الکسوف الخسوف اسی کتاب سے مولانا عبدالعزیز نے چند گز ہیں سورج گرہن

وکائنات المجرد وعلامات المطر و اور لسانی حوادث دابرو باد وغیرہ بارش کی علامتیں، علم

علم القیافۃ والفعال وغیرہا مثلاً قیافہ اور فال وغیرہ کا ترجمہ کیا۔

نثرہ انخواطر سے ہی یہ بھی معلوم ہوا کہ اس فارسی کتاب کا ایک نسخہ حالیجناب نواب صدر بار جنگ
مولانا حبیب الرحمن خاں شیروانی مظہر العالی کے کتب خانہ میں موجود ہے۔

فیروز شاہ ہی کے عہد میں مولانا جلال الدین کرمانی ایک عالم تھے لکھا ہے کہ

کان عالماً بارعاً فی المعقول المنقول عقلی اور نقلی علوم میں ماہر تھے۔

میں صرف چند نظائر پیش کرنا چاہتا ہوں، استیعاب مقصود نہیں ہے، بتانا صرف یہ ہے کہ
جس زمانہ میں ہندوستان کا عام تعلیمی نصاب مقولات میں صرف قطبی اور شرح صحائف تک محدود

تھا، ان ہی دنوں میں عقلی علوم کے ان ماہرین کی ایک بڑی جماعت اس ملک میں درس و تدریس میں مصروف تھی، جن لوگوں کو ان علوم کا شوق ہوتا تھا، وہ بطور اختیار مضمین کے عام لکھا کی تکمیل کے بعد ان علوم کو پڑھا کرتے تھے، لوگوں کو معلوم نہیں ہے ورنہ جب کتابوں میں یہ لکھا ہوا تھا کہ منطق و فلسفہ کے مشہور امام علامہ قطب الدین الرازیؒ التھانی کے براہ راست شاگرد بھی ہندوستان پہنچ کر فنون عقلیہ کی تعلیم دے رہے تھے، تو اسی سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ ہندوستان میں ان علوم کے متعلق کون کون سی کتابیں نہ پڑھائی جاتی ہوں گی، میرا مطلب یہ ہے کہ فیروز تعلق نے علامہ الدین خلجی کے بنائے ہوئے تالاب کے بند پر جو ایک خوبصورت عمارت تیار کی تھی جس کے متعلق برنی کے حوالہ سے صاحب نزہتہ نے نقل کیا ہے۔

کان بنائھا طویل العمد متسع اس کی عمارت لمبے لمبے اونچے اونچے ستونوں پر قائم تھی
الساحت کثیر القباب والصحن اور ایک وسیع میدان میں تھی، عمارت پر کثرت تھے بنے
لعمیر مثلھا قبلھا ولا بعدھا ہوئے تھے، نیز کثرت دریاں درمیان میں صحن تھے، ایسی
(نزہتہ ص ۲۲) عمارت مدرسہ کی نہ اس سے پہلے ہی نہ بعد۔

البرنی نے تو یہاں تک اس عمارت کے متعلق مبالغہ کیا ہے کہ
انھا من عجائب الدنیاء فی ضحائھا اپنی جماعت اور عظمت نیز وسیع گزرگاہوں پاکیزہ آب
وسعة مبرھا وطیب ماٹھا ہوا کے لحاظ سے اس کا شمار دنیا کے عجائبات میں ہونا
وصواعھا ما ابتغی من دخلھا چاہئے جو اس میں داخل ہو جائے پھر اس سے نکلنا
عنھا حوا (ص ۲۲) نہیں چاہتا۔

لے صاحب مفتاح السادة نے لکھا ہے کہ قطب الدین رازی مصنف قطبی اور قطب الدین شیرازی شارح حکمت
الاشراق و مصنف درة التاج وغیرہ یہ دونوں ہم نام وہم عصر عالم ایک ہی زمانہ میں شیراز کے ایک مدرسہ
میں اُستاد مقرر ہوئے، بالائی منزل پر شیرازی پڑھاتے تھے اس لیے ان کو قطب الدین فوقانی اور بخلی منزل
میں قطب الدین رازی درس دیتے تھے اس لیے ان کو قطب الدین تحتانی کہتے تھے۔

عمارت جب تیار ہو گئی تو اس دانش پڑوہ معارف پرور بادشاہ نے اس کا مصروف یہ لیا کہ علامہ قطب الدین رازی کے تلمیذ رشید مولانا جلال الدین دوانی حب ہندوستان تشریف لائے تو آپ کو اسی عمارت میں ٹھہرایا گیا اور مولانا نے اس عمارت کو اپنا مدرسہ بنالیا، نہرہ انجوا میں ان ہی مولانا جلال الدین کے متعلق یہ الفاظ ہیں۔

احد العلماء المشہور بالدراس دس واقعہ میں جو علامہ مشہور ہیں ان میں یہ ایک سہرا دروہ
والا قادیۃ قریۃ العلم علی المشیخ عالم آپ کی ذات بھی ہر آپ نے علم شمس کے شارح
قطب الدین الرازی شامہ الشمیہ شیخ قطب الدین رازی سے حاصل کیا اور ہندوستان
وقدم الہند (ص ۲۲) تشریف لائے۔

آگے اسی بالائے بند کی عمارت میں مولانا کے درس و تدریس کا قصہ بیان کیا گیا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اپنے خاص فن (معقولات) کے سوا مولانا اس مدرسہ میں حدیث و تفسیر کا بھی درس دیتے تھے لکھا ہے۔

کان یدرس الفقہ والحديث والتفسیر وہ فقہ حدیث و تفسیر اور دوسرے نفع بخش علم
وغیرہا من العلوم النافعة کی وہاں تعلیم دیتے تھے۔

صاحب نہرہ نے اس کے بعد اس کی بھی تصریح کی ہر کہ
وانتفع بہ عیاس کثیر واخذہ اعینہ ان ہو لوگوں کو بہت نفع پہنچا اور بکثرت لوگوں نے ان سے
(ص ۲۲) علم حاصل کیا۔

اور صرف قطب الدین رازی ہی نہیں بلکہ اہل تاریخ خصوصاً دکن کی تاریخ کے جاننے والوں
پر محقق نہیں کہ بہمنی حکومت کا مشہور علم دوست اور خود عالم متبحر حکیم بادشاہ سلطان فیروز شاہ
بہمنی نے مولانا فضل اللہ انجوا سے تعلیم حاصل کی تھی مولانا غلام علی آزاد نے مولانا انجوا کے متعلق
لکھا ہے کہ۔

فضل اللہ انجوا شاگرد رشید علامہ تقی زانی یعنی فضل اللہ انجوا علامہ تقی زانی کے شاگرد رشید ہیں۔
(دوستی لاہور ص ۲۲)

صرف ہی نہیں بلکہ علامہ نقی زانی کے معاصر و حتم علامہ سید شریف جرجانی رحمۃ اللہ علیہ کے براہ راست پوتے میر تقی شریفی نے بھی ہندوستان کو اپنے قدمِ مہمیت لزوم سے سرفراز فرمایا، ملا عبدالقادر نے ان کے متعلق لکھا ہے۔

نیرہ میر سید شریف جرجانی ست قدس   میر تقی شریف جرجانی کے پوتے ہیں، ریاضی اور
سرہ در علوم ریاضی و اقسام حکمت و منطق   فلسفہ کے تمام شعبے منطق اور کلام میں اپنے عہد کے تمام علماء
و کلام فائق برجستہ علمائے ایام بود۔   پران کو برتری حاصل تھی۔

اور یہ چیزیں تو خیر ان کے گھر کی نوڈیاں تھیں، بڑا امتیاز ان کا یہ تھا کہ
درکہ منظمہ رفتہ علم حدیث در ملازمت شیخ ابن حجر   کہ منظمہ جا کہ علم حدیث انہوں نے شیخ ابن حجر سے
اغذکر وہ اجازت تدریس یافت (ص ۳۲۰ ج ۱) حاصل کیا اور اس کے پڑھنے کی اجازت حاصل کیا۔
یعنی وہی علم جس کے متعلق باور کیا گیا ہو کہ اس میں ہندوستان کی بضاعت مزاجہ ہو حرم کے
مسند الوقت سے اس کی تعلیم اور سند حاصل کر کے میر صاحب نے ہندوستان میں اپنے فیض کا
دربا جاری کیا تھا، بد آؤنی نے لکھا ہے کہ مکہ منظمہ سے میر صاحب

بکن آمد و از دکن بہ آگرہ آمدہ برا کثرے از علماء   پہلے دکن تشریف لائے اور دکن سے آگرہ و اکبر بادشاہ
سابق و لاحق تقدیم یافت و بدرس علوم و حکم   کے زمانہ میں آئے، یہاں پہنچ کر ان کو لگے پچھلے علماء
اشتغال داشت تا در سنہ اربع و سبعین و تسعمائے   سب پر تقدم حاصل ہوا، میر صاحب کا شغل علوم
دہشتہم بروصفہ رضوان خواہد (ص ۳۲۱) اور حکمت کا پڑھنا پڑھانا تھا ۱۲

اب جو قطب رازی یا نقی زانی و جرجانی کے علمی بلند پایگی سے ناواقف ہیں، ان کو اندازہ
ہو یا نہ ہو لیکن اہل علم کا جو گروہ ان بزرگوں کے کمالات و فضائل سے واقف ہو، خصوصاً عقلی
علوم میں جو مقام ان لوگوں کا تھا، وہ کیا ایک لمحہ کے لیے یہ مان سکتا ہے کہ ہندوستان عقلی علوم و
فنون جن کا اس زمانہ میں رواج تھا، ان سے بیگانہ رہ سکتا تھا، افسوس ہے کہ کوئی مفصل فہرست
مجھ ان کتابوں کی نذر لے سکی جو ہندوستان میں منطق و فلسفہ، کلام، ریاضی، ہندسہ و ہیئت وغیرہ کی پڑھائی

جاتی تھیں، یوں بھی اندازہ ہو سکتا ہے کہ جب ان بزرگوں کے یعنی رازی و قفنا زانی کے براہ راست تلامذہ اور میر سید شریف کے سگے پوتے اس ملک میں اپنے حلقہ تدریس کے قائم کیے ہوئے تھے، تو متداول کتابوں میں کونسی کتاب ہوگی جو نہ پڑھائی جاتی ہوگی۔ آج بھی جن کتابوں پر ہمارے یہاں کے علوم عقلیہ کی اتنا ہوتی ہے، مثلاً شرح مطالع منطق میں، محاکمات فلسفہ میں، شرح مواقف، شرح مقاصد کلام میں، جاننے والے جانتے ہیں کہ یہ ساری کتابیں ان ہی بزرگوں کے رشحات قلم کے نتائج ہیں۔

اوپر کچھ یہ حال صرف منطق و فلسفہ ہی کا نہیں تھا ہر علم میں ابتداء سے آپ کو ہندوستان کے عام مرکزی شہروں میں ایسے جلیل القدر اہل نظر آئینگے جو علاج و معالجہ کے ساتھ ساتھ طبی کتابوں کے درس و تدریس کا کام بھی انجام دیتے تھے، نذرہ تہ احوال میں علامہ الدین خلجی کے زمانہ کے مشہور طبیب مولانا ناصر الدین ایچکھم کے ترجمہ میں لکھا ہے۔

لیدید بیضا فی علوم الاولیاء العالیۃ ان کو ان علوم میں جن سے دوسرے فنوں کے سمجھنے میں
کان یتطیب ویدہا فی دار الملک مدد ملتی ہے یعنی علوم آئینہ و بلند پایہ علوم (علوم عالیہ) میں
دہلی۔ (ص ۶۱ نذرہ) (برہوت و سنگاہ حاصل تھی وہ طبابت بھی کرتے تھے اور
پایہ تخت دہلی میں درس بھی دیتے تھے۔

خلجی ہی کے عہد میں حکیم بدر الدین بھی تھے، جن کی تشخیص و غیرہ کے قصے عجیب ہیں، نذرہ تہ ہی میں ان کے متعلق بھی یہی لکھا ہے۔

انتہت الیدر رئاسة التدیس و ان پرتدریس یعنی علوم طبیہ کی تدریس کی راست جستم
صناعة الطب (ص ۶۲) ہوتی ہے، اور فن طب کی۔

اسی طرح آپ کو اس ملک میں ان ہی علماء کے اندر اسٹراٹومی (سہیت) نجوم، اقلیدس وغیرہ کے ماہرین کا ایک گروہ نظر آئیگا جو پڑھنے والوں کو ان علوم کی تعلیم دے رہے ہیں۔ حسن گنگو بہمنی کے دربار میں صدر شریف کا شمار ان لوگوں میں ہے جو علوم ہند میں اپنے وقت کے امام تھے، نذرہ تہ احوال میں ہے کہ

احدا العلماء المبرزین فی الہیئت والہندستہ و ہیئت ہندسہ، نجوم میں سرآمد روزگار
النجوم (ص ۶۳) لوگوں میں سے تھے۔

اسی دکن میں مشہور ہیئت داں ملا طاہر تھے، جن کا پہلے تو خواجہ جہاں کے دربار سے تعلق تھا،
لیکن بعد کو احمد نگر کے بادشاہ برہان نظام شاہ کے اصرار پر ملا طاہر کو خواجہ جہاں نے احمد نگر بھیج دیا
ملا پیر محمد شروانی نے ان ہی سے محبیطی پڑھی تھی، اور ان کا یہی پڑھنا احمد نگر کے دربار سے تعلق کا ذریعہ
بنا، ملا عبد النبی احمد نگری نے مذکورہ بالا واقعات کو اپنی مشہور کتاب دستور العلماء میں درج کرنے
کے بعد لکھا ہے کہ برہان نظام شاہ ملا طاہر سے خود پڑھنا تھا، ان کے الفاظ یہ ہیں۔

درہشتہ دور و زبد درس علمائے پایہ تخت درآں مدرسہ (جواب جامع احمد نگر ہے) مشغول می گشت کتب
تخصیصی مذکور می شد، و درآں درس سید جعفر برادر شاہ طاہر و شاہ حسن الجواد، و ملا محمد شبیا پوری، و
ملا حیدر استر آبادی و ملا ولی محمد و ملا رسم جو جانی، و ملا علی بازندانی، و ابوالبرکۃ، و ملا عزیز اللہ گیلانی و
ملا محمد استر آبادی و قاضی زین العابدین و قاضی لشکر ظفر سیکر، و سید عبدالحق کتابدار دہگنہ انبر، و شیخ جعفر
و مولانا عبدالاول و قاضی محمد نور المصطفیٰ بافضل خاں و شیخ عبداللہ قاضی دیگر فضلا و طلبہ حاضری
شدند، و برہان نظام شاہ باستانہ دعوہ ملا پیر محمد شروانی از شروع درس تا اختتام بدو زانوے ادب
می نشست و خود ہم رد و قدح سوال و جواب می نمودہ (منہبہ دستور العلماء ص ۲۵)

ملا پیر محمد شروانی اکبر کے ساتھ دکن آئے ہوئے دریاے زبد میں ڈوب مرے۔ ملا پیر محمد سے
محبیطی پڑھنے کے بعد جس کا موقع ان کو دکن کے مشہور قلعہ پریند میں ملا تھا، ملا طاہر کے متعلق برہان
شاہ کے پاس یہ رباعی لکھ کر پیش کی تھی۔

در وصف کمالش عقل حیرانند بقراط حکیم و بوعلی نادانند

باہیں ہمہ علم و فضل و کمال در کتب اوالف می خوانند

اور ملا طاہر سے تو خیر دکن کا ایک بادشاہ پڑھنا تھا، حیرت ہوتی ہے کہ اسی سرزمین دکن میں ایک بادشاہ
بھی تھے جو دوسرے علوم کے علاوہ خصوصیت کے ساتھ فن ریاضی کا درس دیتے تھے، غیر در شاہ

کے متعلق مولانا آزاد نیز دیگر مورخین نے لکھا ہے کہ ”در ہفتہ روز شنبہ و دو شنبہ و چار شنبہ درس می گفت“ جس میں ایک دن یعنی ہفتہ کے پہلے دن شنبہ کو بادشاہ صرف ”زاد ہی شرح تذکرہ درہمیت و اقلیدس در ہندسہ (روضۃ الاولیاء ص ۶۲) پڑھاتا تھا۔

فیروز شاہ کو علم ہیئت میں اتنا غلو پیدا ہو گیا تھا کہ آخر میں اُس نے طے کر لیا تھا کہ ”در دولت آباد رصد بند“ بادشاہ نے اپنی امداد کے لیے اس فن کے چند ماہرین فن کو ہر دن ہندسے بلایا بھی تھا، مولانا آزاد نے لکھا ہے کہ بادشاہ کے حکم سے

حکیم حسن گیلانی، وسید محمد گزدرنی با اتفاق علماء دیگر یاسین کار مشغول شدند لیکن بنا بر بعض امور کہ

از انجملہ فوت حکیم حسن علی بود کار رصد ناتمام ماند“ (ص ۲۲)

انتہا تو یہ کہ انہی علماء میں ایسے لوگ بھی تھے، جو موسیقی کے فن میں بد طولی رکھتے تھے، شیخ ضیاء الدین بخشی جو دراصل دواؤں کے باشندے تھے، عام علوم دینیہ کے سوا طب میں کمال رکھنے کے ساتھ لکھا جاتا ہے کہ

كانت ليد ميضاء في الطب الموسيقي ۱۱۰ ان کو طب اور موسیقی میں بڑی دستگاہ حاصل تھی

ابن سینا کی طبی کتاب ”کلیات قانون“ کے مقابلہ میں آپ نے ایک کتاب ”الطبیات و الجزئیات“ نامی لکھی ہے، اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ یونانی دواؤں کے ساتھ ساتھ خاص ان دواؤں کا تذکرہ بھی التزام کے ساتھ کیا گیا ہے جو ہندوستان میں پیدا ہوتی ہیں ہر جگہ ان دواؤں کے نام کو درج کیا ہے، جس نام سے وہ ہندوستان میں مشہور ہیں، حضرت ضیاء بخشی سلطان المشارخ کے معاصر ہیں، شیخ محدث نے ہی ان کا ترجمہ لکھا ہے یہ لطیفہ اسی میں ہے کہ

ہو زمان شیخ نظام الدین اولیاء ضیاء بود ضیاء سنامی کہ منکر شیخ بود، ضیاء برنی کہ متقد

و مرید بود ضیاء بخشی کہ نہ منکر بود نہ مرید (ص ۱۰۵)

مولانا ضیاء الدین سنامی اور سلطان المشارخ میں جو تعلق تھا اُس کا ذکر شیخ محدث نے اخبار میں ان الفاظ میں کیا ہے، ”معاصر شیخ نظام الاولیاء بود و الم شیخ الدین سماع اجتناب کر دے“ لیکن شیخ المشارخ نے (داتی بر صفحہ ۱۶)

اسی زمانہ میں حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے جن کے متعلق تو سب ہی جانتے ہیں، صاحبِ نزہۃ الخواطر نے لکھا ہے۔

اشہر مشاہیر الشعراء فی الہند لہدیکن ہندی شعرا کی مشہور ترین ہستی جن کی نظیر علم و معرفت
لہ نظیر فی العلم والمعرفۃ الشعر والموسیقی شعرا و موسیقی نیز دوسرے فنون میں نہ ان سے پہلے
وفنون اخر قبلہ ولا بعدہ (ص ۳۸) اس ملک میں پائی گئی اور نہ بعد کو۔
اور اس سے بھی زیادہ و بچسپ بات یہ ہے کہ ملا عبد القادر دہاؤنی باوجود ملا ہونے اور کسی ملائیت
کہ اکبر کا فتویٰ خود اپنے متعلق ملا صاحب نے یہ نقل کیا ہے کہ

۳۹۹

چنانچہ فقیر متعصب ظاہر شد کہ اپنے شمشیرے رگ گردن تعصب اور انوتاں پریدر بدلاؤنی

مگر اسی متعصب فقیر کے متعلق مولانا آزاد نے لکھا ہے: "میں نوازی ہم بقدرے دانستہ (دائر اکرام)

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۱۶۰) اس اجتناب کے متعلق جو آپ کرتے تھے لکھا ہے: "شیخ جز معذرت و انقیاد پیش نیامدے و در تعلیم
مولانا دقیقہ امرعی نہ گذاشتے"

یہ فقیر بھی اسی کتاب میں ہے کہ مولانا سنا می جب مرزا الموت میں بیمار تھے، سلطان المشاغ ان کی عیادت کے لیے
تشریف لے گئے۔ وہی جو عمر بھر شیخ سے اجتناب کرتے تھے سنہ ۱۰۱۱ میں آج کیا کر رہے ہیں، مولانا دستار چرخ دریا سے
انداز شیخ انداختہ، اپنی پگڑی حضرت کے قدموں کے نیچے بچھوائی تاکہ اسی پچھل کر ستر عیادت تک آئیں، لیکن
سلطان المشاغ نے کیا کیا۔ "شیخ دستار چرخ پر چیدہ ختم ہوا" حضرت نے مولانا کی پگڑی اٹھا کر آنکھوں سے لگائی، یہ تھے
اُس زمانہ میں بزرگوں کے تعلقات فقیر سے لفظاً پر ختم نہیں ہوا، سلطان المشاغ جب سامنے آکر بیٹھے تو مولانا نے
آنکھیں حضرت سے برابرہ کیں، اچھ کر مکان سے باہر چلے آواز آئی "مولانا برخواست" مولانا ختم ہو گئے، سلطان
المشاغ روستے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے "یک ذات حاجی شریف بود جہت آن نیز ماند" (ص ۱۰۹)
یہ تھے حق کے غلاموں کے قلوب کی دنگاویں، آنکھیں الگ ہیں لیکن دل ہر ایک دوسرے کے ساتھ اٹکا
ہوا ہے، آج آنکھیں ملی ہوئی ہیں، اور دل ٹوٹے ہوئے ۱۲۔

لے جہاں تک ملا صاحب ہی کے بیان سے معلوم ہوتا ہے ان کا یہ ذوق و راصل "در عہد جوانی چاکہ افتدانی" ہی کے
زیر اثر تھا، اپنی تاریخ میں ایک موقع پر انہوں نے لکھا ہے "دریں سال فقیر و شاہین قوارع مصائب تازیا تھا
مصائب گوش زد حق تعالیٰ از بعضے ملا ہی و منہا یہ کہ بالی قبلاب و دتوہر کرامت فرمودہ آگاہی برزخی اعمال قبائح
افعال بخشد" "آؤ اگر سن چنیں با ہم آہ" ملا صاحب نے اس کے بعد چند شعرا اور بھی لکھے ہیں جن کا ایک مصرع ہر ج
بشاد خاطر ہم آؤ از برید و طہور جو اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اپنے اس فعل کو شرعاً جائز نہیں سمجھتے تھے ایک کمزوری

اور اُس زمانہ میں یہ کوئی نئی بات نہ تھی، علم کا دائرہ اتنا وسیع تھا کہ اس میں ان چیزوں کی گنجائش بھی نکل آتی تھی، ملا عبد القادر جو کبر کے دربار کے ملا تھے اپنی کمزوریوں کا انہیں خود اعتراف ہو لیکن حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ تک کے متعلق مستند ذرائع سے یہ بات نقل کی جاتی ہو کہ فی حیثیت سے آپ کا شمار موسیقی کے ماہرین میں تھا جس کی تصدیق ملفوظات عزیزہ کے مختلف مقام سے بھی ہوتی ہو۔ اور واقعہ یہ ہے کہ اس زمانہ میں موسیقی بھی فلسفہ کی ایک مستقل شاخ سمجھی جاتی تھی، نہ صرف یونانی فلاسفہ بلکہ حکماء کا جو گروہ مسلمانوں میں پیدا ہوا، عموماً اس فن پر بھی ان کی کتابیں پائی جاتی ہیں، اس سلسلہ میں توہم دیکھتے ہیں کہ اشراقی فلسفہ میں چونکہ علوم نیرنجات و طلسمات کو بھی داخل کر دیا گیا تھا، اس لیے باہر ہی میں نہیں ہندستان میں بھی ایسے لوگ پائے جاسکتے تھے جو ان علوم میں کافی دستگاہ رکھتے تھے۔ ملا فتح اللہ شیرازی جو اکبری دربار کے مشہور عالم ہیں جن کا ذکر آگے بھی آ رہا ہو ملا عبد القادر نے ان کے متعلق لکھا ہو۔

درودادی الہیات و ریاضیات و طبیعیات و سائر اقسام علوم عقلی و نقلی و طلسمات و

نیرنجات و جبر افعال نظیر خود در عصر نداشت (بدائونی، ص ۳۱۵)

”طلسمات و نیرنجات“ دراصل اشراقی فلسفہ کی شاخ تھی، فلسفہ میں کمال حاصل کرنے والے ان فنون میں بھی مہارت حاصل کرتے تھے، خود شیخ مقتول شہاب الدین سہروردی کے متعلق کتابوں میں لکھا ہو کہ کبھی کبھی وہ اس قسم کے تماشے بھی لوگوں کو دکھاتے تھے۔ مسلمان حکماء میں

۱) ملا شمس لکھتے ہیں کہ دمشق سے نکلنے ہوئے راستہ میں شیخ الاشراق کا بھگڑا ایک گڈریے سے ہو گیا، گڈریے نے شیخ کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا، ایسا معلوم ہوا کہ موٹھے سے شیخ کا ہاتھ اکھر کر گڈریے کے ہاتھ میں چلا گیا۔ اس حال کو دیکھتے ہی پیچا رہ گڈریا تو ہاتھ پھینک کر بھاگ گیا، شیخ نے بڑھ کر اسے اٹھالیا، اور اپنے ساتھیوں سے آکر مل گئے، بجائے ہاتھ کے دیکھا گیا تو رد مال تھا۔ امام اوزاعی سے ایک یہودی، اشراقی کا تقصہ اسی قسم کا منقول ہو کہ یہودی نے ایک مینڈک پکڑا، امام اوزاعی بھی سفر میں ساتھ تھے، عیسائیوں کے ایک گاؤں میں اس مینڈک کو جب بیچنے لگا تو دیکھنے والوں کو معلوم ہوتا تھا کہ سورج، کسی غریب عیسائی نے سورج کو خرید لیا، جب یہودی دام لے کر گاؤں سے باہر ہوا تو پھر مینڈک اصلی صورت پر واپس آ گیا، گاؤں والوں نے یہودی کا پیچھا کیا، امام اوزاعی کہتے ہیں کہ چونکہ وہ لوگ قریب ہوئے یہودی کی گردن سے ایسا معلوم ہوا کہ سر الگ

یہ چیزیں اشراتی فلسفہ کی راہ سے آئی تھیں، اور خواص ہوں یا عوام سب جانتے تھے کہ دین سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔

فتح اللہ شیرازی جن علوم میں مہارت رکھتے تھے، اس میں آپ "علم جراثیم" کو بھی پارہے ہیں یہ فن بھی حکمت کا ایک جز تھا، نہ صرف بیرون ہند بلکہ ہر زمانہ میں وہی لوگ جو فلسفہ و منطق میں غلو رکھتے تھے حکمت کی اس شاخ سے بھی واقفیت رکھتے تھے، اسی فن اور علم انجیل کی مدد سے حکیم علی نے وہ مشہور تالاب بنایا تھا جس میں غوطہ مارنے کے بعد آدمی کو سیڑھیاں ملتی تھیں، ان سیڑھیوں سے نیچے اترنے کے بعد ایک فرش و فرش کے سبے سجائے کمرہ میں آدمی داخل ہو جاتا تھا جس میں وہ دو دن و دو رات (دس بارہ) آدمی کے اٹھنے بیٹھنے کی گنجائش تھی، دسترخوان چاہا ہوا، طاقتوں میں کتابیں رکھی ہوئی ہیں، حکیم علی کے اس طلسمی تالاب میں اکبر بادشاہ بھی گیا تھا اور جہانگیر بھی ہونک میں جہانگیر نے خود اپنا دیکھا ہوا مشاہدہ پیش کیا ہوا، حکیم علی کا چراغ بھی مشہور ہے، جس سے حمام چومیں گھٹنے گرم رہتا تھا اور چراغ نہیں بجھتا تھا، مآثر الامراء وغیرہ میں ان ہی حکیم علی کے متعلق لکھا ہے کہ اکبر جب اطلاق بطن کے مرض میں مبتلا ہوا، دست کسی ترکیب سے نہیں ڈرتے تھے، تو حکیم علی کو

(بقیہ صفحہ ۱۶۲) ہو کر زمین پر لوٹنے لگا، گاؤں والے یہ تماشا دیکھ کر لٹے پاؤں بھاگے، اور وہی سرحد حوض سے آگ پڑا ہوا معلوم ہوتا تھا اور اسی سے پوچھ رہا تھا "یا ابا عمر بل ذہبوا" (ابو عمر کیا گاؤں والے بھاگے، انہوں نے کہا ہاں! تو پھیل کر پھر گردن پر قائم ہو گیا۔) اتفاق میں ان اشراتی تماشوں کا ذکر طاش کیری ناوہ نے کیا ہے، مشہور مصنف علامہ سکاکی کے متعلق یہی لکھتے ہیں کہ ایک طرف تو وہ مفتح العلوم جیسی کتاب لکھتے تھے اور دوسری طرف اسی قسم کے علوم کے ذریعہ سے عجب تماشے دکھاتے تھے، روضۃ الصفا میں لکھا ہے کہ قدیر ہندو سے ان سے ایک دفعہ حکیم علی نے سکاکی نے عمل کے زور سے سارے ہندو کی آگ باندھ دی، کسی کے گھر کا چولہا روشن نہیں ہوتا تھا۔ تین دن کے بعد غلیفہ کو معلوم ہوا کہ سکاکی کی یہ شرارت ہے، لہذا جنت سے کہلا بھیجا کہ مخلوق محسبیت میں ہر اب اپنے عمل کو اٹھالیں، سکاکی نے کہلا بھیجا کہ تاویز برکون سگ من بوسہ نہ دیناں نہ کہنم۔" و اللہ اعلم پھر کہا ہوا یہ قلعے میں نے اس لیے نقل کیے ہیں کہ اس زمانہ کے علماء کا جو مذاق تھا اس پر ان سے روشنی پڑتی ہے۔ سکاکی کے متعلق روضۃ الصفا میں اور بھی قلعے نقل کیے ہیں۔ ہندوستان میں بھی ایسے مولوی پائے جلتے تھے، شیخ علاء الدین کنوری کا قصہ مشہور ہے شیخ احمد شرعی کی تسبیح کا قصہ بھی اخبار الاشیار میں پڑھیے عارف حسینی کے قلعے بلاؤنی نے لکھے ہیں ۱۱۔

بلکہ بہت غصہ ہوا، حکیم نے کیسہ سے دوا نکالی ” در کوزہ آب انداخت فوراً بستہ شدہ دس ۵۱ ماثر الامراء
ج ۱ یعنی دوا ڈالنے کے ساتھ ہی پانی برف بن کر جم گیا حکیم نے بادشاہ کو دکھایا کہ دوائیں تو ہمارے پاس
ایسی ہیں، لیکن آپ پر اثر نہ کریں تو میں کیا کروں، بادشاہ نے حکم دیا کہ یہی دوا مجھے دی جائے حکیم نے
انکار کیا، لیکن ہندی بادشاہ نے نہ مانا، اسی کو استعمال کیا، دست توڑ گئے، لیکن اب ایسا قبض و
نفخ ہوا کہ اس کی اذیت بھی ناقابل برداشت تھی، پھر اطلاق و اسہال کی دوا دی گئی ” اطلاق زیادتی
کرد تا در گذشت دس ۵۱ گویا اکبر کا یہی بیجا اصرار جان لیوا ہوا، واللہ اعلم بالصواب۔

میری غرض اس واقعہ کے نقل کرنے سے یہ تھی کہ اس زمانہ کے اہل علم ان علوم میں بھی
دستگاہ رکھتے تھے، فتح اللہ شیرازی کے متعلق خود ان کے دیکھنے والے ملا عبدالقادر بدایونی کی
شہادت ہے کہ

در علوم عربیت و حدیث و تفسیر و کلام نیز نسبت اومسادیست و تصانیف خوب دارد (بدایونی)

اور دوسری طرف مذکورہ علماء ہند میں اسی حدیث و تفسیر و کلام کے عالم کے متعلق یہ بھی لکھا ہے کہ

” از مصنوعات او اشیا ہے بود کہ خود حرکت می کرد و آرد سا لیڈہ می شد و آئینہ کے اندر و

نزدیک اشکال غریبہ در و مرئی می گشت و بند و تے کہ بہ یک گردش دوازہ کو از می داد“

مولوی محمد حسین آزاد نے اپنی مشہور کتاب در باب اکبری میں بھی میر فتح اللہ کی تفسیر خلاصۃ المنہج

و منہج الصادقین کا ذکر کر کے لکھا ہے کہ میر صاحب نے حسب ذیل چیزیں ایجاد کی تھیں۔

باد آسیا یعنی ہوا کی ہلکی چل رہی ہو، آئینہ حیرت نزدیک دوسرے عجائب مغرائب کا

دھارا ہوا توپ ہو کہ تخت پر چڑھی ہو، قلعہ شکن توپ ہو، پہاڑ سے آجملے تو چوڑیوں

کی طرح حلقہ الگ، بالحتوں کا تھکا کر پڑھ جاؤ۔ (در باب اکبری ص ۶۸۱)

جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اکبری عہد ہی میں کیا کیا چیزیں یہی مدرسے کے ملا حاشیہ نویس ایجاد کر چکے تھے
پانی کو روک کر اس کے نیچے مکان بناتے تھے برف جماتے تھے ایسی کوئی حرارت پیدا کر سکتے تھے
جو بچہ نہیں سکتی تھی، حیوانی قوتوں کی امداد کے بغیر حرکت پیدا کرتے تھے اور ایسی تیز حرکت کہ جس سے

آٹاپس جاتا تھا، پورٹ ایل توپ جس وقت جس بلندی پر چاہیں اُسے چڑھا کر وہاں سے فیر کڑتے تھے، اور بے عجیب تر بندوق وہ تھی جس سے ایک گردش میں دس آوازیں ہوتی تھیں گویا ایک قسم کی مشین گن تھی۔

اور کچھ اکبر کے زمانہ کی خصوصیت نہ تھی، اس سے پہلے بھی اہل علم کا طبقہ ہندوستان میں اپنے علمی کمالات کی نمائش مختلف شکلوں میں کر چکا تھا۔ فیروز غلق کے زمانہ میں لکھا ہر کہ ایک گھڑی ہندوستان میں ایجاد ہوئی تھی جس کی خصوصیت یہ بیان کی جاتی ہے۔

یختر فی کل ساعۃ منہا صوت عجیب اس گھڑی سے ہر گھنٹہ پر ایک آواز پیدا ہوتی پرینی لہر کے یترغم بهذا البیت ۴
ساتھ پیشہ گھڑی سے سنائی دیتا ہر جس کا اردو ترجمہ یہ ہے۔
بر ساعۃ کہ ہر در شاہ طاس می زند بادشاہ کے دروازہ پر ہر گھنٹہ میں جو گھڑیاں بجاتے ہیں، نقصان عمری شود آں یاد می دہند یہ یاد دلاتے ہیں کہ عمر کا اتنا حصہ ختم ہو گیا۔

دانشد علم اس کے سوا اور کیا سمجھا جاسکتا ہے کہ گھڑی ہونے کے سوا گویا ایک قسم کا گرانو فون بھی تھا، کوئی ایسی ترکیب کی گئی تھی کہ بجائے بے معنی آواز کے اس سے مسکلم شعریہ پیدا ہوتا تھا۔

سچی بات تو یہ ہے کہ اسلامی سلاطین کا کوئی ساز مانتہ ہو، منروں، تالابوں، سڑکوں، پل وغیرہ کے ذریعے جو حیرت انگیز کام انجام دیے گئے، تعمیرات کا جو سلسلہ ان بادشاہوں کے عہد میں نظر آتا ہے، یا غلبانی اور کاشنگاوی کے متعلق جو اصلاحات مسلمانوں نے اپنے قرن میں ہندوستان میں جاری کیے شائد ان کی نظیر اس زمانہ میں بھی پیش نہیں ہو سکتی، نہ بہتہ انجو اطریں صرف فیروز کے متعلق لکھا ہے کہ :

لے اگرچہ ہر کسی اور کتاب میں دیکھا گیا ہے اور نہ روایت اس کا ذکر کسی سے سننے میں آیا ہے لیکن شیخ عبدالحی محدث دہلوی جوہر الشریعہ کی مختصر سی تاریخ ہند فارسی میں ہے جس کا قلمی نسخہ کتب خانہ آصفیہ میں موجود ہے۔ اس کتاب میں بنگال کے بادشاہ غیاث الدین جسے حافظ کی غزل نے شہرت دوام بخشی ہے اس بادشاہ کے تذکرہ میں شیخ محدث لکھتے ہیں۔ درانجا بدنگال میں کسی جگہ پہلے بستا است بقدر دہ روزہ راہ (ص ۸۹) اتنا بڑا ہل جس پر دس دن تک لوگ مسلسل چلتے رہیں، میں نہیں جانتا کہ بنگال میں کہاں تھا یا کہاں ہے؟ یا دانشد علم اس کا کیا مطلب ہے؟ ۱۲۔

انحضرت حسینؑ و بنی اربعین مسجد اور اس بادشاہ نے پچاس ہزار گدوائیں، پالیس
عشرین زاویہ و مائتہ قصور و محسین مارستانا مسجدیں، بیس خانقاہیں، سو محلات اور پچاس
ومائتہ مقبرہ و عشر حمامات و مائتہ جس و شفا خانے، سو مقبرے، دس حمام اور سو پل ڈیرہ
مائتہ و خمسین بٹرا صلا سو کوئیں بنوائے۔

ظاہر ہے کہ باضابطہ انجیری کے ماہروں کے بغیر ایسے کام کا انجام پانا ناممکن ہے، اسی کتاب میں ہے۔
اما الحدائق فانها اسس الفارمائی (فیروز کے زمانہ میں) جو باغات لگے اس کی تفصیل یہ
حدیقہ بنا حیات دہلی و ثمانین حدیقہ کہ اس شخص نے دو ہزار باغوں کی بنیاد قائم کی جن
بنا حیات شاہ درو اورربعین حدیقہ بنا حیات میں دو سو باغ تو دلی کے نوح میں تھے اور اسی باغ
چتورکانت فیہا سبعة اقسام الغنہ شاہ در کے نوح میں اور چالیس باغ چتور کے اطراف
میں ان باغوں میں صرف انگور سات قسم کے ہوتے تھے (ص ۱۱۱)

کیا باغبانی کا عظیم کاروبار نہات میں علمی مہارت پیدا کیے بغیر جاری ہو سکتا ہے جس ملک میں کھٹے انگور بھی
نہ مل سکتے ہوں، سات سات قسم کے شیریں انگور کیا محض ہندوستان کے جاہل مالی پیدا کر سکتے
تھے، واقعہ یہی ہے کہ اس زمانہ کے اختیاری علوم و فنون میں سب ہی طرح کے علم تھے، اپنے اپنے
ذوق کے مطابق جس علم میں جو چاہتا تھا کمال پیدا کرتا تھا اور جو حال علوم کا تمام ہی زبانوں
کا بھی تھا۔

میرا مطلب یہ ہے کہ مثلاً عربی زبان ہی کو لیجیے، عربی زبان کے الفاظ و محاورات کا ایک ذخیرہ
تو وہ ہے جس میں مسلمانوں کی آسمانی کتاب پیغمبر کے ملفوظات اور ان کی زندگی یعنی حدیث اور نہ ہی
علوم مثلاً فقہ اصول فقہ کلام و تصوف وغیرہ ہیں اتنی عربی کا سیکھنا تو ہر اس شخص کے لیے لازمی

ہے مآثور الدین تہاویوں کے دربار کے ملا تھے۔ در علوم ریاضی و ہندسہ و نجوم و حکمت ممتاز (ص ۱۹) بدائی سر ہند
کے قریب سفیدون کا پرگنہ جاگ میں ملا تھا، ملا عبدالقادر ہادانی نے لکھا ہے کہ "آب جو (دریائے جہنا) جو بے کندہ تا
پنجاہ کردہ راہ بجا ب کرناں و از آنجا پیش تیراہ کہ می رود از آب زراعت بسیار کردہ باعث ترفیہ رعایا گردید مشہور"
یہ تھے اُس زمانہ کے ملاؤں کے کارنامے۔

تھا جو دانشمند یا ملامولوی بننا چاہتا تھا۔

باقی عربی زبان کا وہ حصہ جس میں نظم و شعر کا اعلیٰ ادب محفوظ ہے، اور جاہلیت و ایم جاہلیت کی چیزیں عربی کے جس حصہ میں پائی جاتی ہیں اس حصہ کی تعلیم اگرچہ لازمی تو نہ تھی، بلکہ اختیاری مضامین جیسے بہت سے تھے، ان ہی میں ادب عربی کا یہ حصہ بھی تھا، جن لوگوں کا میلان اس کی طرف ہوتا تھا، وہ اس میں خصوصی کمال پیدا کرتے تھے، ہر زمانہ میں آپ کو ایک گروہ اس قسم کے ادیبوں کا ہندوستان میں بھی نظر آئیگا، اس زمانہ میں جب سے انگریزی جامعات میں حکومت اپنی حاکمانہ ضرورتوں سے انگریزی ادب ہی کی تحصیل کو اصل سترار دے رہی ہوئی ہے، باقی علوم و فنون کی تعلیم بطور نمک حشی کے ہوتی ہے، تھوڑی بہت مشق اگر کرائی جاتی ہے تو حساب و کتاب کی، کہ اچھے لکڑکوں کے لیے دوہری چیزوں کی ضرورت ہے۔ ایک تو یہ کہ اپنے حکام عالی مقام کے مقاصد کو صحیح طور پر سمجھ کر اس کی تعبیر کر سکیں، اور اپنا مطلب ان کو سمجھ سکیں جس کے لیے انگریزی میں بول چال کی مشق ضروری ہے، اور دوسری ضرورت دفتریوں کے لیے یہ ہے کہ سرکاری حساب و کتاب کو درست رکھیں۔ ساری یونیورسٹیاں، ہندوستان کے کالج سب کا واحد مقصد صرف یہی ہے، لیکن سائنس و آرٹس ان کی مختلف شاخوں کے خوبصورت ناموں کا لبادہ اڑھسا کر مقصد میں کامیابی حاصل کی جا رہی ہے جو کلرک بن رہا ہے، دفتری اور صرف کسی دفتر کا دفتری بنایا جا رہا ہے وہ مسکین سمجھ رہا ہے کہ میں مورخ بن رہا ہوں اور حکیم، ادیب بن رہا ہوں اور فلسفی۔

خیر مغربی جامعات کی تقلید میں عربی مدارس کے طلبہ سے تقاضا کیا جا رہا ہے کہ تم عربی زبان میں بولنے چالنے کی مہارت کیوں نہیں حاصل کرتے علماء کی قیمت جن فرضی اہتمامات کی بنیاد پر رکھنی جا رہی ہے یا ان کی جمالت کے چرچوں سے آسمانوں کو سر پر اٹھالیا گیا ہے اس کی سب سے قوی تر دلیل یہ ہے کہ مولوی جب عربی میں تقریر و گفتگو پر قادر نہیں ہے، تو کیسے سمجھا جائے کہ وہ عربی داں ہے، حالانکہ میں عرض کر چکا ہوں کہ مولویوں کے لیے جس عربی کا جاننا ضروری ہے وہ صرف وہی عربی ہے جس میں ان کا دین ہے، باقی بازار میں خرید و فروخت کی عربی، یا اپنے حاکموں اور سرکاری

فسرہ سے خطاب کرنے کے لیے جس زبان کی ضرورت ہو ظاہر ہو کہ اس عربی کی ضرورت ان ہی لوگوں کو ہو سکتی ہو جو عربی ممالک کے باشندے ہوں، لیکن جس ملک کی مادری زبان عربی نہیں ہو، وہاں کا حال تو یہ ہو کہ جمہور کے خطبہ کی سیدھی سادی عربی جس کے اسی پچاسی فیصد الفاظ سے ہندوستان کے مسلمان عموماً واقف ہوتے ہیں، لیکن بایں ہمہ اسی حلقہ سے جس سے ایک طرف مولویوں سے مطالبہ کیا جا رہا ہو، کہ جب تک عربی زبان میں بات چیت کی ہمتا تم حاصل نہ کرو گے ہم تمہیں مولوی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ان ہی کی طرف سے مسلسل اس کا تقاضا بھی پیش ہو رہا ہو کہ خطبہ کی زبان بدلی جائے مسلمانوں کو بھینس بنا کر کب تک یہ مولوی بین بناتے رہینگے۔

مجھے کہنا یہ ہو کہ عربی زبان میں بات چیت تقریر و خطابت کا مطالبہ بالکل ایک جدید مطالبہ ہو ورنہ مسلمانوں میں عقل کی کبھی اتنی کمی نہیں ہوئی کہ جس زبان کو وہ خود نہ سمجھتے ہوں اسی زبان میں غلط و تقریر کرنے پر مولویوں کو انہوں نے مجبور کیا ہو، بلکہ ہر ملک میں علماء نے وہاں کے عوام کو عموماً اسی زبان میں خطاب کرنے کی کوشش کی ہو، جسے وہاں کے باشندے سمجھتے ہو۔ یہی وجہ ہو کہ عربی میں تقریر و بیان کے مسئلہ کو علماء نے ان ممالک میں جہاں کی مادری زبان عربی نہیں ہو کبھی اہمیت نہیں دی، لیکن اس کا یہ مطلب کبھی نہیں تھا کہ عربی زبان کے اسلامی ذخیرہ کے سوا عربی ادب کی عام نظم و نثر میں کمال پیدا کرنے یا اس زبان میں تقریر و تحریر کی قوت حاصل کرنے کا جنہیں شوق تھا، اس شوق کی تکمیل سے ان کو روکا گیا، عربیت کی عموماً کمزور ہونے کی شکایت سب سے زیادہ ہندوستان میں کی گئی ہو، لیکن ساتویں صدی سے اس وقت تک بتایا جائے کیا کوئی زمانہ ہندوستان پر ایسا گذرا ہو کہ بطور اختیار ہی مضمون کے اس ملک کے بعض اہل علم نے عربیت میں کمال نہ پیدا کیا ہو، آخری صدیوں کو تو جانے دیجیے، جن میں مآخوذ چوہدری، مولانا غلام علی آزاد حضرت شاہ ولی اللہ وغیرہم جیسے نامی گرامی ادبا، اس ملک میں پیدا ہوئے رہے۔ میں قدوری اور برودی و لے دور کو لیتا ہوں، جس کے متعلق سمجھا جاتا ہو

کہ یہاں کے مولوی چند فقہی متون کے سوا کچھ نہیں جانتے تھے۔

ابھی کچھ دیر پہلے آپ علامہ رضی الدین حسن صفائی کا ذکر سن چکے جو ہندوستان سے سیفرن کے بارگاہِ خلافت بغداد بھیجے گئے تھے کہ ان ہی کی کتاب ”حجاب“ سے فیروز آبادی نے قاموس تیار کی ہے۔ آپ یہ بھی سن چکے کہ خود سلطان المشائخ رحمۃ اللہ علیہ کو جریری کے چالیس مقالے زبانی یاد تھے، فیضی نے اپنی بے لفظ تفسیر سوانح میں جس کا تفصیلی ذکر اپنے مقام پر آیا، عربی لغت میں اپنی جس دستگاہ اور تحریر کا ثبوت پیش کیا ہے، کیا اس کا کوئی انکار کر سکتا ہے، خود حضرت سلطان المشائخ کے خلیفہ ارشد حضرت نصیر چراغ دہلوی کی صحبت کی ہم عجیب تاثیر پاتے ہیں، آپ کے مریدوں میں ایک نہیں متعدد حضرات مثلاً قاضی عبدالقادر کندی، شیخ احمد تھانیسری، مولانا خواجگی وغیرہ کا ادب عربی سے خصوصی تعلق ہے، شیخ احمد تھانیسری اور قاضی عبدالقادر کے عربی قصائد تو عام کتابوں میں نقل کیے جاتے ہیں، خصوصاً آخوالذکر کا لامی جس کا مشہور مطلع ہے

یا سائق الطعن فی الاستار والاصل سلم علی ولد سلمیٰ ابک ثم سلمیٰ

یا شیخ احمد کا قصیدہ جس کا مطلع ہے۔

اطار لبی حنین الطائر العنبراد وہاج لوعة قلبی التائد الکمد

میں خود تو ادیب نہیں ہوں لیکن ارباب علم و معرفت سے سنا ہے کہ دونوں قصیدے ان بزرگوں کی اس ہمارت اور قدرت کو ثابت کرتے ہیں جو عربی ادب میں انہیں حاصل تھی۔

مولانا خواجگی کی جلالتِ شان کے لیے یہی کافی ہے کہ علامہ شہاب الدین دولت آبادی ان ہی کے ساختہ و پرداختہ ہیں قصیدہ بابت سعادت کی جو شرح مصدق الفضل کے نام سے اٹھوں نے لکھی ہے، اور ہر شعر کے متعلق صرف و نحو، معانی، بیان، بدیع، عروض و قوافی ان سات

لحکاتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض مشہور عربی قصائد جیسے ہی کعب بن زہیر والا قصیدہ ”بانت سائر قصیدہ تائبہ ابن قاضی“ قصیدہ بردہ وغیرہ کو عموماً لوگ زبانی یاد کرتے تھے۔ ملا مبارک ناگوری کے حال میں ملا عبدالقادر نے لکھا ہے:-

قصیدہ قاضی تائبہ کہ بنت تائبہ بنت و قصیدہ کعب بن زہیر و دیگر قصائد مجموعاً (ص ۶۶)

ادبی علوم سے بالا التزام بھٹ کرتے ہیں، وہی ان کی قابلیت کی کافی شہادت ہو سکتی ہو۔ میرا تو خیال ہے کہ ہندوستان کا یہ عمدہ یعنی سلطان المشائخ اور ان کے خلیفہ خاص حضرت چراغ دہلوی کا زمانہ ایسا زمانہ ہے جس میں ان بزرگوں کے ادبی ذوق نے دوسروں پر کافی اثر ڈالا ہو۔ یہ ایک مستقل مقالہ کا مضمون ہے۔ اس وقت میرے لیے صرف یہی اشارہ کافی ہو۔

کس قدر عجیب بات ہے جس ملک میں قاموس کے حافظ ایک نہیں متعذپائے جاتے ہوں، اسی کے متعلق باور کرایا جاتا ہے کہ چند فقہی متون کی عربی سے زیادہ ادب عربی کی قابلیت میں ان کا کوئی حصہ نہ تھا، برہان پور کے بزرگ شیخ عبدالوہاب جو انہیں ہجرت کر کے مکہ معظمہ میں رہ گئے تھے جن کا پہلے بھی ذکر آچکا ہے، براہ راست شیخ محدث ان کے شاگرد ہیں، ان کی شہادت ہے: "قاموس لغت بے مبالغہ می توان گفت کہ گویا ہمہ یادداشت ص ۲۷۲ (اخبار مولانا غلام علی آزاد نے خود اپنے نانا میر عبد الحلیل بلگرامی جن کا ذکر پہلے بھی آچکا ہے، لکھا ہے کہ "قاموس اللغۃ من اولہ الی آخرہ زبرد داشتند (ماثر ص ۲۵۸) بلگرام کے ایک بزرگ شیخ عبدالکریم کے ترجمہ میں یہ لکھا ہے: "مقامات حریری تمام بر لوک زبان داشت (ص ۱)

اور بات کچھ کتابوں ہی یا نظم و نثر تک محدود نہ تھی، عربی میں تقریباً بیان کا جو مطالبہ آج مولویوں سے کیا جا رہا ہے آپ کو اسی ہندوستان میں ایک سے زائد مثالیں ایسے علماء کی ملینگی جنہوں نے ہندوستان ہی میں تعلیم پائی، اور یہاں سے ایک دن کے لیے باہر نہیں گئے، لیکن بے جا عربی میں تقریر کرتے تھے، اجمیر شریف کے علماء میں ایک بزرگ شیخ جد شیبانی ہیں، شیخ محدث نے ان کے تذکرہ میں لکھا ہے، زبان عربی و فارسی تقریر کر دے (ص ۱۸۳)

ماوراء کے اسلامی دارالملك شادسی آبادانڈو کے ایک بزرگ شیخ جلال الدین قریشی ہیں، شیخ محدث ہی ان کے متعلق بھی تصریح فرماتے ہیں "زبان عربی و فارسی و ہندی سخن کر دے" اور یہ حضرات تو خیر طبقہ اہل علم سے تعلق رکھتے ہیں، حیرت تو اس پر ہوتی ہے کہ جس ہندوستان کے متعلق "جاد الحکیم و رای النبی" کا لطیفہ بازاروں میں پھیلا یا گیا ہے، اپنی نیک نامی کے لیے بزرگوں

کو بدنام کیا جا رہا ہے، اسی ملک کے بعض سلاطین ایسے تھے جو عربی زبان کے بہترین مقررین میں شمار ہوتے تھے، وکن کے بادشاہ سلطان محمود شاہ بہمنی اناراشہ برانہ کے ترجمہ میں صاحبِ نزمۃ النحواطر لکھتے ہیں۔

کان من خیار السلاطین عادلاً باذلاً • نیک ترین بادشاہوں میں تھے عدل والے الصفا
کرمینا فاضلاً عا۔ فابا اللغة العربیہ • دلے خیر و خیرات کرنے والے صاحبِ علم و فضل تھے
والفارسیۃ بتکلم بہما فی غایۃ الطلاقۃ • عربی اور فارسی کے ماہر تھے دو دروازوں میں انہما
(ص ۱۵۰) • فصاحت و زبان آوری کے ساتھ گفتگو کرتے تھے

اور یہ چند جہتہ مثالیں ہیں اس بات کی کہ ہر صدی میں ایک طبقہ اس ملک میں ایسے لوگوں کا پایا جاتا تھا جس نے عربی کے سوا جسے میں خالص اسلامی عربی کتابوں اور عربی کی بھی معیاری قابلیت رکھتا تھا جس کا سیکھنا ہر دانشمند یا مولوی کے لیے اگرچہ غیر ضروری تھا لیکن جن کو ادب کا فطری مذاق تھا ان کے لیے ساز و سامان کی اس ملک میں کبھی کمی نہیں رہی اور یہ کیفیت کچھ عربی ہی کی نہیں تھی، ہندی علماء میں مجھے ایسے متعدد افراد نظر آتے ہیں جنہوں نے عربی کے تعلیمی مروجہ نصاب کو ختم کر کے ہندوستان کی خاص علمی زبان سنسکرت میں بھی کمال پیدا کیا ہے، نزمۃ النحواطر کے مولف نے شیخ علی حیدری کے تذکرہ میں لکھا ہے۔

الشیخ الفاضل علی الحیدری احد القادریین • فاضل شیخ حیدری ان علماء میں ہیں جو اہل ہندوستان
الی بلاد الہند دخل الجہرات وسکن بہتہ • میں آئے اور کھبات میں قیام کیا، ہندو ہندوتوں
کھبات ولادیم احیاء الہند و اخذ عنہم • کے گروہ سے انہوں نے اہل ہند کے علوم سیکھے
علوم اہل الہند متعلم لغتہم و معجبہ مدق • ان کی زبان سیکھی اور مدت تک ان ہی میں رہے

(ماہنامہ صفحہ ۱۷۰) وائید علم واقعہ سے اس کا کس حد تک تعلق ہے کہ ایک ہندی مولوی کو ضرورت ہوئی کہ اردو کے اس جملہ کی عربی بنانے کی سعی مکمل کیا اور اس نے بعض دیکھی تو اس اردو فقرہ کا مذکورہ بالا الفاظ میں اس نے جو ترجمہ کیا جو ظاہر ہے کہ کالیستھوں کی فارسی یا اس زمانہ کے عالم ہندستانوں کی سنتوں ہیں کہ انگریزی پڑھیں پر انگریزوں کی تائید ہے۔

من الزمان و اظهر عليه حقيقة الاسلام پھر جب نہت ان کا استاد تھا اس پر اسلام پیش کیا،
فمن الله تعالى عليه بالملّة الخفيفة خدا نے نہت پر احسان کیا اور وہ مسلمان ہو گیا
البیضاء اسلم بسبب خلق کثیر من اهل اس کی وجہ سے گجرات میں لوگ بکثرت اسلام
گجرات لمن كانوا يعرفون فضله و کماله میں داخل ہوئے۔

اور علی حیدر تو خیر باہر ہے اگر ہندوستان میں منوطن ہو گئے تھے، مولانا غلام علی آزاد بلگرامی نے بلگرام
کے ایک عالم شیخ عنایت اللہ کے متعلق لکھا ہے کہ ”در جمیع فنون عربی و فارسی“ میں کمال حاصل
کرنے کے ساتھ ”ہندی و سنسکرت و بجا کا و موسیقی ہندی“ اقدار سے ہم رس اندر (ص ۲۲۲) اس وقت
کے علماء کے متعلق جو رائے بھی قائم کی جاوے لیکن مسلمانوں کے عہد حیات میں ہم دیکھتے ہیں کہ
صاحب شمس بازغہ ملا محمود جون پوری جیسے فاضل یگانہ کی ایک طرف تو یہ کیفیت ہو کہ ایک
طرف ”شمس بازغہ در حکمت و فوائد در فن بلاغت الما کرد“ کے سلسلہ میں ان کا قلم جولانی دکھا رہا تھا،
شاہ جہاں کو اس پر آمادہ کر رہے ہیں کہ سلاطین پیشین نے اپنے اپنے مالک میں مختلف زمانوں میں
رصد خانے تیار کیے ہیں ہندوستان میں آپ بھی ایک رصد خانہ تعمیر کیجیے، لکھا ہو کہ ملا صاحب نے
رصد خانہ کے لیے مقام کا بھی انتخاب کر لیا تھا، اور یہ عجیب اتفاق ہو کہ
زیمنے کے برائے رصد جو نیزہ کردہ بود بعد چندے ظاہر شد کہ یکے از حکماء پیشین آل محل برائے رصد اختیار
کردہ بود۔ (ماثر ص ۲۰۳)

جس سے فن ہیئت و نجوم میں ان کی وقت نظر کا اندازہ ہوتا ہو لیکن جس کا داغ فلسفہ ریاضی بلا
ادب عربی میں اس طرح کام کر رہا تھا۔ ان ہی ملا محمود کو ہم ہندوستان کے خاص فن ”نائیکا بھید“
کے مطالعہ میں بھی مصروف پائے ہیں، نائیکا بھید کس چیز کا نام تھا، مولانا آزاد اس کی تشریح کرتے
ہوئے فرماتے ہیں:-

نہ باوجود شاہی منظوری کے ہندوستان کا یہ رصد خانہ نہ بن سکا، لکھا ہو کہ بی جی مہمیش آگئی وزیر نے ایسے وقت
میں رصد خانہ کے مصارف کو غیر ضروری قرار دے کر تجویز کو ملتوی کر دیا ۱۲۔

آن چنان ست کہ ہندیاں مشوقہ را بہ اعتبار ادا و اندازہ درجات عمر و مراتب الفت و
بے الفتی و غیر ذلک چند قسم گفتہ اند و ہر قسم را نامے معین ساختہ و اشعار یاد دہرہ ہر قسم نظم آوردہ

یعنی دایم ہر گیت کا ہندوستان میں جب شباب تھا، مذہب تک اس زمانہ میں صرف مردوں اور
عورتوں کے باہمی اجتماع میں منحصر ہو کر رہ گیا تھا، اسی زمانہ میں ہندوؤں نے نت نئے قسم کے
علوم و فنون جو ایجاد کیے تھے جن میں اکھاڑہ اور پاتر بازی کا ذکر پہلے آچکا ہے، یہ ناکا بھیہد بھی
اسی جنس کا ایک فن تھا، گویا موجودہ اصلاح میں ہم اسے سکسولوجی (جنسیات) کہہ سکتے ہیں، مگر
عمود نے اس فن کا بھی مطالعہ کیا اور اس پر ایک مستقل کتاب لکھی تھی، اس سے اندازہ ہو سکتا
ہے کہ اختیاری مضامین کا دائرہ کتنا وسیع تھا۔

دانشمندی یا ملائیت کے لیے جن علوم کا پڑھنا ضروری تھا ان کی تحصیل کے بعد اور کبھی
کبھی اس کے ساتھ بھی بطور اختیاری مضامین کے اپنے اپنے رجحان و ذوق کے مطابق علوم
(سائنس) فنون و صناعات (آرٹس) زبانوں (لنگویجز) میں سے جن چیزوں کے پڑھنے کی
ضرورت تھی ان کے ماہرین سے عموماً لوگ پڑھتے تھے، اور جن کے لیے صرف علمی مشق یا مطالعہ
مزا و لذت یا مہارت کی حاجت تھی، لوگ اس میں مشغول ہو جاتے تھے حتیٰ کہ جن لوگوں کا
میلان تصوف کی طرف ہوتا، تو وہ بھی ایک طرف مجاہدات و ریاضات، اربعینات ذکر و شغل
میں مصروف ہوتے تو دوسری طرف کم از کم اس زمانہ میں دیکھا جاتا ہے کہ اس فن کی کتابیں بھی اپنے
شیراز سے پڑھا کرتے تھے، سلطان المشرق کے ذکر میں آپ کو ملے گا کہ فصالی علوم کی تکمیل کے
بعد جب اس راہ کی طلب آپ میں پیدا ہوئی اور حضرت بابا شیخ فرید الدین شکر گنج فاروقی رحمۃ
اللہ علیہ کی خدمت میں آپ حاضر ہوئے تو بابا صاحب نے اور جن مشاغل میں ان کو لگایا
ہو اس کا ذکر تو کتابوں میں نہیں ملتا، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس خاص چیز کے ساتھ جسے
میں سلسلہ چشتیہ کی اہم خصوصیت سمجھتا ہوں، ان شاء اللہ اس کا تفصیلی ذکر آئندہ آئیگا اس
کے سوا بابا صاحب نے بابا صاحب سے تصوف کی چند کتابیں پڑھیں، بلکہ عجیب بات

یہ کہ تصوف کے ساتھ عقائد کی ایک خاص لیکن اہم کتاب تمہید ابوالشکور سالی بھی اس
سلسلہ میں آپ کو پڑھائی گئی، سیرالاولیاء اور فوائد العواد دونوں میں آپ سے یہ فقرہ نقل کیا
گیا ہے کہ اپنے شیخ کے سامنے

سہ کتاب دریکے قاری بودم و دو سماع دستم و شش باب از عوارف پیش شیخ شیوخ العالم
حضرت بابا فرید گنج گزرا ندم۔ تمہید ابوالشکور سالی تمام پیش شیخ شیوخ العالم خاندن۔

(سیرالاولیاء ص ۱۰۶)

اور اس زمانہ میں یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، اگر باب طریقت عموماً اپنے مریدوں کو علمی جاہدات
کے ساتھ علمی تعلیم بھی دیا کرتے تھے حضرت شاہ شرف الدین احمد بن یحییٰ منیری کے ملفوظات میں بھی
آپ کو مختلف مقامات میں ایسی عبارتیں سلسل ملتی چلی جائیگی کہ

مولانا نصیر الدین امام وقاصی صغریٰ المخص احیاء العلوم می گذشت (ص ۴۵)۔

کہیں نظر آئیگا، قاضی منہاج الدین درون معاری را وصیت شیخ الشیوخ می گذشت (ص ۴۵) کہیں
ملیگا، بیچارہ (جامع ملفوظات) وایع قاضی حمید الدین ناگوری می گذشت (ص ۵۸)

الغرض یوں ہی آپ کو ان مختلف کتابوں کا ذکر ملیگا جو اس زمانہ میں حضرات صوفیہ اپنے
ارادتمندوں کو پڑھایا کرتے تھے۔

ان ہی علماء میں ایک معقول تعداد ایسوں کی بھی ملیگی جنہوں نے فن تذکرہ و وعظ کی مشق
بہم پہنچائی، بہ ظاہر لوگوں کا خیال ایسا معلوم ہوتا ہو کہ علماء ہند میں وعظ گوئی کا رواج کوئی نئی بات
ہو، لیکن جاننے والے جانتے ہیں کہ ہندوستان کے اسلامی دور کا کوئی قرن بھرا اشدان بزرگوں سے

لے میں اس کتاب سے پہلے ناواقف تھا مولوی امداد امام اثر سے اپنی کتاب روشنی حکماء جس میں جدید مغربی فلاسفہ
اردن کے نصرایت کا تذکرہ اردو زبان میں پہلی دفعہ کیا گیا ہو۔ اسی کتاب میں حمید کی تعریف پڑھی، دارالعلوم دیوبند
کے کتب خانہ میں اس کا ایک قدیم مخطوطہ نسخہ آجھ آیا۔ پڑھنا شروع کیا تو اتنی دلچسپی لگی کہ کتاب معلوم ہوئی کہ
کہ ختم ہی کرنا پڑا، انب تک اس کا پتہ نہ چلا کہ اس کتاب کے مصنف ابوالشکور کہاں کے تھے۔ حصار کے ایک مولوی
صاحب نے ان کا وطن حصار کے اطراف میں بتایا تھا ۱۲۔

خالی نہیں رہا ہر جنہوں نے اپنی سحر بیانوں سے عام مسلمانوں کے ایمانی جذبات کو بیدار رکھنے کی کامیاب کوششیں نہ کی ہوں، آج تقریبوں کا زور ہے، بیانیوں کا طوفان برپا ہے، لیکن کیا اس کی نظیر ہم اس زمانہ میں پیش کر سکتے ہیں۔ جو تعلق کے عہد میں ابن بطوطہ مشہور اندلسی سیاح ہندوستان آیا ہو اپنے سفر نامہ میں سلطان المشائخ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک تربیت یافتہ عالم مولانا علاء الدین اودھی جو عام طور پر نیلی کی نسبت سے زیادہ مشہور ہیں، ان کے متعلق ابن بطوطہ کی جبریم دید گواہی ہے، وہ آپ کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتا ہے۔

هو يعظ الناس في كل جمعة فيتوب
 ہر جمعہ کو علاء الدین نبلی وعظ کہتے ہیں ان کے ہاتھ پر بہت
 کثیر منہ ہر بین ید یہ وعظ لقون
 سے لوگوں کو توبہ نصیب ہوتی ہے، ان کے وعظ میں لوگ
 دوسرے ویتو اجدون وغینشی علی
 حلقہ باندھ کر بیٹھتے ہیں اور بیچ بیچ میں سننے والوں پر
 بعضہم شہد تہ وضو بعظ فترہ
 دہر طاری ہوتا ہے بعضوں پر خوش طاری ہو جاتی ہے کہ
 قاری بین یدیتہ یا ابا الناس
 ایک دن ایک شخص میرے سامنے بیوی بیٹے ہوا جس
 انقضاء بکمان زلمة الساعة
 وقت شیخ وعظ کہہ رہے تھے، قاری نے آیت پڑھی جس
 شیء عظیمہ الایۃ شہد ہا
 کا ترجمہ ہے، لوگو! ڈرو اپنے رب سے اس گھڑی کی بھوپلا
 الفقیر علاء الدین فصاح
 سخت ہے (یعنی قیامت کی) مولانا نبلی نے اس آیت کو چند
 احد الفتراء من ناحیۃ المسجود
 بار دہرایا اتنے میں فقیر دل میں سے ایک آدمی چیخ اٹھا
 صحیۃ عظیمۃ فاعاد الشیخ الایۃ
 جو مسجد کے کسی حصہ میں تھا ایک جمعہ ماری شیخ نے آیت کو
 نصاح الفقیر ثانیاً وقع عیتا
 پھر دہرایا اس نے پھر چیخ ماری اور بے جان ہو کر گر پڑا
 کنت من صلی علیہ وحضی
 میں بھی ان لوگوں میں تھا جنہوں نے اس شخص کے جنازہ
 جنازتہ (ص ۱۲)

سلطان المشائخ ہی کے زمانہ میں صاحب کتاب "نصاب الاعتاب" مولانا ضیاء الدین
 نسامی تھے جن کا ذکر گزر چکا ہے، ان کے مواضع ضیاء الدین برنی نے اختلاف مسلک کے باوجود

اپنی تاریخ میں یہ شہادت ادا کی ہو۔

للسنا می الید البیضاء فی تفسیر القرآن کی تفسیر میں ان کو کمال ہو، وہ ہفتہ میں ایک دفعہ القرآن الکریم و کشف حقائق کا جمع ہو جاتا ہو جن میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں ثلاثۃ الاف من الناس من ۷ اور ان کے وعظ سے متاثر ہوتے ہیں، اتنا اثر لیتے کل صنف ۷ یتاثر ۷ ۷ اعظم حتیٰ لہم ۷ ہیں کہ دوسرے ہفتہ تک اس کی حلاوت اپنے یحیون حلاوتہا الی الاسبوع الاخر ۷ اندر پاتے ہیں۔

نویں صدی میں مولانا شعیب نامی عالم دلی میں تھے۔ شیخ محدث نے ان کے متعلق

لکھا ہو

ورزانے کہ او وعظ گئے و قرآن خواندے سچ کس را مجال عبور از اس راہ بودے اگرچہ خود با گراں بر سر داشتے (اخبار، ص ۲۵۵)

ہندوستان کے اس دور میں اسلامی مذکرین و خطباء کی کتنی قدر و منزلت کیجاتی تھی اس کا اندازہ ابن بطوطہ کے اس بیان سے ہوتا ہو، جو محمد تعلق کے متعلق اس نے لکھا ہو۔

امران میاں نصیر من الصندل الایض قنلق نے واعظ کے متعلق حکم دیا کہ سفید صندل کا القامری و جعلت مسامیرہ و صفا ۷ منبران کے لیے تیار کیا جائے جس میں کلیں اور پتر من الذہب الصق باعلاء حجر باقوت سونے کے لگائے گئے تھے، اور منبر کے اعلیٰ حصہ عظیم و خلج علی ناصر الدین خلعت میں ایک بڑا یا قوت بڑا گیا، واعظ جن کا نام ناصر الدین مرصعتہ باجوھر و نصب لہ المنبر و عظم تھا ان کو ایک صم صلت عطا ہوئی جس میں جواہرات و ذکر فلما نزل قام السلطان الیدو ٹکے ہوئے تھے، وہی منبر ان کے لیے بچھا یا گیا، مولانا عاتقہ و اربک علی فیل و ضربت لہ ناصر الدین اس پر چڑھے و عطا بیان کیا، بادشاہ اس کے سراجۃ من الحجر بالبلون و صیوانہا بدکھڑا ہو اور ان سے بغل گیر ہو اور اٹھی ہو سوار کیا،

من المحر بروجائھا ایضاً کلّ لك اور ان کے لیے ایک خیمہ جو نگین حریر کا بن ہوا تھا نصب کیا
 مجلس الواعظیہا وکان بجائہا گیا۔ اس خیمہ کے اندر اکبر علی حریری کا تھا، اسی میں واعظ
 اوائی الذہب واعطاء السلطان بیٹھے، ان کے ارد گرد سونے کے برتن تھے جسے بادشاہ نے
 ایاماً وذلک تنور کیا یہ عجیب تھیں سب اتنی گورے دیا۔ وہ ایک بڑا تنور تھا جس کے اندر
 فی جوف الرجل القاعد قد ان ایک بیٹھا ہوا آدمی غائب ہو سکتا تھا وہ ہانڈیاں اور پیلا
 وصحائف وکل ذلک من الذہب تھے سب سونے کے جس وقت واعظ ہندوستان آئے
 وکان اعطاه عند قدم صماتہ تھے تو بادشاہ نے ان کو ایک لاکھ اشرفی دی تھی۔
 الف دی تیار (زہرتا خواطر ص ۳۱)

ہندوستان کو باضابطہ دارالاسلام بنا کر مسلمانوں نے ابتدا میں جب ملک کو وطن بنایا تو
 گروہ زبان جس نے آئندہ ترقی پا کر اردو کی شکل اختیار کی، اس کی آرمیش کی دلیج پیل پڑ چکی تھی،
 لیکن پھر بھی عموماً وعظ و تذکیر کی زبان فارسی ہی تھی، لیکن اس ملک کی مقامی ضروریات کا اندازہ
 کر کے واعظین اسلام میں سے بعض حضرات اپنے مواعظ میں شرنہیں تو نظم کی حد تک ہندی زبان
 کے اشعار بے محابا استعمال کرتے تھے، ملا عبد القادر بدائونی نے حضرت مخدوم شیخ تقی الدین کا ذکر
 کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ”چند این“ نامی ہندی شتوی کہ

”در بیان عشق لورک و چاغ عاشق معشوق و سخن خیلے حالت بخش است مولانا داؤد بہاؤ
 نظم کردہ“

وائسٹا علم یہ کونسی کتاب ہے، اردو زبان کی تاریخ کے مطالعہ کرنے والے والوں کی نظر اس شتوی
 پر پڑی ہے یا نہیں، بدائونی نے تو لکھا ہے ”از نہایت شہرت دریں دیار اختیار ج بہ تعریف نظر فرمادہ ص ۲۵۰،
 بہر حال ایک عالم مسلمان کی یہ ہندی شتوی اگر کہیں اب بھی مل سکتی ہو تو اردو زبان

ملا بدائونی نے لکھا ہے۔ تیرہ متعلق کے وزیر خان جہاں کے بیٹے جو نائش جو باپ کے مرلے کے بعد خان جہاں کے لقب سے
 لقب ہوئے، اسی جو نائش کے نام مولانا داؤد نے یہ شتوی معنون کی تھی جس کے معنی ہی ہوئے کہ فرزند متعلق کے عہد کی یہ کتاب ہے

کی پہلی باضابطہ بنیادی کتاب شاید یہی قرار پاسکتی ہو، نیز یہ الگ مسئلہ ہے، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ
مخدوم شیخ تقی الدین رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق بداؤنی نے لکھا ہے کہ

”مخدوم شیخ تقی الدین داعظربانی در دہلی بعضے ایاتِ توحیدی اور برتریِ خواندہ و حرم

را از استماع آلِ حالتِ غریبی داد“

آگے لکھتے ہیں کہ

”چوں بعض افاضل ان محدث و مخدوم تقی الدین را بر سید کہ سبب اختیار این شنیوی ہندی چیت“

مخدوم نے جواب میں ارشاد فرمایا۔

”تمام ان حقائق و معانی ذوقیست و موافق بود بدان اہل شوق و مطابقت بدلیف بعضے از آیاتِ قرآنی“

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی معارف و حقائق کو علماء نے اسی زمانہ میں ہندوستان کی مقامی زبان
میں منتقل کرنا شروع کر دیا تھا، بداؤنی نے اس پر یہ بھی اضافہ کیا ہے کہ

”خوش آواز ان ہند حالاکم بسواد فانی آل صید و لہامی نمائند“

جیسا کہ میں نے عرض کیا اس شنیوی سے میں ذاتی طور پر خود واقف نہیں ہوں، اور نہ بداؤنی

کے سوا کسی دوسری جگہ اس کا ذکر ملا ہے اس لیے نہیں کہہ سکتا کہ جس زبان کو ”ہندی زبان“
سے بداؤنی موسوم کر رہے ہیں، اس کے الفاظ کس نوعیت کے تھے، اتنا تو یہی ہے کہ اس میں ایسے

الفاظ استعمال کیے گئے ہیں جنہیں فیروز غفرق کے عہد ہی میں مسلمان عام طور پر سمجھ سکتے تھے، ورنہ

ظاہر ہے کہ اس کے سننے سے عام مسلمانوں پر ”حالت غریبہ“ کیسے طاری ہو سکتی تھی، امیرِ اخیال ہے کہ جب

یہ شنیوی اکبر کے عہد تک عام طور سے سُنی سنائی جاتی تھی، اور خوش آواز ان ہند بسواد فانی او

صید و لہامی کرتے تھے تو غالباً قریب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں اس کے نسخے خرید پائے جاتے ہوں گے،

کاش! اس شنیوی کا انجمن ترقی اردو پتہ چلاتی، ممکن ہے کہ انجمن نے اس کا نسخہ تمثیل کر لیا ہو، لیکن

لے بعد کو ڈاکٹر مولوی عبدالحق صاحب سکریٹری انجمن ترقی اردو سے اس شنیوی کا ذکر آیا تو اس سے وہ واقف نہ تھے،

لہذا کہے پڑھنے والوں میں کسی صاحب کو اس شنیوی کا علم ہو، تو انجمن ترقی اردو کو چاہیے کہ وہ مطلع فرماویں۔

مجھے اس کا علم نہ ہو، اگر ایسا ہو تو یہ فتویٰ اس کی سختی ہو کہ اس پر مستقلاً کام کیا جائے۔
 خلاصہ یہ ہو کہ تذکیر و عظیم میں مہارت و مشق پیدا کرنے والوں کا ایک گروہ ہر عہد میں پایا
 گیا ہو، میں نے بطور نمونے کے یہ چند قدیم مثالیں پیش کی ہیں، سلطان المشائخ رحمۃ اللہ علیہ کے
 محفوظات میں متعدد واعظوں کا پتہ چلتا ہے، جن کے مواعظ سلطان حمی نے عہد طفولیت میں سنے
 تھے خصوصاً شیخ نظام الدین ابوالموئذ رحمۃ اللہ علیہ عہد کے مشہور علماء میں ہیں ان کے وعظ کا تذکرہ
 عموماً فرماتے شیخ محدث نے بھی اس کا تذکرہ کیا ہو، چونکہ بڑی موثر چیز ہے، اخبار ہی سے نقل کرتا ہوں
 سلطان المشائخ فرماتے ہیں:-

”دراں آیام کو دکھو بوم درک معانی چنداں بر او عبودہ است، رولہ سے در تذکیر و آدم
 آگے ان کی دو گانہ کا ذکر کر کے فرماتے ہیں کہ

بالست منبر رفت، مقری بود اور اقامت گفتند سے خوش خواں رو ایستے بخواند بعد از ازاں

شیخ نظام الدین ابوالموئذ رحمۃ اللہ علیہ آغاز کر کہ ”بخط پایا سے خود نوشتہ دیدہ ام“

حضرت کا بیان ہو کہ صرف ان الفاظ کا سامعین پر اتنا اثر پڑا کہ ”ہمہ در گریہ شدند“ اس کے بعد اس
 رباعی کا جسے حضرت نظام الدین ابوالموئذ نے اپنے والد کے ہاتھ کا نوشتہ پایا تھا، پہلا یہ شعر پڑھا۔

بر عشق تو بر لولہ نظر خواہم کرد جاں در غم تو زبرد ز خواہم کرد

فرماتے ہیں کہ شعر کا پڑھنا تھا کہ ”نہ از خلق برآمد“ بار بار اسی شعر کو دہراتے جاتے تھے اور اہل محفل میں
 شور برپا تھا، ایسی حالت طاری ہوئی کہ دوسرا شعر رباعی کا یا نہیں آتا تھا یہ فرما کر ”اے مسلمانانِ دو
 مصرع دیگر یاد نہی آئید چہ کنم“ کہتے ہیں کہ کچھ ایسے لمحہ میں یہ بات آپ نے فرمائی کہ جمیع اس پر بھی برہم
 ہو گیا، آخر اسی مقری قائم نے یاد دلایا، دوسرا شعر رباعی کا یہ تھا

پر درد دلے نجاں در خواہم شد پر عشق سرے ز کوں خواہم کرد

سلطان المشائخ فرماتے ہیں کہ اس دن کا وعظ صرف ان ہی دو مصرعوں پر ختم ہو گیا۔

اس سے اس زمانہ کے وعظ کا جو طریقہ ہندوستان میں جاری تھا اس کا بھی پتہ چلتا ہے

یعنی کوئی خوش الحان مقرر (قاری) پہلے قرآن کی کوئی آیت پڑھتا، واعظ اسی آیت کو عنوان بنا کر تقریر شروع کر دیتا تھا یہی طریقہ اس زمانہ میں بیروں ہند کے اسلامی ممالک میں مروج تھا نیز عوام میں اثر آفرینی کے لیے اشعار کا استعمال معلوم ہوتا ہے کہ علماء کی قدیم سنت ہے، جب مخدوم شیخ نقی الدین جیسی حلیل القدر سہتی جن کا تذکرہ سلطان المشرع مخدوم شاہ شرف الدین یحییٰ منیری جیسے اکابر شاد ارغاف میں فرماتے ہیں۔ فارسی اور عربی سے لگے بڑھ کر "لورک اور چاندا" کی مہندی شہزی کے اشعار تک اپنے وعظوں میں استعمال فرماتے تھے تو اس سے بڑھ کر اس کا ثبوت اور کیا مل سکتا ہے لیکن سچی بات یہی ہے کہ گو خطابت بھی ایک قسم کا آرٹ اور مشقی چیز ہو تا ہم تاثر کے لیے کچھ اور باتوں کی بھی ضرورت ہے، علامہ الدین ظہبی کے زمانہ میں مولانا کریم الدین دہلوی کے ایک واعظ تھے، البرنی کے حوالے سے صاحب نزمہ انجواط نے ان کے متعلق یہ بیان نقل کیا ہے:-

کان ینشد فی مواعظہ کثیراً من الامثال
اپنے وعظوں میں خود تصنیف اشعار پڑھنے کی ان
من انشاء وہ سمیع الکلام ولذا ک
کو عادت تھی، اور مقفی گفتگو کرتے تھے۔ اسی لیے لوگ
لم یحب الناس ولا یأخذ بجماعہ
ان کے وعظ کو پسند نہیں کرتے تھے اور نہ دلوں
القلوب فلا یحضر فی مجلس الاقلیل
پراثر ہوتا تھا، ان کی مجلس وعظ میں اسی وجہ سے
من الناس... (ص ۱۱) کم آدمی شریک ہوتے تھے۔

حالانکہ البرنی ہی کی یہ بھی شہادت ہے کہ

لما انشاء یدل علی قدرہ علی البیان نظماً و
ان کی انشاء اچھی ہو نظم و نثر دونوں پر قدرت
نثرًا و... رکھتے ہیں۔

بہر حال اس وقت تو صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ نصابی کتابوں سے لوگوں کو مغالطہ نہ کھانا چاہیے، بلکہ گرد و پیش کے دوسرے واقعات کو پیش نظر رکھ کر لائے قائم کرنی زیادہ قرین صواب ہو گا۔

اب میں پھر اصل مضمون کی طرف رجوع کرتا ہوں، یعنی ہمارے تعلیمی نصاب میں صدیوں معقولات کا حصہ صرف قطبی اور شرح صحائف تک محدود تھا، تو پھر آئندہ کیا واقعات پیش آئے جن کا آخری نتیجہ وہ ہوا کہ خالص اسلامی علوم کی کتابوں کے مقابلہ میں معقولات کا پلڑا اتنا جھجک گیا کہ بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہندوستان کے عربی مدارس میں منطق و فلسفہ و کلام کے سوا کوئی دوسرے فنون کی کتابیں پڑھائی ہی نہیں جاتی تھیں۔

واقعہ یہ ہے کہ آخر زمانہ میں ہمارا جو نصاب درس نظامیہ کے نام سے مشہور ہوا اس میں حدیث کی ایک کتاب مشکوٰۃ اور تفسیر میں جلالین بیضاوی کی صرف ایک سورہ بقرہ کے بعد شرح وقایہ کی اولین اور ہدایہ کی آخرین یعنی معنّٰۃ فقہ کی ایک ہی کتاب ہوئی گویا بیضاوی کی ایک سورہ کا اگر لکھا گیا جائے تو کہا جاسکتا ہے کہ ضرورت والے نصاب میں نہیں بلکہ نصاب فصل میں بھی خالص دینیات کی کل تین کتابیں جلالین، مشکوٰۃ، شرح وقایہ و ہدایہ کے سوا کمتر و قدری کے مختصر فقہی متون کے بعد تقریباً چالیس پچاس کتابیں جو پڑھائی جاتی تھیں وہ فاس عقلیات کی کتابیں ہیں یا ایسی کتابیں ہیں جن کا بظاہر تعلق تو کسی دوسرے فن سے ہے لیکن حقیقت ان کا طرز بیان اول سے آخر تک وہی معقولات کی کتابوں کا سا ہے، اتنا یہ ہے کہ شرح طاجامی بہ ظاہر نحو کی کتاب ہے لیکن جاننے والوں سے مخفی نہیں ہے کہ نحوی مباحث کو بھی اس میں عقلیت کا رنگ دیا گیا ہے اور جب نحو کی کتاب کا یہ حال ہے تو پھر اصول فقہ یا کلام کی جو کتابیں ہیں ان میں منطقیت اور عقلیت کی جس حد تک گنجائش پیدا ہو سکتی تھی ظاہر ہے، آج ہی نہیں ابتدائے سے علماء کے ایک گروہ کا یہ خیال ہے کہ اصول فقہ کو فقہ سے ہی نسبت ہے جو منطق کو فلسفہ سے

لے۔ درس نظامیہ کے نصاب فضل یا انتہائی کتابوں کے نصاب میں دینیات کی صحیح متون میں کل تین کتابیں داخل ہیں، ان کے سوا جو کچھ گروہ خالص عقلیات یا نیم عقلیات ہی کی کتابیں ہیں جن کی تعداد چالیس پچاس سے تجاوز کرتی ہے ان میں سے جو جنسوں نے غور نہیں کیا ہو، انہیں کچھ چننا سا ہو، اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان کتابوں کی ایک اجمالی فہرست ہی دیدی جائے۔ جلالین، مشکوٰۃ، ہدایہ مع شرح وقایہ معلوم ہو چکا کہ حقیقت اس کورس میں حقیقی دینیات کی ہی تین کتابیں ہیں، اب سنیے اول سے آخر تک اس نصاب میں کیا پڑھایا جاتا ہے۔ (باقی صفحہ ۱۸۲)

ہر (دیکھیے سلم الثبوت) باقی علم کلام کے متعلق تو سب ہی جانتے ہیں کہ مسلمانوں کا وہ ایک فلسفہ ہے اور یہ واقعہ بھی ہر کہ جب عنصریات کائنات الجوت تک کے مباحث کلامی کتابوں کے اجزاء بنادیتے گئے ہیں، تو اس کے فلسفہ ہوئے میں کون شبہ کر سکتا ہے، یہی حال ان کتابوں کا ہر جو عربیت کے نام سے پڑھائی جاتی ہیں، ایسی معانی یہاں، بدیع کی دونوں نصابی کتاب میں مختصر المعانی اور مطول پڑھنے والوں کو ان کتابوں میں حتمی ذہنی لذت ملتی ہے، میں نہیں سمجھتا کہ اسی حد تک وہ ان علوم کے مسائل کا حقیقی مذاق بھی اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے جس کا نہایت صفائی کے ساتھ ہمیں اقرار کرنا چاہیے، میں اب چاہتا ہوں کہ مندرجہ ذیل دو سوالوں سے بحث کروں۔

(۱) مدت تک جیسا کہ ابھی عرض کیا گیا، ہندوستان کے تعلیمی نصاب میں منطق و کلام کی تعلیم صرف قطبی اور شرح صحائف تک محدود تھی۔ پھر کیا صورتیں پیش آئیں کہ ہمارے نصاب

(بقیہ ما قبلہ صفحہ ۱۸۱) صفحہ ۱، کبریٰ، ایسا غوجی، قائل، قول، میزان، منطق، بدیع المیزان، مرقاۃ، شذیہ، شرح تہذیب، قطبی، میر تقی، حکم، چاچس، حمد اللہ، قاضی مبارک، بعض مقامات میں شرح سلم العلوم، شرح مطالع خالص، منطق میں، درویش سید، میرزا، صدر، شمس، باز، بعض مقامات میں شرح ہدایۃ الحکمۃ فیراودی، شرح اشارات، شفا، فلسفہ میں، توضیح، شرح، بعض مقامات میں تذکرہ، باب، ہیئت میں، اقلیدس، ہبائی، الحساب دریا منی میں، ان کے سوا میرزا زکریا، میرزا محمد جلال، میرزا ہدایہ، امور عامۃ اکثر مقامات میں میرزا ہدایہ رسالہ و ملا جلال کے ساتھ بحر العلوم۔ یہ کتاب میں کچھ خاص طریقہ کی ہیں جنہیں بحر معقولات کے اور کچھ نہیں کہا جاسکتا، اب اصول فقہ میں اصول شاہی، حاشی، نور اللہ، نور اللہ، توضیح مع تلویح، مسلم کلام میں، شرح عقائد نسفی، شرح عقائد جلالی، اور بعض مقامات میں شرح تجرید خوشی، شرح تجرید کے حاشی، قدیمہ و جدیدہ، میرزا قزاقی، الاکوئی المبین جس کا شمار امور عامۃ کے مباحث ہی میں ہونا چاہیے۔ میں نے عرض کیا تھا مختصر المعانی اور مطول کا شمار بھی اسی سلسلہ میں ہونا چاہیے اور شرح جائی کو بھی میں اسی قبیلہ کی کتاب قرار دیتا ہوں۔ یاد رکھنا چاہیے کہ میں نے اس سلسلہ میں عمداً ان ہی کتابوں کا شمار کر دیا ہے جو مدرس نظامیہ پڑھانے والی تعلیم کا بھل میں آج سے چالیس پچاس برس پیشتر تقریباً ردای حیثیت سے پڑھائی تھیں، ان کے سوا بھی مرزا جان خوانساری، میرزا قزاق، صدر شیرازی، شریف جو جانی کے حاشی، عبدالحکیم سیالکوٹی کے حاشی، خیرآبادیوں میں مولانا فضل حق، مولوی عبدالحق کے حاشی ہیئت و ہندسہ میں کروغیرہ کی کتابیں مریدرائی تھیں، اگر ان کی بھی شمار کر لیا جائے تو شاید تعداد پچاس سے آگے بڑھ جائے اور یہ بھی ممکن ہے کہ بعض کتابوں کا نام مختصر نہ رہا ہو۔

عقلیات کی ان لامحدود کتابوں سے معمور ہو گیا؟

(۲) اگرچہ اس زمانہ میں سلف کے اس طرز عمل کا غور نہ مضحکہ اڑایا جاتا ہی، اور جو بھی یہی بات کہ خالص دینیات و اسلامیات کی کل تین کتابوں پر قناعت کر کے اس بری طرح اسلامی نصاب کو عقلیات سے پاٹ دینا بہ ظاہر تعجب خیز ہی نہیں، بلکہ شاید ایک مسلمان کے لیے غصہ انگیز بھی ہو، اور غیظ و غضب کا یہی جذبہ مضحکہ کی صورت اختیار کر لے، مگر آج میں چاہتا ہوں کہ الفاظ کے ہنگاموں سے الگ ہو کر غور کروں کہ واقعی بزرگوں کا یہ طرز عمل کیا اسی درجہ قابل تفریق و ملامت ہے جس کا آج اسے مستحق قرار دیا جا رہا ہو۔

ظاہر ہے کہ پہلا سوال ایک تاریخی سوال ہے، میں بتا چکا ہوں کہ نویں صدی جب گذر رہی تھی، یعنی سکندر لودی کی تخت نشینی ۹۷۹ء تک تقریباً دو سو سال تک منطق و کلام کی مقدار ہمارے نصاب میں وہی قطبی و شرح صحائف کی حد تک تھی لیکن دلی کے تخت پر جب سکندر لودی پہنچا تو گو ہماری عام تاریخوں میں اس کے عہد کا تذکرہ کچھ زیادہ اہمیت کے ساتھ نہیں کیا جاتا، لیکن یہ تو سیاسی تاریخوں کا حال ہے ورنہ واقعہ یہ ہے کہ جہاں گیسری جہاں داری کے لحاظ سے سکندر لودی عہد کے متعلق کچھ بھی کہا جائے لیکن علمی تاریخوں کے معلوم ہوتا ہے کہ دوسری مختلف حیثیتوں سے سکندر کا عہد عہد آفریں قرار پانے کا مستحق ہے، شیخ محدث اخبار لاخیار میں ارقام فرماتے ہیں: ”زمان دولت سکندر زمان صلاح و تقویٰ و دیانت و امانت و علم و قار بود“ اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ ”اور ابابا علماء و صلحاء و اکابر و اخوان میں سے عظیم شد“ ایک مطلق الفغان بادشاہ میں جب کسی چیز کا ”میں عظیم“ پیدا ہو جائے تو اس کا جو نتیجہ ہو سکتا ہے، ظاہر ہے۔ شیخ محدث ہی فرماتے ہیں۔

”لذا از انکاف عالم از عرب و عجم بعضی بہ سابقہ استدعا و طلب، و بعضی بجاں

در عہد دولت او تشریف آورہ کہ لوگوں میں دیا را اختیار کردند“ ۲۲۷

جس سے معلوم ہوتا ہے کہ گراں سے پیشتر کے بادشاہوں کے عہد میں بیرون ہند سے آنے والوں کا

ایک سلسلہ اس ملک میں جاری تھا، مگر عموماً انعام و اکرام لے کر پھر یہ حضرات اپنے اصلی اوطان کی طرف لوٹ جاتے تھے سکندر ہی شاید پہلا ہندی بادشاہ ہو جس نے ان بزرگوں کو بھی جنہیں خود دعوت بھیج کر اس نے ہندوستان بلایا، جیسا کہ ”سابقہ استدعا“ سے ظاہر ہے یا جو خود اس کی قدردانیوں کا حال سن کر اس ملک میں آئے سب کو باصرہ ہندوستان ہی میں رہنے اور اس کو وطن بنانے پر اس نے اصرار کیا، شیخ نے اس کے بعد اس عہد کے بزرگوں کا تفصیلی تذکرہ کیا ہے، لکھا ہے: چنانچہ اکثر بزرگان دریں طبقہ مذکور می شوند از ان قبیل اند“

شیخ محدث پر عہد سکندر کی غیر معمولی امتیازات کا جو اثر تھا، اس کا اظہار آخر میں بایں الفاظ فرماتے ہیں: بالحقیقۃ عماد زمان سلطنت آن سلطان سعادت نشان از حد تقریر و تحریر خارج است“ ظاہر ہے کہ کسی شاعر کا مبالغہ آمیز دعویٰ نہیں ہے بلکہ ایک عالم و محدث کی تاریخی شہادت ہے جو آخر میں سعدی کے اس مشہور شعر

اگر ایں جملہ را سعدی املا کند مگر دفترے دیگر انشا کند

پر عہد سکندر کی عماد و خصوصیات کے ذکر کو حضرت نے ختم فرمایا ہے، کاش! ان کے قلم سے ”دفترے دیگر“ عہد سکندر کی متعلق انشا پذیر ہو جاتا، تو علمی اور دینی تاریخ میں ہندوستان کے ایک اہم اور قیمتی مواد کا اضافہ ہو جاتا، اگرچہ مختلف تاریخوں میں جو کبھرے کبھرے واقعات ملتے ہیں، کوئی چاہے تو ان کو سمیٹ کر اس زمانہ کی انقلابی خصوصیتوں اور نئے اقدامات کو اجاگر کر سکتا ہے، اس بادشاہ کو حکومت کا وقت بھی کافی ملا ہے یعنی موجودہ زمانہ میں عموماً سرکاری خدمات کی جو انتہائی مدت ہے اس سے زیادہ ہی زمانہ ہے، تقریباً تیس سال اس نے بادشاہی کی سمجھا جاسکتا ہے کہ اتنی طویل مدت میں کسی بادشاہ کا ”میل عظیم“ کن چیزوں کو پیدا کر سکتا ہے کچھ قدرتی بات یہ بھی ہے کہ جس زمانہ میں جس قسم کے بادشاہ ہوتے ہیں، اسی قسم کا مذاق عوام میں بھی پھیل جاتا ہے علم و فن کی جو قدردانیاں سکندر کی حکومت کی طرف سے مسلسل ہوئی تھیں ان کے سوا ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف عہد سکندر کی مشہور امیر کبیر ملک زیر الدین

اور ان کے بھائی زبر الدین کا حال جیسا کہ شیخ محدث ہی نے لکھا ہے۔

”مہلاقہ صلاح و تقویٰ و خدمتگاری، اکثر علماء و مشائخ و قنت را با ایشان مجتہد و رجوع کنند“^{۲۲۶}

اخبار ہی میں یہ بھی ہے کہ دلی کے نواح میں عموماً جو سیر حاصل شاداب گھاؤں اور موافق تھے ملک زین الدین نے بادشاہ سے انہیں جاگیر میں حاصل کر لیا تھا، ان کے بھائی زبر الدین جو حکومت کے کاروبار سے کوئی تعلق نہیں رکھتے تھے، عموماً ان ہی دیہاتوں اور سیرگاہوں میں ”علماء و صلحا و صوفیاں ہمہ در صحبت او خوش می گذرانیدند“ (ص ۲۲۶) گویا یوں سمجھنا چاہیے کہ علماء و صلحا و صوفیاء کے یہ دونوں بھائی اس زمانہ میں شاہی میزبان تھے۔ اسی طرح اسی زمانہ میں ایک خوش باش شخص شیخ جمال دلی میں تھے جو بھی صاحب علم و بصیرت تھے لکھا ہے کہ

بزیادت حرمین شریفین مشرف شدہ مولانا عبدالرحمن جامی و جلال الدین محمد دہلوی را

علیہ الرحمۃ دریافتہ (اخبار الاخبار ص ۲۲۷)

ان ہی شیخ جمال کے صاحبزادے میاں عبدالحی تھے جنہیں ”مسلح کشیدہ از ترکہ پدر رسیدہ بود“ لیکن ان کا بھی یہی دستور تھا،

”در زمان افغانان ہر کہ از جنس طالب علم یا شاعر یا قلندہ راز ولایت یابن جانب می افتاد

لے دراصل یہ لوگ بذات خود تو خاص کسی دولت و ثروت کے مالک نہیں تھے بلکہ شاہی خاندان کے ایک مکن رکین خاندان نامی کی طرف سے شاہی دربار میں کیل تھے اور خاں جہاں اس وقت وہ ہزاری منصب پر مرقا تھے، سکندر کو کچھ خان جہاں سے سو مزارچی پیدا ہو گئی تھی، لیکن اپنی ناراضی کو وہ خان جہاں پر ظاہر بھی نہیں کرنا چاہتا تھا کہتے ہیں اس نے درپردہ خان جہاں کی مزاری جاگیر کے متعلق ملک زین الدین کو بغیبہ فرما لکھ دیا تھا۔ ”ہر چہ از املاک دلاک خاں جہاں باشد تصرف نمائند و ہر نوع کہ داند خرج کند بنوعی کہ خان جہاں را بریں معنی اطلاع نباشد“ آخر میں یہ بھی لکھ دیا تھا کہ از زین الدین حساب گرفتہ شدہ شیخ کس را با او کار سے نیست“ (اخبار الاخبار ص ۲۲۷)

گوہر در پردہ ملک زین الدین ہی کو خاں جہاں کی جاگیر سلطان نے حوالہ کر دی تھی اور خاں جہاں نام نہاد مالک تھے۔ شیخ نے لکھا ہے کہ ملک زین الدین نے اس دولت سے ناجائز نفع نہیں اٹھایا بلکہ ”ہمہ را بمصارت خیر و محال ثواب رسانید“

شاہی رعب و دہرہ کا حال ہمیں معلوم ہے، وہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا غیر معمولی واقعہ تھا، خود تارکین میں اس کا نقل ہونا اس کی اہمیت کی دلیل ہے، مولانا عبداللہ ایک بہترین مدرس ہونے کے سوا بلا کے پڑھانے والے تھے، بدادنی نے لکھا ہے کہ

”از استادان شیعہ شد کہ زیادہ از چہل عالم تحریر تہجد پائے دامن شیخ عبداللہ
”مثل میاں لادن رجال خان دہلوی دمیائ شیخ گوالیری و میران سید جمال بدادنی
دیگراں برخاستہ اند“ (ص ۳۲۴)

چالیس سے زیادہ معمولی نہیں ”تحریر تہجد“ علما جس کے حلقہ درس سے اٹھے ہوں، اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ اس کے تلمیذوں کو پڑھایا ہو گا۔ آج بڑی بڑی یونیورسٹیوں اور کليات و جامع سے بھی سالہا سال گزر جانے کے بعد یہ شکل چند ہی آدمی ایسے نکلتے ہیں جن کا علم و فضل قابل ذکر ہو، اسی سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ شیخ عبداللہ کے درس کی کیا نوعیت تھی۔

ان کے بھائی مولانا عزیز اللہ کے متعلق بھی بدادنی ہی نے لکھا ہے کہ

”استغنائے عجیب داشتند کہ متعلقان متفقین ہر طور کتابے شکل ختہیانہ رامی خواند و بے مطالعہ درس
یاد اور محلات حاضرہ ۱۲
می گفتند“

اسلامی علوم کی کتابوں کے درس و تدریس کا جن لوگوں کو تجربہ ہو وہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس قسم کا اختصاص یعنی درس کی انتہائی کتابوں کا مطالعہ کے بغیر پڑھانے والے ہزاروں میں کوئی ایک دہری عالم ہوتے ہیں۔ خاک را خود پسے تیس چالیس سالہ تعلیمی تجربات کی بنیاد پر یہ کہہ سکتا ہے کہ گو اس عرصہ میں ہر قسم اور ہر طبقہ کے علما سے پڑھنے پڑھانے کا موقع ملتا رہا جن میں بعض اپنے عصر کے امام اور شیخ اکمل تھے لیکن ایک حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ

لے ملا عبدالقادر بدادنی نے لکھا ہے کہ میاں لادن اور جمال خان حقیقی بھائی ہیں، جمال خاں کے متعلق ان کے الفاظ یہ ہیں: ”اعلم علمائے زمانہ خود بود در علوم عقلیہ و نقلیہ خصوصاً فقہ و کلام و عربیت و تفسیر بہ نظیر بود بر شرمین شجاع
حاکم کرد و عصفوری را کہ کتاب ختہیانہ ست می گویند چار بار از اوں تہا خود رس گفتہ بدادنی نے نوے سال عربی سستہ ہیں

کے سوا اس قسم کے استحضار کا تجربہ کسی کے متعلق نہیں ہوا، ملا عبدالقادر ہی نے یہ بھی لکھا ہے کہ مولانا عزیز اللہ کے علم کی پختگی اور ذہن کی تیزی کا یہ حال تھا کہ طلبہ

بار بار امتحان پیش کردہ اسولہ لادفع لہا بسا اوقات بطور جانچ کے طلبہ شیخ عزیز اللہ کے سامنے می آورد شیخ مشار الیہ در وقت اخادہ ایسے سوالات پیش کرتے جن کا جواب نہ ہوتا، لیکن شیخ مٹا حل ساخته (۷) عین درس و افادہ کے وقت ان کو اسی وقت حل کر دیتے۔

خلاصہ یہ ہے کہ عہد سکندری کے انہی دونوں بزرگوں پر ایسا معلوم ہوا ہے کہ اس زمانہ کے درس تدریس کا سلسلہ ختم ہوتا تھا، مولانا آزاد نے عبداللہ تبلینی کے ذکر میں لکھا ہے۔

برچار بالمشافہ و شش بہت را بہ نشر لوامع علوم منور ساخت (ص ۱۹۱)

ہدایہ کے ہندوستانی شائعین میں مولانا الہداد جو پوری کی خاص شہرت ہے، مولانا آزاد کا بیان ہے کہ وہ "تمیذ مولانا عبداللہ تبلینی نور اللہ ضریحہ... است" (ص ۱۹۲) اسی طرح شیخ عزیز اللہ نے جن شاگردوں کو پیدا کیا، ان میں مشہور و معروف صاحب درس عالم مولانا حامد سنبھلی بھی ہیں، یہ استاد ہی کا رنگ تھا کہ ان کے درس کی کیفیت بیان کرتے ہوئے ملا عبدالقادر بدایونی نے لکھا ہے۔

در مدت عمری گویند کہ از منی بار متجاوز شرح مفتاح را و از چہل مرتبہ پیش تر مطلق

را از بے بسم اللہ تا منی وقت درس گفتہ (ص ۳۲۳)

سہ مگر بدایونی کے بیان سے کچھ اور ہی بات ثابت ہوتی ہے، عہد سکندری کے علماء کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں، صاحب تصنیفات لائق کتب خائفہ شیخ الہدیہ جو پوری است کہ برہایہ فقہ شریعتی مشتمل بر چند جلد نوشتہ "اگرچہ بجائے الہداد کے مطبوعہ نسخہ میں الہدیہ کا لفظ چھپا ہوا ہے لیکن یہ وہی الہداد ہیں جنہیں مولانا آزاد تبلینی کا شاگرد بتاتے ہیں، مگر بدایونی نے اس کے بعد جو یہ لکھا ہے کہ سکندر لودی علماء و پار خود جمع کردہ بہ یک جانب شیخ عبداللہ و شیخ عزیز اللہ و جانب دیگر شیخ الہدیہ و سپر او را در بحث معارض ساخت" (ص ۳۲۵) اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ شیخ الہدیہ یا الہداد کو تبلینی سے تعلق نہ تھا کیونکہ استاد کے مقابلہ میں شاگرد کا میدان میں آنا نام از کم از کم اس زمانہ کے اصول کے خلاف تھا۔ واللہ اعلم ۱۲۔

ملا عبد الفتاح در نے لکھا ہے کہ بارہ سال کی عمر میں اپنے والد کے ساتھ میاں حاتم سنبھلی کی قدم بوسی سے سرفراز ہوا تھا، ان کی خانقاہ میں قصیدہ بردہ زبانی یاد کیا اور گنہگار کے ابتدائی اوراق تبرکات ان سے پڑھے تھے، میاں صاحب نے ملا کو کلاہ و شجرہ بھی دیا تھا، درس مدرس کے بعد جب درویشی رنگ میاں حاتم پر چڑھا تو

دو سال در صحرائے نواحی سنبھل و امر وہمہ سرو پاپرمہ می گشت دریں مدت سرواویا لیں دبستر

در رسید (مختب ج ۳ ص ۲)

اب تک جو کچھ کہا گیا ہے، اس سے ان دونوں ملتان میں مدرسوں رشید عبداللہ و شیخ عزیز اللہ کی اس حیثیت اور مقام کا اندازہ ہو سکتا ہے جو ہندوستان کے تدریسی و تعلیمی حلقوں میں ان کا قائم ہو گیا تھا اب ٹیپنے بالاتفاق ہمارے تعلیمی مورخین کا یہ بیان ہے کہ

”ایں ہر دو عزیز رشید عبداللہ و عزیز اللہ ہنگام خرابی ملتان در ہندوستان آمدہ علم

معقول را دریں دیار رواج دادند“ (بدائونی ص ۳۲۳)

مولانا غلام علی آزاد نے بھی اسی کی تصدیق کی ہے۔ فرماتے ہیں۔

از خرابی ملتان او شیخ عزیز اللہ ٹیپنی رشت بدار اچھلائے دلی کشیدند و علم معقول را دریں دیار

مروج ساختند۔ (آئینہ ص ۱۹۱)

دورہ اس سے پیشتر جیسا کہ عرض کرتا چلا آ رہا ہوں ان ہی مورخین کی یا اتفاقی شہادت ہے۔

قبل ازیں (یعنی ملتان کے ان دو کمنہ مشق احمد سکندری کے مدرسوں سے پہلے) بغیر از شرح تسمیہ

(یعنی قطبی) و شرح صحائف از علم منطق و کلام در ہند شائع نہ بود (بدائونی ص ۳۲۳۔ آئینہ ص ۱۹۱)

جس کے یہی معنی ہوئے کہ ”علم معقول“ کی کتابوں کی زیادتی کا دور دورہ اسی زمانہ کے بعد

نہایت قابل توجہ ہے کہ

لے ان عبارتوں پر نظر پڑنے کے بعد مجھے خوشی ہوئی جب مولوی ابوالحسنات ندوی مرحوم کی کتاب ہندوستان کی اسلامی درس گاہوں سے معلوم ہوا کہ اسلامی ہند کے سب سے بڑے مروج خصوصاً علمی تاریخ کے یعنی مولانا عبدالحی مرحوم سابق ناظم ندوہ بھی مقولات کے متعلق پہلے انقلابی اقدام کا زمانہ سکندری احمدی کو خیال کرتے تھے اور انہی دونوں ملتان میں عالموں کو اس

بھی ہوا۔

کوئی خاص تصریح تو نہ ملی لیکن غالب گمان یہی ہوتا ہے کہ شیخ عبداللہ و شیخ عزیز اللہ نے ممکن ہو معقولات کا علم ان ہی مولانا سماء الدین سے حاصل کیا ہو جب وہ یعنی مولانا سماء الدین بیک واسطہ میر سید شریف جرجانی کے شاگرد ہیں تو ظاہر ہے کہ ان عقلی فنون کا ان پر جتنا غلبہ ہو کم ہو، اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ شرح مطالعہ شرح حکمت العین، شرح مواقف جیسی کتابیں جن میں آخر الذکر دو کتابیں خود میر سید شریف اور اول الذکر ان کے استاد قطب الدین رازی کی کتابیں ہیں، یہاں کے نصاب میں شریک ہوئی ہوگی، خصوصاً شرح مطالعہ پر جب میر صاحب کا معرکہ الارا حاشیہ بھی موجود ہے، بلکہ میر جرجانی کے ساتھ ساتھ علامہ تفتازانی کی کتابیں بھی اسی زمانہ میں شریک درس ہوئی ہوں تو کچھ تعجب نہیں ہے، تفتازانی کی کتاب مطول کا نام سب سے پہلے مجھے شیخ عزیز اللہ کے شاگرد رشید میاں حاتم سنبھلی کے تذکرہ میں ملتا ہے، بدآؤنی کے حوالہ سے گزر چکا کہ چالیس مرتبہ سے زیادہ اس کتاب کو اول سے آخر تک انہوں نے پڑھایا تھا، خیر معقولات کی کتابوں کے اضافہ کا یہ تو پہلا دور تھا، اس کے بعدودیوں کی حکومت ختم ہو جاتی ہے، بابرشل حکومت قائم کرتے ہیں، اتنا تو ہر اسکول کا بچہ بھی جانتا ہے کہ بابر کے بعد ہندوستان کا بادشاہ ہمایوں عقلی علوم کا حد سے زیادہ دلدارہ تھا، مشہور ہے کہ اس کی موت ہی یوں واقع ہوئی کہ اپنے کتب خانہ کی پیرطھیوں سے وہ اس وقت گرا جب ستارہ زہر کے طلوع مسائی کا افق پر انتظار کر رہا تھا، تاہم تعلیمی حلقوں میں کسی خاص انقلاب کا اثر اس کے زمانہ تک محسوس نہیں ہوتا۔ ہمایوں کے بعد دور اکبری شروع ہوا، مختلف دینی اور عقلی قلابازیوں سے گزرتے ہوئے اکبر کا دربار صرف فلسفہ اور حکمت کا دربار بن گیا۔ یہ وہ زمانہ ہے کہ شیراز کے ایک متغولی عالم غیاث منصور کے تفسیر اور منطق کا شہرہ ایران سے گزر کر ہندوستان پہنچ چکا تھا، اکبر تک یہ خبر پہنچائی گئی تھی کہ آج کل ایران میں ایک فلسفی ہے جو

”بہار ذہاوات دیگر چند اے مقید نیست“ (بدآؤنی، ص ۳۱۵)

لے شیخ محدث نے اپنی اس فارسی تاریخ میں جس کا مخطوطہ کتب خانہ آصفیہ میں ہے، جہاں کے متعلق لکھا ہے ”با علوم ریاضی و اقسام فلسفہ از نیست و ہند و نجوم میلے تمام داشت“ (ص ۲۰۲ تاریخ حق)

جس خط میں اکبر اس زمانہ میں مبتلا ہو چکا تھا، اُس کا اقتضا تھا کہ جہاں تک ممکن ہو، اسی قسم کے لوگ دربار میں جمع کیے جائیں، ملا عبد القادر نے لکھا ہے کہ اس قسم کے لوگوں کی تلاش اکبر کو اس لیے رہتی تھی "مگر در سخنان مذہب و دین با این شاں مماشاة خواہ کرد" اتفاقاً اکبر کو خبر ملی کہ عیث منصور کا ایک "شاگرد" واسطہ "ان دنوں بیجا پور آیا ہوا ہے، یہ وہی تلمیذ شیرازی ہیں جن کا کچھ ذکر پہلے بھی آچکا ہے کہ

"در وادی الہیات و ریاضیات و طبیعیات و سائر اقسام علوم عقلی و نقلی... نظیر خود نداشت"

ملا عبد القادر نے لکھا ہے: "بحسب فرماں طلب از پیش عادل خاں (دلی بیجا پور) مطلع پور رسیدہ ۳۱۵ اگرچہ دیکھ پ لطیف یہ پیش آیا کہ میر فتح اللہ کے متعلق اکبر کے جو توقعات تھے وہ غلط ثابت ہوئے میرا مایہ مشرب کے پیرو تھے، ملا بدائی کا بیان ہے کہ فلسفہ و حکمت میں اس استغراق کے باوجود "در وادی مذہب خود استقامت تمام ورزیدہ... و دقیقہ از دقائق تعصب در دین فرو نگذاشت"

انتہا یہ ہے کہ

"در عین دیوانخانہ کہ پنج کس یار لے آں نداشت کہ علانیہ اولیٰ صلوٰۃ کند نماز بغیر اہل جمہیت خاطر مذہب امامیہ میگذارد"

لکھا ہے کہ "انچہ پانچ شتم" کی اس غلطی پر اکبر "مطلع شد اور از زمرہ ارباب تقلید شمرہ ازاں وادی اغراض فرمود" اور "بجست رعایت علم و حکمت و تدبیر و مصلحت در تربیت او و دقیقہ فرو نگذاشت زلفت" مولانا غلام علی آزاد نے لکھا ہے:

"بہ کم تر فرصت بدولت مصاحبت فائز و قاست اختیار بخلعت صدارت کل آراستہ ۳۱۶"

یعنی "صدر جہانی" کے عہدہ پر میر فتح اللہ سرفراز ہوئے۔ اکبری دربار کے امیر نظر خاں تربتی کو حکم دیا گیا کہ ان کی چھوٹی لڑکی میر فتح اللہ کے ازدواج میں دی جائے، بتدریج میر کا اقتدار بڑھتا ہوئے یہاں تک پہنچا کہ "گویند بر منصب سہ ہزاری رسیدہ بود" (تاریخ) اور آخر میں نوراجہ ٹوڈرل وزیر اعظم کی وزارت میں بھی میر فتح اللہ کو شریک کر دیا گیا، بلکہ ملا عبد القادر کا بیان تو یہ ہے کہ

”در منصب وزارت باراجہ ٹوڈل شریک ساختہ امدادیر اندر کاروبار باراجہ در آمدہ دار و مدار کی نمود گشت
میر کو اکبر کے دربار سے امین الملک عصفہ الدولہ کے خطابات بھی وقتاً فوقتاً ملتے رہے، اکبر پر میر اور
ان کی مختلف الجہات قابلیتوں کا کتنا اثر تھا اس کا اندازہ اسی سے ہو سکتا ہے کہ سفر کشمیر سے واپسی
کے موقع پر شہر ماندو جان میں جب میر فتح اللہ چند روزہ بیماری کے بعد راہی ملک عدم ہوئے
تو اکبر روتا جاتا تھا اور یہ الفاظ بے ساختہ زبان پر جاری تھے۔

”میر کیل و حکیم و طبیب بنیم ابو اندازہ سوگواری کو تو اند شاخت اگر دست فرنگ افتد و سائر
محاصل حکومت و خزائن در برابر خواستہ دریں سودا فرواں سودے کردے“ (ماثر ص ۲۲)
نیقی نے اکبر کی اسی سوگواری کی طرف اپنے مرثیہ میر میں اشارہ کیا ہے۔

شہنشاہ جہاں را در دفاش دیدہ پر ہم شد سکندر اشک حسرت ریخت کا فلاحون عالم شد
بہر حال گذشتہ بالا معلومات سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ میر فتح اللہ کی ہستی اکبری عہد میں
کتنی وزندار و مؤثر ہستی تھی، اب اس کے بعد تعلیمی موضوعین کا یہ بیان سنئے مولانا غلام علی آزاد
فرماتے ہیں :-

”تسایف علماء تخرین ولایت ایران و خراسان و غیرہ مثل محقق دوالی و میر صدر الدین
و میر غیاث مسطور و مرزا جان میر فتح اللہ شیرازی و ہندستان آورد“

صرف یہی نہیں کہ ان ولایتی مشہور معقولیوں کی کتابیں وہ ہندوستان لائے کہ کتابوں کے لانے
اور لیجانے کا کاروبار تو برابر ہی جاری تھا، اصل چیز جو قابل غور ہے وہ مولانا آزاد کا یہ فقرہ
ہے کہ ان ہی میر فتح اللہ نے ان مصنفین کی کتابوں کو ”در حلقہ درس انداخت“ (ص ۲۳)

شاید اس زمانہ میں اس کا سمجھنا دشوار ہو کہ ایک طرف تو میر فتح اللہ وزارت عظمیٰ کے کاروبار
میں دار و مدار کی کرتے تھے، اکبر عظیم المرتبت ہندوستان کا بچٹ (موازنہ) تیار کرتے تھے، مولانا
آزاد نے لکھا ہے :-

”میر فضلہ چند متضمن کفایت سرکار، ورفاہ رعایا (نظر گذاریندہ جہ استخوان یافت (ماثر ص ۲۳)

بلکہ اکبری عہد میں نیناس (رالیات) کی تنظیم کا مسئلہ خاص شہرت رکھتا ہے گو یہ ظاہر اس کا زمانہ کو ٹوڈر مل کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، لیکن کتابوں میں ہم جب ٹوڈر مل کے متعلق یہ پڑھتے ہیں کہ

”پیش از دور مالک ہند متصدیاں بقانون ہنود دفتری نوشتند راہ ٹوڈر مل از نویدگان

ایران افد صنوا بط نموده دفتر بطور دلا مت (ایران) درست کرد (میرالمآخین ص ۲۰۰)

تویہ باور نہ کرنے کی کوئی وجہ نہیں معلوم ہوتی کہ جن ایرانی نویدگان سے ٹوڈر مل نے دفتر کے ان صنوا بط کو اخذ کیا تھا، ان میں سب سے بڑا ماتھے ٹوڈر مل کے شریک وزارت عظمیٰ میر فتح اللہ شیرازی ہی کا ہوگا، حتملاً یہ کہ میر صاحب ایک طرف تو حیات سلطنت میں مصروف نظر آتے ہیں، اور قلم ہی کی حد تک نہیں، ملا عبدالقادر بدایونی نے لکھا ہے کہ فوجی کوچوں میں میر کی ٹھاٹھ یہ ہوتی تھی۔

”تغلب بر دوش و کیمہ وارد بر میان بستہ چون قاصداں بھجوا در رکاب داکبر، دویہ“ ص ۳۱۶

جب ٹوٹ جانے والی توپ اور ایک گردش میں گیارہ فیروالی ہندو ق کے موجود میر صاحب ہی تھے تو ان کے اس ٹھاٹھ پر تعجب کیوں کیجیے، مولانا غلام علی نے لکھا ہے کہ خاندیس کے حاکم راہ علی خاں سے جو فوجی مقابلہ پیش آیا اُس کی کمان میر فتح اللہ ہی کرتے تھے۔

ایک طرف ان کی کشوری اور فوجی مشغولیتوں کا یہ حال ہے لیکن دوسری طرف ہم دن کو تدریسی کتابوں کی حاشیہ نگاری میں مصروف پاتے ہیں، مولانا آزاد کا بیان ہے:-

”اگر کوئی پیارا مسلمان ہندوؤں کے قدیم طریقہ کو ناقص ٹھہرا کر جدید صنایع کو نافذ کرنا تو بے جا یا اس پر تعصب کا تیرہ چلا دیا جاتا، لیکن شکر ہے کہ یہ انقلاب ایک ہندو وزیر کے ہاتھوں ظہور پذیر ہوا، مولوی عبدالحق صاحب (ترقی اردو) سچ کہتے ہیں کہ اردو زبان ہندوؤں کی پیدا کی ہوئی ہے۔ انہی نے اپنی ذہنی زباؤں میں فارسی عربی الفاظ ملا کر ایک لمبی بولی کی بنیاد ڈالی جو رفتہ رفتہ موجودہ شکل تک پہنچ گئی، اور فارسی چھوڑ کر ہندوؤں کی اس بولی کو مسلمانوں نے بھی اختیار کر لیا، آج بھی دیکھا جاتا ہے کہ انگریز اپنی زبان میں ہندوستانی الفاظ نہیں ملاتے لیکن ہر تعلیم یافتہ ہندوستانی جس زبان کو آج بول رہا ہے انگریزی الفاظ کی اس میں کتنی بھرا ہوتی ہے۔“

از مصنفات او کلمہ حاشیہ علامہ دواتی راجا جلال امیر تہذیب المنطق و معاشیہ و برعاشیہ مذکور

مداول ست (ص ۲۳۸)

اور یہی نہیں کہ فرصت نے اوقات میں اکبر کے دربار کا یہ وزیر باتدبیر کبھی کبھی اپنی مددگی کو ان علمی مشغلوں سے تازہ کیا کرتا تھا، بلکہ علم کا زہر اس علم گزیدہ شخص پر کچھ اس بُری طرح چڑھا ہوا تھا کہ کبھی کبھی نکاحی طور پر نہیں بلکہ باضابطہ جیسا کہ بدآؤنی کا چشم دید شاہد ہے کہ "تعلیم اطفال امرامعینہ بود" (ص ۳۱۶) خدا ہی جانتا ہے کہ ان کو فرصت کیسے میسر آتی تھی کہ "ہر روز نماز و مقرران رفتہ" درس تدریس کے مشغلہ کو جاری کیے ہوئے تھے، صرف اعلیٰ درجوں کی انتہائی کتابوں ہی تک ان کا درس محدود نہ تھا بلکہ ملا بدآؤنی کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ منجملہ اول لوگوں کے "امرا زادوں" دیگر مہنت و ہشت سالہ بلکہ خورد تران و معلم صبیانی می کرد" (ص ۳۱۶)

ایک طرف یہ تو آپ سن ہی چکے کہ دواتی، صدر شیرازی، مرزا جان کی کتابوں کو وہ ہندوستان میں پھیلا رہے تھے، شرح ملا جلال پر حاشیہ لکھتے تھے، قرآن کی تفسیر میں کتابیں تصنیف کر رہے تھے، اور دوسری طرف ان کے تدریسی، تعلیمی ذوق کی یہ انتہا تھی کہ ان سات آٹھ بلکہ ان سے بھی خورد سال امیر زادوں کو وہ بقول بدآؤنی "تعلیم لفظ و خط و دائرہ بلکہ الجبریم می داد" (ص ۳۱۶) اور یہی چیز تھی جس کے متعلق میں نے عرض کیا کہ اس زمانہ میں اس کا دور کرنا دشوار ہے۔ اب خیال کیجیے کہ ملتان سے شیخ عبداللہ و عزیز اللہ معفولات کا جو ذخیرہ لائے تھے

لے ابن خلدون کے مقدمہ کا مشہور فقرہ "العلماء ابدا الناس عن السياسة" یعنی علماء سیاست میں گورے ہوتے ہیں، اگرچہ یہاں علماء سے وہ اصطلاحی علماء مراد نہیں ہیں جنہیں اس زمانہ میں مولوی ملا وغیرہ کہتے ہیں، بلکہ عام علمی طبقہ مراد ہے، جیسا کہ ابن خلدون نے اس کے بعد جو کچھ لکھا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے، ممکن ہے جہانگیری کی حد تک ابن خلدون کا یہ نظریہ صحیح ہو کہ علمی افکار و رائے میدان جنگ میں عموماً صرف احتمال آفرینوں میں الجھ کر رہ جاتے ہیں۔ بازی و بی یجوتا ہے جو "نہ آدسی جانتا چونہ فارسی" جس کا کچھ تحریر اس زمانہ میں بھی ہو رہا ہے لیکن سیاست کا دوسرا حصہ جسے ہم "جہاں داری" کہہ سکتے ہیں، کم از کم ہندوستان میں تو ابن خلدون کا نظریہ غلط ثابت ہو رہا ہے سب جانتے ہیں کہ اسلامی بادشاہان ہند میں بہترین شاداب محمد شاہ جہاں کا ہے۔ کیا اس کا انکار کیا جاسکتا ہے؟ (دینی برصغہ ۱۹۶)

حکومت کی سرپرستی انہیں بھی حاصل تھی اور اسی لیے جس حد تک ان علوم کو ان دنوں نے رواج دینا چاہا اس حد تک وہ مروج بھی ہو گئے، لیکن ایران سے عقلیت کے جس طوفان کو میر فتح اللہ ہندوستان لائے اُسے تو سلطنت کی صرف پشتیبانی ہی نہیں حاصل تھی، بلکہ حکومت کے اساطین و اراکین کے گھر گھر میں ایک ایک بچہ کو میر صاحب یہ شیرازی شراب پورے انہماک و توجہ سے پلا رہے تھے، سوچنے کی بات ہو ملک کے تعلیمی ماحول پر اس کا کیا اثر پڑ سکتا تھا، یقیناً یہی اس کا نتیجہ ہو سکتا تھا اور وہی ہو کر رہا، جیسا کہ مولانا آزاد نے لکھا ہے۔

”از ان عمد (از عمد فتح اللہ شیرازی) معقولات را وہاں دیگر پیدا شد“ (ص ۲۳۸)

مولانا غلام علی نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس ”رواج دیگر“ کا بڑا سبب یہی تھا کہ میر صاحب نے کثرت سے اس ملک میں اپنے شاگرد پیدا کر دیے ”جم غفر از حاشیہ محفل میر استفادہ کردند“ خصوصاً جب میر کی محفل کے حاشیہ والوں میں عوام ہی نہیں، امراء و اذگان حکومت ہوں،

ادریہ تھا ہمارے تعلیمی نصاب کا دوسرا انقلابی دور، یقیناً اسی زمانہ میں شرح تجرید توحیدی کے حواشی قدیمہ و جدیدہ و اجداد کا رواج اس ملک کے ارباب تعلیم میں ہوا، اور اسی زمانہ میں مرزا جانا

دقیقہ حاشیہ صفحہ ۱۹۵) کہ شاہ جہانی دور کے اس امتیاز میں شاہ جہاں کے ملا و وزیر عظم ملا سعد اللہ کی داغی صلاحیتوں کو دخل نہ تھا۔ انیسویں صدی کے ملا سعد اللہ کی طرف لوگوں کی توجہ نہیں ہوئی، ورنہ نظام الملک طوسی جیسے دندرائیں ان کا شمار ہو سکتا ہے۔ اسی طرح ہندی بادشاہوں میں کچھ بھی ہوا، اسے حکومت کی کتنی ہی قلیل مدت ملی ہو، لیکن شیرشاہ بادشاہ کے جہانگیرانہ اور جہاندارانہ دونوں کارنامے قطعاً غیر معمولی ہیں، اور باب خبرت و بصیرت جانتے ہیں کہ اکبری عہد کے اصلاحات کا بڑا حصہ آئین شیرشاہی سے ماخوذ ہے۔ شیرشاہی قدیم سرکاری اب بھی ہندوستان کے طول و عرض میں اس بادشاہ کی بیداری و ادولو العزمی کا گیت گارہی ہیں، لیکن ان شیرشاہی کارناموں میں اگرچہ جو نوا کے مدعوں کی وہ تعلیم نظر آتی ہے جو مرغینے تحصیل عہدیت نمود رسیر المتاخرین ص ۱۵۸ کے بعد شیرشاہ کو حاصل ہوئی تو اس خیال سے چھ کیوں ہٹایا جاسکتا ہے۔ و بالتفصیل بنجرالی التعلیل۔

انفیس اور برنیر نے ملا سعد اللہ شاہ جہانی وزیر کے متعلق یہ الفاظ لکھے ہیں: ”مرزین ہند میں سعد اللہ خاں سے بڑھ کر کوئی مدبر کوئی قابل کوئی راستباز وزیر پیدا نہیں ہوا، اس کی ذات پر ہندوستان جتنا ناز کرے بجا ہے“ (حیات جلیل صفحہ ۲۸) اور میں کہتا ہوں کہ ہندوستان کی تعلیم کا ملایانہ نظام جتنا چاہیے، تا پر فخر کر سکتا ہے۔

کے حاشی حاکمات و عصبہ و قدیمہ وغیرہ نے یہاں مقبولیت حاصل کی، دوانی کی دونوں درسی کتابیں حال تک نصاب میں شریک تھیں، اور پرنے مدرسوں میں اب بھی ہیں۔ یعنی تلامذہ اور عقائد جلالی اسی زمانہ کی یاد گاریں ہیں، ملا فتح اللہ شیرازی کے بعد ہندوستان میں معقولات کی جو کتابیں پڑھی پڑھائی جاتی تھیں عجیب بات ہے کہ ان کا تفصیلی تذکرہ ہمیں ایک ایسے شخص کے ذکر میں ملتا ہے جو مسلمان تو نہیں تھا، لیکن اس زمانہ کی درسی کتابیں اگر وہ مینٹھا کرتا تھا، اس کا نام کامراں تھا اور حکیم کامراں کے نام سے مشہور تھا، ولایتان المذاہب میں

ملحقہ دو ان نامی قریہ کی طرف نسبت ہے، چار سے مدارس میں عمر اس لفظ کا تلفظ داو کی تشدید کے ساتھ کیا جاتا ہے، لیکن خود ایک ایرانی مورخ اس کے متعلق لکھتا ہے: دوان علی و دن ہوان۔ دوسری کتابوں میں بھی ضبط اعراب کرتے ہوئے یہی لکھا گیا ہے، اسی کتاب میں ہے کہ گزرون کا یہ ایک قریہ ہے۔ اسی میں ہے کہ علامہ دوانی نے ایک پہاڑ کی چوٹی پر منزل عالی بنوائی تھی جو دشت ارژن کی طرف مشرق تھی یہ دشت ارژن وہی ہے جس کی قدیم ایرانی جغرافیہ نویسوں نے بڑی توجہ سے بیان کی ہے، سرسبز وسیع مرغزار موسم برسات میں ایک جھیل تھیں جس میں پیدا ہو جاتی تھی جس میں چھبیاں بھی مکثرت ہوتی تھیں۔ و ارژن تغ بادام کو کہتے ہیں غالباً اس کا جھل کہی دیا تھا۔ اس کتاب سے معلوم ہوتا ہے کہ علامہ نے اپنے مطالعہ کے لیے یہ عمل تمیز کیا تھا۔ روایات انجمنات جس کتاب سے یہ مضمون لیا گیا ہے اس کے مصنف نے لکھا ہے کہ "ہرانی الان باقیری من بیدۃ ص ۱۴۲" یعنی علامہ کی یہ پہاڑی کوٹھی اب بھی موجود ہے دوسرے نظرات آتی ہیں، جس کے معنی ہیں کہ بسعت و استحکام دونوں لحاظ سے یہ عمارت غیر معمولی ہوگی اس سلسلہ میں اس کا ذکر یہاں نہ ہوگا مدارس ملتے تو واقف ہیں لیکن عوام نہ جانتے ہوں اور عوام کیا اب تو خواہ اس بھی شکل سے واقف ہو گئے کہ قدیم جدیدہ اجد کیا چیز ہے۔ یہ ایک طویل قصہ ہے، محقق طوسی نے علم کلام میں بخیر نامی متن لکھا تھا علامہ علی خوشی نے اس کی شرح لکھی شرح پر دوانی نے حاشیہ لکھا، ان کے معاصر امیر بندرالدین الاشعری نے بھی شرح قریہ پر حاشیہ لکھا جس میں دوانی پر چڑھیں کی گئی تھیں، دوانی نے اس کا جواب لکھا، الاشعری نے پھر اس کا جواب لکھا، دوانی نے جواب لکھا، جواب لکھا، یوں دوانی کے تین حاشیہ قدیمہ جدیدہ اجد ہو گئے۔ صدر الدین مرگے تھے ان کے بیٹے امیر خیانت منصور جو خیانت اٹھا کر کے نام سے مشہور ہیں والد کی طرف سے جواب لکھا، اب ادھر بھی وہی تین قدیمہ جدیدہ اجد ہو گئے۔ ذہنی ذور آزادیوں کا ان کتابوں میں طوفان ملبا تھا، علما نے درس میں داخل کیا ان پر حاشیہ مرزا جان آقا حسین خوانداری نے لکھے اور اب عفت الدیہ و مقلد و مقامہا خاکہ کے خاندانی کتب خانہ میں یہ سارے حاشیہ قلمی موجود تھے جن کا کچھ حصہ نواب صدر یار جنگ بہادر کے کتب خانہ جیبیہ میں محفوظ کر دیا گیا کہ اب نہ ان کا کوئی پڑھنے والا نہ پڑھانے والا متصور اس ذکر سے یہ ہے کہ ایک ایک گاؤں میں علم کا سرا یہ کتنا محفوظ تھا۔

اس شخص کا تذکرہ تفصیل سے پایا جاتا ہے، لکھا ہو کہ ”حکیم کامراں شیرازی اور نثر

”حکیم کامراں شیرازی اور نثر سپر کیش مشائیں رمت علوم عقلی و نقلی رائیکو مستزاد“

یعنی بچانے کسی دین کے فلسفہ مشائیم ہی کو اس نے اپنا کیش اور مذہب بنا لیا تھا، یہ بھی لکھا ہو کہ

”بعد از کسب کمال بگو کہ از بنا در فرنگ است افتاد و بہ مجالست ایشان رغبت نمود بہ کیش نصاری

ملوہ گرد، لاجرم انجیل رائیکو آموخت و از علوم ایشان ماہما اندوخت و بعد ازیں بہ ہند آمد و بارہا

آشنا شد و کیش ایشان گام زد و شاستر ہندوی یعنی علوم ایشان نزد ہر اہمہ فاضل بخاند و در ان نیز

سرگرم دانایان ہند شد“

خلاصہ یہ ہے کہ اسلامی تعلیم گاہوں کے مروجہ علوم و فنون کے علاوہ حکیم کامراں نے یورپین

پادریوں اور ہندی پنڈتوں سے بھی ان کے علوم سیکھے تھے، اسی کتاب میں لکھا ہے :-

(حاشیہ صفحہ ۱۱۹) ملے دبستان المذاہب ایک دلچسپ کتاب ہے، اس کا مصنف کون ہے صحیح طور پر یہ نہیں چلتا بعض لوگ

اس کو دارالعلوم کی کتاب بتاتے ہیں جسے ملائح غانی کشمیری کی طرف منسوب کرتے ہیں، لیکن آثار الامراء میں ہے ”ذوالفقار

اردستانی مؤید تخلص و در دبستان خود کہ حاوی اکثر اعتقادات اہل ہند و جوس و مذاہب مروجہ اہل اسلام است“

(ج ۲ ص ۳۹۲) جس سے معلوم ہوا کہ اس کا مصنف یہی ذوالفقار اردستانی ہے، لیکن خود کتاب کی اندرونی شہادتوں

سے کچھ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کتاب کا مصنف کوئی مسلمان نہیں ہے، اور ظاہر ہے کہ ذوالفقار کسی مسلمان ہی کا نام

ہو سکتا ہے۔ دانش عالم ۱۲

(حاشیہ صفحہ ۱۲) ملے لیکن یہ واقعہ ہے کہ حکیم کامراں کسی مذہب کا پابند نہ تھا، یہ ظاہر بارہی النسل آدمی معلوم ہوتا ہے ایرانی

علماء سے عربی و فارسی کی تحصیل کی تھی، فلسفہ میں غلو تھا اور فلسفہ ہی کو اس اہمیت نے اپنا مذہب بنا لیا تھا، دبستان

المذاہب واسے نے لکھا ہے کہ ”موسیٰ را جادوگر دانستے و برتی موسیٰ خواندے، و عینی را طیب شہر دے و حکیم عینی بنایوت

بخار گئے“ ایسا ذواللہ یوں ہی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی شان میں دیہی پرانا قول ”شاعر

و محبون“ کو ان الفاظ میں دہرایا۔ ”محمد رسول اللہ را ملک الشعراءے عرب نامیدے“ اور اس حد تک تو غنیمت ہے،

بچا دے کہ رشن جی مہراج کو کہتا ”کشن اتارا پھنال یعنی شہوت پرست و زانی خواندے“ اگرچہ اس میں کامراں

کی شرارت کے سوا خود ان بیہودہ روایتوں کو بھی دخل ہے جنہیں ہندو کہشن جی کے بارے میں پھیلاتے رہے ہیں۔

اشارہ دی گویوں کے نقشے کی طرف کر رہا ہے۔ کامراں نے اپنا مذہب فلسفہ قرار دیا تھا جب مرد لٹھا تو صاحب

دبستان ملے لکھا ہے: ”پیوستہ بقرات الدیانت شفا و ترجمہ فتوحا مشغول و شاداں می سرود“ یہ بھی کہتا تھا کہ بہ

نجات خلاصہ ایمان دارم و از ادیان و مذہب سب را دم و در ہنگام کہ شتون (جب دم نکل رہا تھا) (باقی بر صفحہ ۱۹۹)

”درہنہ از پنجہ در سرائے فرخ نزدیک بہ اکبر آباد پسر نیا و بخرد گزید“

یعنی ایک ہزار پچاس ہجری میں آگرہ کے نزدیک سرائے فرخ نامی مقام میں اس کا انتقال ہو گیا چونکہ عمر او از صد سال گذشتہ بود، اس لیے ضرور ہے کہ ہندوستان میں اس نے اکبر جہاں گیر کے زمانہ کے سوا شاہ جہاں کا عہد بھی کچھ پایا تھا، صاحب دبستان کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ پیشہ تو اس کا تجارت تھا، جیسا کہ عمویا پارسیوں کا مذاق ہے، لیکن اسی کے ساتھ درس بھی دیتا تھا، منجملہ بہت سے شاگردوں کے کامراں کا ایک شاگرد کوئی عبدالرسول نامی شخص بھی تھا، دبستان میں ہے کہ کامراں نے اسی عبدالرسول کو خود پڑھایا تھا، چونکہ اس بیان سے اس کا پتہ چلتا ہے کہ طبع اشد کے بعد ہندوستان میں معقولات کی کون کون سی کتابیں پڑھائی جاتی تھیں، اس لیے مجنبہ صاحب دبستان کے الفاظ میں ان کتابوں کے نام اور ان کے درس کی جو ترتیب تھی نقل کرتا ہوں لکھا ہے کہ

”بعد از صرف و نحو شرح تسمیہ قطبی، آں گاہ طبییات شرح ہدایت حکمت حسین بن معین الدین میندی
ولیس امور عام شرح حکمت العین و بعد از ان شرح تجرید باحوشی و بعد از ان طبییات شرح اشارات و
پس انبیات شفا تعلیم کرد“

شرح تجرید باحوشی کا مطلب وہی ہے کہ صدر مباحث اور دوائی کے مناظرانہ حواشی جو قدیمہ، جدیدہ، اجد کے نام سے مشہور ہیں۔ نیز مرزا جان کے جو حواشی ان پر ہیں، ان کی تعلیم بھی اس زمانہ میں مروج تھی، حکیم کامراں علاوہ فلسفہ کے ریاضی کی کتابیں بھی پڑھانا تھا، دبستان ہی میں ہے کہ

دقیقہ حاشیہ صفحہ ۱۹، نام واجب الوجود و عقول و نفوس و کواکب می گفت۔ وصیت کی غمی کہ دفن کرنے کی میرے یہ صورت ہو۔ ”ہر اس پر مشرق و پا بہ مغرب دفن کنید کہ جمیع بزرگاں چوں ارسطو و افلاطون چیں خواہید اند“
اس کا ایک غلام یا نوکر پوشیا رہتا تھا حسب وصیت ”بر سر قبرش نایک ہفتہ ہر روز نشب بخورد ان کو اکب کہ
آں روز دشب بد و قتل دارد و میر و خست دال خود و پوش کر منسوب بدال کو کعباست مہر اہم و مستحقان رساند“
کامراں کے مزاج میں ظرافت بھی تھی اس سے پوچھا گیا کہ خلاصہ عقیدہ نئی و شیعہ بیان کن۔ جواب داد کہ عقیدہ نئی اینست
بعد حمد اللہ تعالیٰ و نعمت رسول صلوٰۃ اللہ و رحمۃ اللہ علی جمیع العاقلین و الفاسقات و الفاجریں و الفاہرات و الخبیثہ
شیعہ اینست بعد حمد اللہ تعالیٰ و نعمت رسول صلوٰۃ اللہ و رحمۃ اللہ علی جمیع المومنین و المومنات و المسلمین السلیات۔ عجیب سخوہ تھا

”ملا یعقوب نزد اقدس پیر اقلیدس و شرح تذکرہ خواند“

واللہ اعلم بالصواب دبستان کی یہ روایت کہاں تک درست ہے کہ ”میر شریف مطلق تفسیر بیضاوی خواند“ یہ میر سید شریف جرجانی نہیں بلکہ دوسرے میر شریف ہیں اسی میں یہ بھی ہے کہ ”ملا عصام پیش از تفسیر بیضاوی خواند .... و توضیح و تلویح کہ در اصول فقہ ضعیف است خواند“ ص ۳۱

خدا جانے یہ ملا عصام کون ہیں اور حکیم کامراں سے پڑھنے کا موقع ان کو ہندوستان میں ملایا ہندوستان سے باہر کیونکہ ملا عصام جو مشہور ہیں وہ تو غالباً ہندوستان نہیں گئے۔

بہر حال کچھ بھی ہو، اس سے ایک طرف اس زمانہ کی درسی کتابوں کا حال اگر معلوم ہوتا ہے، تو اسی کے ساتھ اس کا بھی پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ مسلمان نہیں تھے، لیکن چونکہ پڑھتے پڑھا تھے ان ہی علوم و فنون کو جو مسلمانوں کے یہاں مروج تھے، اس لیے علاوہ محفوظات کے دینیات

ملہ غالباً بروہی ملا یعقوب ہیں جو ملا یعقوب کشمیری کے نام سے مشہور ہیں، مصری قلعہ کرنے تھے براؤنی نے اپنی تاریخ میں ان کا ذکر کیا ہے کہ ”بزیارت حرمین شریفین مشرف شدہ و سند حدیث از فتح ابن حجر داشت“ ملا صاحب کے لٹنے والوں میں تھے ان کے نام غلط بھی ہیں جو اسی تاریخ میں منقول ہیں، ملا یعقوب کے متعلق براؤنی کی شہادت ہے ”در جمیع علوم عربیت از تفسیر و حدیث و تصوف مشارائید و معتد علیہ و سند امام ست“ ص ۱۳۲، ملا عبدالقادر نے یہ بھی لکھا ہے: ”تفسیر را آخر عمر چون تفسیر کمری خواست کہ بنویسد و پارہ مسودہ کردہ ناگاہ سر نوشت ازل پیش آمد“ یعنی مر گئے۔

یہ بھی اسی ہیں کہ پادشاہ مغفرت پناہ (دہلیوں) و ہم شاہنشاہی (اکبر) را نسبت بولے اعتقاد غریب بود، شریف صحبت اختصاص یافتہ و منظور نظر شفقت اثر گشتہ و معزز و مکرم و محترم بود۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان میں علم حدیث کے جاننے والے کیسے کیسے لوگ ہیں لیکن بعض لوگ ہیں کہ ایک صفائی پر تھوڑے ختم کر دیتے ہیں، صرف منتخب التواریخ سے بیسیوں آدمیوں کے نام منتخب کیے جاسکتے ہیں۔

تجہ حکیم کامراں کے تذکرے سے جہاں درسی کتابوں کا سرغ ملتا ہے وہیں اس کا بھی کہ ہندوستان میں شفا اشارت حکمت، لعین، شرح تجرید، شرح تذکرہ وغیرہ کتابیں عام طور پر پائی جاتی تھیں۔ انہو جیا جو مسلمانوں میں ارسطو کی کتاب سمجھی جاتی ہے، اگرچہ اس کی نہیں بلکہ نیو افلاطن اسکندرائی کی اشاراتی کتاب ہے، لیکن بہر حال فلسفہ کی چوٹی کی کتابوں میں شمار ہوتی ہے، آپ سُن چکے وہ بھی موجود تھی، دبستان سے معلوم ہوتا ہے کہ اس صد سالہ بڑھے کے پاس بڑا کتب خانہ تھا۔

کتا بہانے حکما و راہنشاہ زمانای سپرد ہشادہ اگرہ کتا بہانے اور بخش کردہ یاران فرستاد (ص ۳)

یائیم دینیات کی کتابوں کا بھی وہ درس دیتے تھے، اور مسلمان طلبہ ان سے پڑھتے تھے۔ آپ کو حکیم کامراں کے قصہ سے اس کا بھی اندازہ ہوا ہو گا کہ عقلی علوم کے کیسے کیسے ماہرین اس ملک میں آ کر کٹھے ہو رہے تھے، اسی قسم کے مشرب و مسلک کا ایک آدمی دستور نامی بھی تھا جو تلخ میں پیدا ہوا تھا اور ”در سال ہزار و پنجاہ و چہار“ یعنی حکیم کامراں کے مرنے کے چار سال بعد ”بلا ہور آمد“ صاحب دبستان نے لکھا ہے کہ

”در خدمت شاگرد ملا میرزا جان تفصیل مکت نمود پس بایران خرامیدہ و بامیر محمد باقر داد و شیخ بہاء الدین محمد و ابوالقاسم قدر سکی و فضلاے دیگر و علمائے شیراز صحبت داشتہ ماہ اند و خت (دبستان) ایک اور پارسی عالم میرد کو بھی صاحب دبستان نے بایں الفاظ روشناس کیا ہے ”حکیم الہی میرد کہ در لاہور نامہ نگار (مصنف کتاب) بدور سید“ اس کے بعد لکھتا ہے: ماورے بود از نژاد زردشت و خورشید زداں و در دانش پارسی رسا“ جس سے معلوم ہوا کہ وہ پارسیوں کا کوئی موید تھا، لیکن اس زمانہ میں ان لوگوں کا کیا حال تھا، لکھا ہے کہ

”تفصیل عربیت و حکیات در شیراز نمودہ با فرہنگیاں فرنگ صحبت داشتہ انجام بہند پرست“

اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مغربی علوم و فنون سے پارسیوں کی دلچسپی بہت قدیم ہے، اور یہ توخیر غیر مسلم لوگ ہیں، جنہوں نے مسلمانوں سے معقولات کی تعلیم حاصل کی تھی، فتح اللہ شیرازی کے بعد اکبر اور اکبر کے بعد بھی مسلمان معقولیوں کا ہندوستان میں تانتا بندھ گیا تھا، فارسی شیرازی جس کا میں نے کہیں پہلے بھی ذکر کیا ہے، ملا عبد القادر نے لکھا ہے کہ ”برادر شاہ فتح اللہ ست“ اسی فارسی شیرازی کے صاحبزادے میر تقی کے متعلق ملا عبد القادر کی شہادت ہے کہ ”در علم ہیئت و نجوم قائم مقام

سے پارسیوں کا خیال ہو کہ ہم مسلمان لوگ رسول اور نبی کے لفظ سے جو مراد لیتے ہیں وہی معنی پارسی میں“ و خورشید کے ہیں حکیم کامراں سے اسی دبستان میں مختلف اقوام کے ہدایہ اور ان زبانوں میں ان کے جو نام ہیں نقل کیا ہے، بعض چیزیں اس میں بالکل نئی ہیں۔ پیغمبران فارس کہ باہ و زردشت و امثال آئند و ایشاں را و خورشید و گویند و رسولان یوان و دردم کہ آئنا دیوی، و ہر س و امثال آئند و ایشاں را صاحب ناموس خوانند و آئینا بہند و رام و کشن و آئینا شند و ایشاں را و اوکلانند و پیغمبران اترک و اخور خاں و ایشاں را ابوالاس سرلند و پیغمبران اسلامیہ کہ آواز دم معنی ہا محمد ایشاں را و سل گوشت مش

شاہ فقیر اللہ بود" ملا صاحب نے یہ بھی لکھا ہے "گزشتہ باب از بست باب .... پیش او گذارید"

میر تقی اللہ کا حال اور ان علوم میں جو ان کا پایہ تھا، خصوصاً ریاضیات کے متعلق ملا عبدالقادر نے لکھا ہے: "دریں فن آں قدر حالت داشت کہ اگر بادشاہ متوجہ می شد در صد می توانست بست (۳۳۰) جو رصد بندی کی قدرت رکھتا ہو، اُس کی قائم مقامی کوئی معمولی بات نہیں ہے، اکبری کے زمانہ میں علامہ جلال الدین دوانی کے گھرنے کے ایک عالم عین الملک جن کا خطاب تھا ہندوستان آئے، اگرچہ ملازم تو وہ شنبہ طلبا ہی تھے خصوصاً امراض خشم اور کحالی قدح زنی میں کمال تھا، لیکن جب یہ معلوم ہے کہ "از جانب والدہ از فرزندان علامہ جلال الدین دوانی" (ص ۲۳۰) تو ان کی عقلیت جس پیمانہ پر ہونگی ظاہر ہے، اکبری کے زمانہ میں ملا نور اللہ شستری بھی ایران سے آئے اور لاہور کے قاضی ہوئے، افاضی نور اللہ کا مذہب جو کچھ بھی ہو لیکن علوم عقلیہ بلکہ شاید نقلیہ میں بھی جو سنگاہ ان کو حاصل تھی، اُس کا انکار نہیں کیا جاسکتا، شرح تجرید کے الہیات پر شرح جمنی پر قدیمہ پر ان کے حواشی ان علوم کے ماہرین کے حلقوں میں بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں۔

عبد اکبری میں عقلیات کی جو کتابیں عام طور پر درس و تدریس میں زیر استعمال تھیں ان

میں نے نقل کیا ہے، یہ لکھا کہ شیعہ دنیات کے سوا ہم تاریخوں میں پاتے ہیں کہ ابن خرم کی معنی کا خلاصہ بھی انہوں نے لکھا جس کے معنی ہیں کہ معنی جیسی جہیم کتاب تین جلدوں میں ہندوستان آچکی تھی، اس کتاب کے خلاصہ کرنے کی وجہ باوجود شیعہ ہونے کے معلوم ہوئی کہ کبر کے سامنے لاہور میں جب وہاں کے قاضی خضیب پیری کی وجہ سے گر پڑے تو کبر نے علم و ایمان کی جگہ دوسرے عالم کا فقر کیا جائے، اب ان جیسے میاں سے کام نہ چلیگا، حکیم ابوالفتح نے نور اللہ شستری کو پیش کر دیا، یہ ظاہر انہوں نے فقہ سے کام لیا اور اپنا مذہب ظاہر نہ کیا، صرف بادشاہ سے یہ اجازت چاہی کہ اہل سنت کے مذاہب اور میں سے کسی مذہب کے مطابق اگر فیصلہ کروں تو مجھے اس کی اجازت دی جائے، مگر سننے اجازت نہ دی، قاضی صاحب مذہب مذہب کو ہر مسئلہ میں کوئی ایسی صورت نکالتے جو اسیہ مذہب کے مطابق ہو جانا اور کہہ دیتے کہ فلاں امام کے ہمارے یہ روایت ہے، غالباً اسی غرض سے محلی کا مطالعہ کرتے ہوئے اور اپنے کاروبار کے لیے اس کا خلاصہ کیا ہوگا، لیکن بات چھی نہ رہی جاگیر کے زمانہ میں ان کی ایک کتاب مجس المؤمنین پکڑ لی گئی جو اسے بھری ہوئی تھی، جہاں گہرے خاں دار و دوسے سے حد لگانے کا حکم دیا، کہتے ہیں کہ نور جہاں جو جاگیر کی پشت پر اسٹھ رکھے بیٹھے تھی لاکھ دانی رہی کہ ایسا نہ کرو، لیکن اس وقت اس کا حال اور تھکے جاتا، یہ تو جان وادہ ام ایان ندادہ ام کتا جاتا تھا، قاضی نور اللہ دہ کی بار سے مرعے رشتہ جوں میں اسی لیے شید ثالث کے نام سے موسوم ہیں، دیکھیے نجوم اسماء تاریخ علماء شیعہ ۲۲

کا کچھ پتہ ملا عالم کا بلی کے اس طرز عمل سے بھی ہوتا ہو جس کا تذکرہ ملا عبد القادر نے اس الفاظ کیا ہے۔

”دریاض خود تقریر سے درج بحث شرح مقاصد نوشتہ و اشعار سے کردہ کہ اس عبارت از کتاب قصد است کہ از جملہ مصنفات کا تباست دہم جنس تجدید در مقابل شرح تجرید و یک دو عاشرہ بطول نوشتہ و گفتہ کہ اس تقریر نقل از کتاب طول است کہ در برابر طول و اطول است“ (ج ۳ ص ۲۴)

مطلب یہ کہ ملا عالم کے مزاج میں ظرافت و خوش طبعی کا فطری مادہ تھا، واقعہ میں ان کی کوئی تصنیف تو تھی نہیں لیکن قصد اور تجدید بطول پہ اپنی فرضی کتابوں کا نام رکھ دیا تھا، ملا صاحب نے ان کے اشعار بھی نقل کیے ہیں، جن میں اپنی ان فرضی کتابوں کا نام بھی لیا ہے اور اس زمانہ کی مشہور کتابوں مثلاً شرح مواقف شرح حکمت العین وغیرہ سے مقابلہ کیا ہے، بعض اشعار یہ ہیں۔

دیدہ بودی نسخہ تجدید	کہ مجد در سید فیض جدید
کا نذر و صدہ مواقف است نہا	و زیبائش مقاصد است عیا
من تجرید پیش اولنگ است	گلشن از قضا آب برنگ است
لمداش بے تکلف اغواق	حکمت عین و حکمت اشراق

جس سے معلوم ہوتا ہے کہ شرح مواقف، شرح مقاصد، شرح تجرید، شرح حکمت العین، حکمت الاشراق وغیرہ کتابوں کا اس زمانہ میں ہندوستان کے علمی حلقوں میں عام چچا تھا۔

لیکن باوجود اس کے پھر بھی جہاں تک واقعات سے اندازہ ہوتا ہے ملک کے عام تعلیمی باب میں معقولات کی ان کتابوں کی حیثیت لازمی اجزاء و عناصر کی نہ تھی کیونکہ اکبر اور اکبر کے بعد ہم جہاں تک مستقبل کی طرف بڑھتے چلے آتے ہیں ہندوستان کے عام اہل علم پر معقول کا رنگ نظر آتا ہے کہ زیادہ گہرا ہوتا چلا گیا ہے، اور تو اور سیدنا الامام حضرت مجدد سرسندی قدس اللہ سرہ نے حالانکہ جو کچھ لکھا ہے عقلیت کے اسی رنگ کو پھاڑنے کے لیے لکھا ہے، لیکن عقلیت کے خلاف ان کا سارا کلام جیسا کہ پڑھنے والوں پر محض نہیں سراسر عقلی رنگ میں ڈوبا ہوا ہے یہی حال

حضرت شاہ ولی اللہ اور مولانا محمد قاسم رحمۃ اللہ علیہم جیسے بزرگوں کا ہر کہ نشانہ سب کا وہی غلط عقلیت ہو جس میں لوگ مذہب کے باب میں بھی مبتلا ہو جاتے ہیں۔ لیکن عقلیت کی تردید جب تک خود اسی عقلیت کی راہ سے نہیں کی گئی ہو ایسی تردیدوں کو اپنے زمانہ میں کبھی پذیرائی میسر نہیں آئی، مجدد صاحب کی تجدید کا گڑھی یہ ہے کہ قرآنی اصول۔ ماہرسلنا من رسول الاہلسان قومہ (نہیں پچا ہم نے کسی رسول کو لیکن اس کی قوم کی زبان میں) کے زیر اثر انہوں نے کام کیا۔ خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ منطوق و فلسفہ کے اس دور دورے کے باوجود جہاں تک واقعات کا اقتضا ہو یہی معلوم ہوتا ہو کہ ان عقلی مضامین کی حیثیت مدت تک اختیاری مضامین کی ہی جہاں گیری عہد کے عالم حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی ہیں، اخبار الاخیار کے آخر میں اپنے حالات شیخ نے خود لکھے ہیں، جن میں اپنی تعلیم کا بھی ذکر فرمایا ہو، اس سلسلہ میں جو کتابیں آپ نے پڑھی ہیں ان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔ ”سیرۃ سالہ بودم کہ شرح شمسہ شرح عقائد می خواندم“ شرح شمسہ سے تو وہی قطبی مراد ہے، اور شرح عقائد سے شاید شرح عقائد نسفی مقصود ہو، شرح صحیفہ لائف کی جگہ غالباً شیخ نے یہی کتاب عقائد میں پڑھی تھی جو اب تک درس نظامیہ کے نصاب میں شریک ہے۔ آگے لکھا ہے کہ ”در پانزدہ و شانزدہ مختصر و مطول را گذراندم“ گذر چکا کہ علامہ تفتازانی کی ان دونوں کتابوں کا اضافہ شیخ عبداللہ و عزیر اللہ کے ذریعہ سے سکندر لودی کے زمانہ سے ہوا، اس کے بعد شیخ محدث فرماتے ہیں

”بیش تر یاس تربیک سال از عددے کہ ظرفا در شمار از ذکر آن ملاحظہ کنند از علوم

عقلی نقلی علوم اچند در اغادہ و استفادہ از صورت و مادہ کافی و دانی باشد تمام کردم“

عبادت میں کچھ غلات ہو، یا کوئی لفظ چھوٹ گیا ہو، حاصل یہی ہو کہ وہی پندرہ سو لہ کی عمر کے ایک سال آگے یا پچھلے عقلی نقلی علوم سے شیخ فارغ ہو گئے، جہاں تک میر خیاں ہو محقولات میں مذکورہ بالا کتابوں سے آگے شیخ نے شاید اس فن کے ساتھ زیادہ اشتغال نہیں رکھا، اپنے والد سے خود اپنے متعلق یہ مشورہ بھی شیخ نے نقل کیا ہو، کہ ”تو یک مختصر از علم بخوان ترا بندہ است“

ایسی صورت میں والد کی ملنے سے اختلاف کی وجہ ہی کیا ہو سکتی ہے، خود ان کی کتابوں سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ عقلیات سے شیخ کا تعلق بہت معمولی ہے۔ شیخ نے ایک موقع پر اگرچہ یہ بھی لکھا ہے کہ فاتحہ فراغ کے بعد ملازمت درس بیٹھے از دانشندان اور اراکین بطورے نمودہ شد جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ماوراء النہر کے بعض تازہ وارد علماء سے بعد کو بھی شیخ نے کچھ پڑھا تھا لیکن ان علماء کا ماوراء النہر ہی ہونا یہ ظاہر ہے کہ شیخ نے ان سے فقہ یا اصول فقہ جیسے علوم کی کوئی کتاب پڑھی ہوگی، ہاں ایران کے کسی عالم کا ذکر کرتے تو اس وقت یہ سمجھنا شاید بعید نہ ہوتا کہ منطق یا فلسفہ کی کوئی کتاب پڑھی ہوگی۔

بہر حال اسی قسم کے مختلف قرائن و اسباب سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ دانشمندی کی سند کے لیے معقولیات کی ان کتابوں کا پڑھنا ہر اس شخص کے لیے ضروری نہیں تھا جن کا رواج

سے عجیب بات ہے کہ بعض لوگ جنہیں بخارا اور سمرقند یعنی جس کی دوسری تعمیر اور اراکین سے کہتے ہیں، چونکہ ان شہروں کے علمی ماحول کا صحیح اندازہ نہیں ہے اس لیے ہندوستان کی معقولیت کا الزام ان ہی پر پالے علماء پر ڈال دیتے ہیں۔ چہ ماوراء النہر سے ہندوستان آئے۔ حالانکہ تاریخی فقرے کے بعد جب اس ملک میں پھر علم کا رواج ہوا تو اس میں زیادہ تر فقہ و اصول فقہ جیسے علوم تھے منطق و فلسفہ سے ان کا تعلق بہت معمولی تھا، عبد اللہ ازبک کے عہد میں جو اس زمانہ میں بادشاہ توران کہلاتا تھا ملا عصام اسفرانی کے ذریعہ سے اس علاقہ میں جب منطق کا کچھ زور بندھا تو جیسا کہ طالع اللہ براء نے قاضی ابوالمعالی کے ذکر میں یہ لکھ کر کہ ”در فہم چنان بود کہ اگر بالفرض والتقدیر هیچ کتب فقہ حنفی از عالم برافنا دے اومی توانست کہ از سر نوشت“ یہ لکھا ہے کہ ان ہی قاضی ابوالمعالی نے ملا عصام اسفرانی سے خیانت طلبہ از ماوراء النہر خارج نمودہ“ وجہ یہ لکھی ہے کہ چون اس علم منطق و فلسفہ در بخارا و سمرقند شائع شد خیانت و شرب بر جا حاصلے سلیم نے راجی ویدندوی گفتند کہ اس حمارت دینی لکھا ہے چرا کہ لاجوان از دوسلوب است و چون انتقلے علم سوزم انتقلے خاص است سلب انسانیت نیز لازم می آید گویا اس طریق سے ہر اچھے بھلے مانس آدمی کو ثابت کر دیا جاتا تھا کہ وہ گدھا ہے۔ ملا صاحب نے لکھا ہے کہ اس حال کو دیکھ کر عبد اللہ شاہ توران را تحریص و ترغیب اخراج اس جماعت نمود و مشروعت تعلیم و تعلم منطق و فلسفہ بدلائل ثابت کرد“ صرف یہی نہیں بلکہ روایتے نمود کہ اگر بجا غصے کے منطق در ان نوشتہ باشند استغنا غائب کے نیست“ یہ عبارت فقہ کی کتاب ”جامع الرموز“ کی ہے کہ مجوز الاستغنا یا وراق المنطق (منطق کے اوراق سے استغنا جائز ہے) عبد اللہ ازبک نے قاضی ابوالمعالی کے مشورہ کو مان لیا اور ملا عصام نیز ان کے طلبہ کو اسی جرم میں ملک سے بدر کر دیا۔ اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ ماوراء النہر بخارا و سمرقند پر ہندوستان کی معقولیت کا الزام جو قائم کیا جاتا ہے صحیح نہیں ہے۔ قاضی ابوالمعالی کا قنوی حال میں کتب خانہ آصفیہ نے خریدا ہے ۱۳۔

فتح اللہ شیرازی کے بعد اس ملک میں ہوا، بلکہ بات وہی تھی جس کا جی چاہتا تھا پڑھتا تھا اور اس حد تک پڑھتا تھا، جن کا ذکر میں نے حکیم کامراں کے تذکرہ میں کیا ہے۔

لیکن اس دور کے بعد جو مدت تک قائم رہا ہر ملک کے تعلیمی حلقوں پر ایک اور فساد نازل ہوئی، اور اسی افساد کا یہ اثر ہے کہ بتدریج معقولات کی کتابوں نے وہ اہمیت حاصل کی جس کا نظارہ درس نظامیہ کے مدارس حال حال تک کیا جا رہا تھا بلکہ کہیں کہیں ابھی وہی حالت باقی ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ کہاں اسی ہندوستان کا وہ حال تھا کہ پوری تعلیمی زندگی میں طلبہ کو ایک شمسیدہ اور شرح صحیفہ پڑھنا پڑتا تھا اور کہاں اب یہ صورت پیدا ہو گئی کہ معقولی رنگ کی کتابوں کی تعداد چالیس پچاس سے بھی زیادہ متجاوز ہو گئی، نصاب میں لزوم کی وہ کیفیت پیدا ہوئی کہ سب کچھ پڑھ جائے لیکن ان تمام مقررہ کتابوں کی کتابوں کے منہیات، حواشی، شرح و تعلیقات کا اگر ایک ورق پڑھنے سے رہ گیا، تو اہل علم کے گروہ میں ایسے آدمی کا علم نہیں سمجھا جاتا تھا، اساتذہ سند دینے سے گریز کرتے تھے، عذریہ پیش کیا جاتا تھا کہ گو تم نے حدیث و تفسیر فقہ وغیرہ دینی علوم کی سب کتابیں پڑھ لی ہیں لیکن معقولات کی فلاں فلاں کتاب تمہاری باقی رہ گئی ہے، ان کے پڑھے بغیر مولوی ہونے کی سند تمہیں کیسے دی جاسکتی ہے، صرف یہی نہیں بلکہ مولویت کے دائرہ میں اقبالیہ کا معیار یہ واقعہ ہے کہ اسی ہندوستان میں تقریباً دو سو سال تک یہ رہا ہے کہ معقولات کی ان نصابی کتابوں پر اس مولوی نے کوئی حاشیہ یا شرح لکھ کر ملک میں پیش کیا ہو۔

اس دو سو سال کا جو تصنیفی ذخیرہ عام علما و ہند کا ہے، بحر چند استثنائی صورتوں کے زیادہ تر اس کا تعلق زوائد ثلاثہ سلم اور شرح سلم، صدر، شمس بازغہ کی حاشیہ نگاری سے ہے، ایک ایک مولوی بعض اوقات ایک ہی کتاب پر تین تین قسم کے حاشیے لکھ کر فضیلت کی داد دیتا تھا، مولوی عالم علی سندیلے کے ذکر میں لکھا ہے کہ ”سہ حاشیہ بر صدر صغیر و کبیر و اکبر دارالدین“ دور کیوں جائیے علمائے فرنگی محل کے حالات اٹھا کر پڑھیں شکل ہی سے کوئی عالم اس علمی

خانوادہ میں ایسا بل سکتا ہو جس کے قلم نے معقولات کی مندرجہ بالا کتابوں میں سے سب پر یا چند پر کوئی حاشیہ یا شرح نہ لکھی ہو، بلکہ اس مسئلہ پر ذرا اور توجہ و تعمق سے نظر ڈالی جائے تو یہ نظر آتا ہے کہ گو نصاب میں معقولات کا اضافہ سکندری دور میں ہوا، مگر یہی ظاہر ہے کہ دلی ہی میں ہوا، لیکن معقولاتی علوم کیسے یا حاشیہ نگاری کا جتنا زور ہم ان علاقوں میں پاتا ہیں جن کی تعمیر مولانا آزاد کی اصطلاح میں ”الفوارب“ ہے اور جہاں کے علماء ان کی زبان میں ”الفواربہ“ کے نام سے موسوم ہیں یعنی اودھ، الہ آباد، بہار، راسا، زور اتنی ہمارے ہی ان علوم کی خود دلی اور دلی کے نواح و اطراف میں محسوس نہیں ہوتی، حتیٰ کہ پنجاب میں بھی نہیں اور تقریباً یہی حال جنوبی ہند کا ہو۔

مثلاً ہم دلی کے اس سربراہ اور دہ علمی خاندان کو پیش کر سکتے ہیں، جو پچھلے دنوں یعنی فرخ سیر محمد شاہ وغیرہ کے زمانہ میں علم کا سب سے بڑا خانوادہ تھا، میری مراد حضرت شاہ دلی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے خاندان سے ہے، شاہ صاحب کے والد بزرگوار حضرت شاہ عبدالرحیم حالانکہ براہ راست خود میرزا بہ کے شاگرد ہیں لیکن الفواربہ میں مرزا زاہد کے جن زواید شمس نے وہ اہمیت حاصل کی تھی کہ کسی مولوی کو اپنے اقران میں امتیاز اس وقت تک حاصل ہی نہیں ہو سکتا تھا، جب تک کہ تبرکات ہی سی، علم ان العلم المتجدد کے دو لفظوں ہی پر ہی اس

لے ایک دھچک بات اس سلسلہ کی یہ کہ پچھلے دنوں ارباب مطالعہ نے فرنگی محل کے ان مولویوں سے جو تاج محل موجود ہیں یا جن کا حال میں انتقال ہوا، معقولات کی نصابی کتابوں پر اگر کوئی حاشیہ لکھو یا تو مولوی صاحب نے عموماً اپنے خاندان کے بزرگوں کا کوئی حاشیہ لکھا کر کتاب پر چڑھا دیا ہو اور ہر حاشیہ کی ابتدا عموماً ان الفاظ سے ہوتی ہے کہ قال جد جد جدی یعنی میرے دادا کے دادا کے دادا نے یوں فرمایا، یا کبھی قال جد جد جدی میرے دادا کے دادا کے دادا کی والدہ کے بیٹے نے یوں فرمایا، یا قال جد جد جدی الی غیر ذلک من الصلوات والنسبہ والصبریہ۔ اور یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ علم، فرنگی محل کا کوئی خاندان ایسا نہیں ہو جس نے حاشیہ نگاری کی اس ہم میں اپنا حصہ نہ ادا کیا ہو۔ مشہور ہے کہ مولانا محمد حسن کا چھوٹا میرزا پچیس تیس حاشیوں کو سامنے رکھ کر پڑھایا کرتے تھے، زواید شمس سے مراد میرزا بہ کی بیٹیوں کتاب میں میرزا بہ رسالہ، ملا جلال، امور عامہ کے حواشی ہیں۔

نے چند حروف بنام حاشیہ منقوش نہ کر دیے ہوں، لیکن ہمارے سامنے خود حضرت شاہ ولی اللہ
کا اپنا ذاتی تعلیمی نصاب ہے جس کی تقریباً کل کتابیں آپ نے اپنے والد یعنی میرزا زادہ کے
شاگرد ہی سے پڑھی ہیں، لیکن معقولات کا جتنا حصہ اس ولی اللہی نصاب میں ہونے کے
وہ حسب ذیل کتابوں پر مشتمل ہے، خود انفاس العارفین کے آخر میں لکھتے ہیں
”از منظر شرح شمسہ قطبی، و طرے از شرح مطالع.... و از حکمت شرح ہدایت

و از صاب و ہند بعض رسائل مخمرہ“ ص ۱۹

کہاں الفوارہ کے نصاب کی وہ تیس چالیس معقولاتی کتابوں کا انبار، اور کہاں گنتی کی یہ چند
کتابیں جن میں چھوٹی بڑی ملا کر مشکل پانچ کتابیں ہو سکتی ہیں۔

لیکن اس کے یہ معنی نہیں ہیں کہ دلی میں معقولات کی ان عام نصابی کتابوں کا
سرے سے رولج ہی نہ تھا، آخر شاہ صاحب کے صاحبزادوں یعنی شاہ عبدالعزیز شاہ رفیع الدین
رحمۃ اللہ علیہما نے زواید پر نیز صدرا پر اور دوسری معقولی کتابوں پر حواشی کیوں لکھے اگر دلی کے
درس میں یہ کتابیں داخل نہ تھیں، بلکہ وہی مطلب ہے کہ دلی اور اس کے اطراف و اکناف
بلکہ پنجاب تک میں ان معقولی کتابوں نے لزوم کی وہ شکل نہیں اختیار کی تھی، جو حیثیت ان
کی الفوارہ میں ہو گئی تھی۔

ہندوستان کی تعلیمی تاریخ کا یہ دل چسپ لیکن مستحق توجہ مسئلہ ہے، مدت تک میری سمجھ
میں اس کی کوئی صحیح توجیہ نہیں آئی تھی، تا آنکہ اس راز کو بھی خدا جو اذخیر دے مولانا غلام علی
آزاد بگرامی رحمۃ اللہ علیہ نے کھولا، آپ نے اپنی کتاب اثر اکرام میں جہاں مذکورہ بالا تعلیمی
افتلاہوں کی طرف اشارہ فرمایا ہے، وہیں آپ کے قلم نے ایسے مواد فراہم کیے ہیں کہ ان کو
پیش نظر رکھنے کے بعد شاید بات باسانی سمجھ میں آسکتی ہے، مولانا نے جو کچھ لکھا ہے اس سے پہلے
کہ میرا اسے مدح کوں ایک فاجعہ کا تذکرہ اس لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ واقعات کے سمجھنے
میں اس سے مدد ملے گی۔

قصہ یہ کہ محمد شاہ بادشاہ جو رنگیلے کے نام سے مشہور ہیں، ان کے دربار میں نیشاپور کا ایک سپاہی پیشہ آدمی سعادت خاں نامی داخل ہوا، ترقی پاتے ہوئے یہی سعادت خاں نیشاپوری برہان الملک کے خطاب سے سرفراز ہوا، ارباب تاریخ کے لیے اگرچہ یہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں ہے، لیکن عام پڑھنے والوں کو یہ بتانا ضرور ہے کہ دلی کے قتل عام والا نادر شاہ جب ہندوستان پر حملہ آور ہوا اور بانی سلطنت آصفیہ حضرت آصف جاہ اول قدس سرہ وانا اللہ برائے کے ساتھ محمد شاہ دلی سے باہر نکل کر نادر شاہ کو روکنے کے لیے آگے بڑھے، دونوں طرف فوجیں صف آرا تھیں، لیکن حملہ کس وقت کیا جائے حضرت آصف جاہ کی رائے تھی کہ آج اس مسئلہ کو ملتوی رکھا جائے۔ اس وقت یہی سعادت خاں برہان الملک تھے جنہوں نے آصف جاہ کے مشورہ کی قصداً خلاف ورزی کرتے ہوئے کسی تباری کے بغیر نادر شاہی فوج کی طرف اقدام کر دیا اور اچانک کسی معمولی مقابلہ کے بغیر جیسا کہ ان کے سب سے بڑے طرفدار ہم مذہب مورخ طباطبائی صاحب سیر المتاخرین کی شہادت ہے کہ برہان الملک اپنے ہاتھی پر نادر شاہ کی فوج کی طرف بڑھے چلے جا رہے تھے کہ ان کے وطن نیشاپور کی ایک نادر شاہی فوجی کہ ”یکے از خواستہ ترک نیشاپور بود“ وہ برہان الملک کے سامنے گھوڑا بڑھا کر آتا ہے اور ان کو مخاطب کر کے یہی ”خواستہ ترک نیشاپوری“ پکارتا ہے:-

”محمد ایچن! دیوانہ شدہ! باک می جنگی و بکدام فوج اعتماد داری“

یہ کہتا ہے، اور گھوڑے کی پشت سے اچک کر برہان الملک کے ہاتھی کی عماری میں داخل ہو جاتا ہے، طباطبائی صاحب اس کے بعد ارقام فرماتے ہیں:-

”برہان الملک کہ ازضا بط ایران واقف بود موافق آداب انجا اطاعت نمودہ اسیر بنجہ تقدیر گردید۔“

لے برہان الملک کا اپنے وطن میں اصلی نام محمد امین تھا، ہندوستان پہنچ کر سعادت خاں نام رکھا، آخر میں برہان الملک ہو گیا۔ انصاف تو دیکھیے کہ ان کے ہم وطن خواستہ ترک سپاہی کا نام بھی امین ہی تھا ۱۲۔
سے موافق آداب ایران“ اپنے آپ کو قید کر دیا یا عمدہ توجیہ ہے، تیاری کے بغیر حضرت آصف جاہ کی رائے کے خلاف مل کر دینا، یہی ایران کی کا کوئی نہ ابط ہو گا۔

بمراہ قزلباش (یعنی خواستہ نیشاپوری) بکھنور نادر شاہ رسید، عفو تقصیرات اور فرمودہ مورد اہل

و عنایات ساخت، (سیر المتاخرین ص ۳۸۳)

اب اس کے بعد دلی اور دلی کے باشندوں پر مسلمانوں پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اُمت مرحومہ پر جو کچھ گزری، تاریخوں میں پڑھیے، بلکہ اس کے لیے تو تاریخ پڑھنے کی بھی ضرورت کیا ہو، ہندوستان کے حافظے سے نادر کی قتل عام کا ہونا ک نظر آ رہا کیا کبھی نکل سکتا ہو؟

بہر حال یہی محمد امین نیشاپوری پھر سعادت خاں پھر برہان الملک کے متعلق مولانا آزاد دوسروں کی ہمیں اپنی آنکھوں دیکھی یہ شہادت قلم بند فرماتے ہیں کہ
”جوں برہان الملک سعادت خاں نیشاپوری در آغاز جلوس محمد شاہ حاکم صوبہ اودھ شد، واکثر بلاد عمدہ صوبہ الہ آباد و نیز دارالخجور جو پور و بنارس و غازی پور و کٹرہ مانک پور و کورہ جہاں آباد وغیرہ ضمیمہ حکومت گردید“

دلی اور دلی کے اطراف و جوانب کے باشندے تو نادر شاہ کے ہاتھوں وہ سب کچھ بھگت چکے تھے، جوان کے مقدر میں تھا، دلی سے جو دور تھے غالباً یہ بھی ”ضابطہ ایران“ و ”آداب اینجا“ کی ایک شکل تھی کہ مولانا فرماتے ہیں، فرماتے کیا ہیں گواہی دیتے ہیں کہ جس مصیبت ٹوٹی تھی ان ہی میں سے ایک وہ بھی تھے، یعنی برہان الملک نے ان علاقوں کے گورنر ہونے کے ساتھ ہی یہ کیا کہ

”و طائف و سیور غلات خانواد ہائے قدیم و جدید، یک قلم ضبط شد و کار شرفا و نجبا رہ پریشانی کشید“
اور ابھی بات اسی پر ختم نہیں ہو جاتی کہ ”آداب ایران“ کے ضوابط کی تکمیل باقی تھی، مطلب یہ کہ ان برہان الملک سعادت خاں کے ایک بھانجے بھی ساتھ تھے

جن کی شادی بھی برہان الملک کی لڑکی سے ہوئی تھی، یعنی خواہر زادہ و داماد دونوں تھے۔
محمد شاہی دربار سے ان کو بھی ابوالمنصور صفدر جنگ کا خطاب عطا ہوا تھا، مولانا فرماتے ہیں کہ

”بہارِ محال برانِ الملک نوبتِ حکومت بہ خواہر زادہ اوابو المنصور صفدر جنگ رسید وظائف و
اقطاع بہ ستور زیر ضبط ماندہ و درواختر محمد شاہ ۱۱۵۱ھ صوبہ داری الہ آباد نیز بہ صفدر جنگ مقرر
شد و تتمہ وظائف اُس صوبہ بہ حال ازافت ضبط محفوظ ماندہ بود بہ ضبط آمد“

یہیچہ جو کچھ پچا کچا سرمایہ الہ آباد کے علاقہ کے مشرقا کے ہاتھ میں رہ گیا تھا، وہ بھی ختم
ہو گیا، لیکن صفدر جنگ ابو المنصور صاحب کی صفدری ختم نہیں ہوئی، محمد شاہ کے جوب
احمد شاہ تخت نشین ہوئے تو ”در عمدہ احمد شاہ صفدر جنگ بہ پایہ وزارت اعلیٰ صعود نمود“

مولانا نے تو مختصر الفاظ میں اس واقعہ کا ذکر فرمایا ہے، اور تفصیل ہے بھی بہت طویل، تاہم
اتنا تو ہر شخص کو یاد رکھنا چاہیے کہ مغل دربار میں بادشاہوں کا اقتدار جوں جوں گھٹ رہا تھا، یہ
عجیب بات ہے کہ اربابِ حل و عقد میں ان عناصر کا اضافہ ہو رہا تھا، جنہیں اس زمانہ کی اصطلاح
میں ”ایرانیت“ سے تعبیر کرتے تھے، ایرانیت کے مقابلہ میں ایک دوسرا عنصر بھی تھا، جس کی
تعبیر ”تورانیت“ سے کی جاتی تھی اور سچ پوچھیے تو ان دونوں لفظوں کے پیچھے ”شیعیت“ اور
”سنیت“ کی حقیقتیں پوشیدہ تھیں، محمد شاہ بادشاہِ مرحوم ہی کے زمانہ میں اکثر صوبہ دار یوں
پر ایرانی عناصر کا قبضہ ہو چکا تھا، تورانیوں کے تنہا نمائندہ لیکن شوکت و اہمیت، جلال و جاہ
تدبیر و سیاست، شجاعت و دلیری میں سب پر تفوق رکھنے والے امیرِ مغل حکومت میں صرف
حضرت آصف جاہ اول بانی دولتِ آصفیہ اناراشد برہانہ تھے، محمد شاہ کی وفات کے بعد
جب احمد شاہ تخت نشین ہوئے تو اُس وقت باوجودیکہ حضرت آصف جاہ دکن میں تھے،
اور صفدر جنگ ابو المنصور والی اودھ احمد شاہ کے ساتھ دلی پہنچے، طباطبائی صاحب
سیر المتاخرین اپنے والد کے ساتھ دلی جا رہے تھے، لکھتے ہیں کہ راستہ میں محمد شاہ بادشاہ
کی موت کے ساتھ

(۱۱۶۲ھ ج ۳)

”آمدن صفدر جنگ بہمنان احمد شاہ و جلوس اور تختِ سلطنت در بارغ شالامبارغ دلی شروع شد“

ظاہر ہے کہ دلی کا میدان اس وقت خالی تھا، صفدر جنگ کی وزارت عظمیٰ کا شتم موقعہ اس سے

بہتر کیا ہو سکتا تھا لیکن طباطبائی ہی کا بیان ہے کہ

”تجیر قسین وزارت بنام صفدر جنگ باوجود اقتدار و لیاقت او پیاس رضا دلائے

آصف جاہ و چیز تفوق و تاخیر افتادہ“ (ص ۸۶۹)

اور اس سے حضرت آصف جاہ اول کے اس خدا داد عیب و دبدبہ کا اندازہ ہو سکتا ہے کہ سب کچھ ہو جانے کے بعد بھی نہ بادشاہی کی ہمت ہوتی تھی کہ صفدر جنگ کو وزارت عظمیٰ کی سند عطا کر دیں، اور نہ خود صفدر جنگ آصف جاہ کے مقابلہ میں قلمدان وزارت کی طرف ہاتھ بڑھانے کی جرأت کر سکتا تھا، مگر اہل سنت کے اقبال کا آفتاب گمن میں آچکا تھا، دکن مراسلات روانہ کیے گئے، حضرت آصف جاہ کی دیکوئی کے لیے بادشاہ نے بھی متعدد فرامین ان کی طلبی کے روانہ کیے، لیکن جواب میں ”عذر پیری و اظہار عدم رجوع خود بدارائتلافت نگاشت“ اور تقدیر بھی یونہی ظاہر ہوئی کہ اس معذرت نامہ کے چند ہی دن بعد حضرت آصف جاہ مسلمانوں کی اکثریت کو اس ملک میں بے یار و مددگار چھوڑ کر راہی باغ خاں ہوئے۔ دلی جب یہ خبر پہنچی کہ صفدر جنگ ابوالمنصور پھل پڑا، طباطبائی جو ان کے ہم شرب و ہم مذہب آدمی ہیں ان ہی کا بیان ہے۔

”خبر رسید کہ چہارم جمادی الاخری سال مرقوم الصدر آصف جاہ در سواد برآں پور و دل عالم

عصری نمودہ راہ سفر آخرت نمود.... آن زمان صفدر جنگ بہ خاطر جمع قامت قابلیت خود

را بخلعت وزارت بیاراست“

دورنہ اس سے پہلے معذرت نامہ کے وصول ہو جانے کے بعد بھی

”صفدر جنگ جرأت بہ پوشیدن خلعت وزارت نہ نمود (ج ۳ ص ۸۶۹)

احمد شاہ بادشاہ کی طرف سے صفدر جنگ

روز و شب چہارم رجب بنایت خلعت ہفت پارچہ مع چار تلب و خواہر سرفراز بختیاب

جلتہ الملک، مدارالہمام و وزیر الملک، برآں الملک ابوالمنصور خاں صفدر جنگ سپہ سالار و خاں طبع گشت

دباؤ اٹھ چکا تھا، جس کا خوف تھا وہ سوادِ مہمان پور میں جان جان آفریں کو سپرد کر چکا تھا، اب تک تو صرف اودھ اور الہ آباد کی صوبہ داری کا زور تھا، اب تو جملہ الملک و زیر الملک کی قوت کے ساتھ ابوالمنصور خاں سربراہی مسند وزارت تھے۔

مولانا غلام علی آزاد اس وقت زندہ ہیں، جو کچھ گزر رہا تھا دیکھ رہے تھے مختلف الفاظ کے ساتھ اس فاجعہ کا ذکر اپنی مختلف کتابوں میں فرمایا ہے۔ میں مآثر الکرام سے ان شہادتوں کو نقل کر رہا ہوں۔ اس "دہلیتِ کبریٰ" یعنی صفدر جنگ کی وزارتِ عظمیٰ کا تذکرہ فرمانے کے بعد لکھتے ہیں: "نائب صوبہ کار ہر باب و طاقت تنگ گرفت" کہ ہندی مثل "سیاں بھئے کو تو ال اب ڈر کا ہے کا" اسی موقع پر کہنے والے نے کہا تھا اے

يَا لَكَ قَبْرَةٌ بِمَعْمَرٍ خَلَا لَكَ الْحَوْفُ بَيْضِي وَاصْفَرِي

(یعنی نصیب دیکھنے والی آنکھ سے خالی ہو چکی تھی، آزادی سے جس چڑیا کا جی چاہے، اب انڈے بچے دے،

گائے اور چھپائے

منلیہ حکومت کا وہ بازِ اشہب اڑ چکا تھا پیرانہ سالی میں بھی جس کی فرمانی نگاہیں یہ اثر رکھتی تھیں کہ وہ دکن میں تھا اور ابوالمنصور خاں صفدر جنگ دلی میں بھی تباہ وزارت کو اس وقت تک چھو بھی نہیں سکتے تھے جب تک کہ اس کی جانب سے کلی اطمینان نہ حاصل ہو گیا۔

حکومت سے جن لوگوں کی امداد صرف اس لیے ہو رہی تھی کہ وہ علم اور دین کی خدمت میں مصروف تھے، ایک ایک کر کے سب کو ان امدادوں سے محروم کر دیا گیا جو کل تک جاگیردار تھے، اب ان کے لیے رہنے کی جگہ کا ملن بھی دشوار تھا، آسمان پر تھے زمین پر ٹپک رہے گئے مولانا آزاد دردی اس داستان کو ان الفاظ پر ختم کرتے ہیں۔

"و تاجینِ قیرویں کتاب (مآثر الکرام) میں دیارِ دہلی پر پامال حوادث روزگار مست و مل

لہ کہتے ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے سے کوئی نہ کی طرف روانہ ہوئے تو یہی شعوبہ بادشاہ بن زبیر کو سنا گیا، بڑی ہی عین

اللہ عجل انت بعد الذل امرأ" (آئرم ۲۲۳)

اس معاشی انقلاب کا نتیجہ

یہ صحیح ہے کہ اسلام کی تعلیمی اور دینی تاریخ کے ابوان نے محمد اسد حکومت کی پشتیبانی کو صرف قیام و بقا ہی کے لیے نہیں بلکہ اپنی رفعت و بلندی کے لیے بھی ہمیشہ غیر ضروری ٹھہرایا ہے، ہماری پست ہمتیاں آج جن جیلہ تراشٹیوں کی آڑ میں پناہ ڈھونڈھیں اپنی تن آسانی و کاہلی کی توجیہ ہم جن سیاسی کمزوریوں کے ذریعہ سے کریں، لیکن اسی زمانہ میں جب سب کچھ ہمارا تھا، لندن و برلین نہیں بلکہ دمشق و بغداد عالم سیاست کے مرکز بنے ہوئے تھے، ابوحنیفہ امام الامۃ نے ذہر کا پیالہ پی کر، دارالہجرت کے امام نے مونڈھوں سے اپنے ہاتھ اتروا کر، احمد بن حنبل نے لمو میں نہا کر، بوعلی الامام تلمیذ الشافعی نے جیل میں جان دے کر، خرتنگ جیسے کوردہ گاؤں کی نظر بندی میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی آخری سانس پوری کر کے، بتایا جانے کہ اس کے سوا اور کس چیز کا ثبوت پیش کیا تھا کہ اسلامی علوم کا قصر رفیع اونچا ہو گا، اونچا ہوتا چلا جائیگا خواہ حکومتیں اس کی تعمیر میں کوئی حصہ لیں یا نہ لیں، نہ صرف پچھلی صدیوں میں بلکہ اسلام کی تیرہ صدیوں میں شاید ہی کوئی صدی اس تجربہ اور شاہدہ سے تہی دامن ہوگی، خود ہندوستان میں بلند نظریوں کے جو نمونے پیش کیے گئے ہیں مختلف ابواب کے ذیل میں تقوڑا بہت ان کا پہلے بھی ذکر آچکا ہے اور آئندہ بھی موقعہ موقعہ سے اپنے اپنے مقام پر ان کا تذکرہ کیا جائیگا۔ لیکن ظاہر ہے کہ الحوب کے لیے سب پیدا نہیں کیے جاتے، بڑے گرو کو تو انقصہ دیا، ہی کی تلاش میں سرگرداں پایا گیا ہے، اور صحیح تو یہ ہے کہ اگر سب ہی "الحوب" والے بن جاتے تو بڑوں کی بڑائیاں بنے معنی ہو جاتیں۔

بار مسیحانہ کشد ہر خرمے

جام و سنداں کی باز گیری ہر عورتاں کا کام نہیں ہے۔

بہر حال اکثریت کے اعمال و افعال کے متعلق یہ کلیہ تو غلط ہے کہ معاشی محرکات کے سوا ان کی تہ میں اور کچھ نہیں ہوتا، مگر اس کا بھی انکار نہیں کیا جاسکتا کہ معاشی اسباب کو بھی ان میں بہت کچھ دخل ہوتا ہے، شیخ محدث رحمۃ اللہ علیہ نے اخبار الاخبار میں اپنے بچپن کے ایک مذاکرہ کا ذکر فرمایا ہے جو ان کے ساتھی طلبہ کے درمیان ہوا تھا جس میں وہ خود بھی شریک تھے، فرماتے ہیں:-

”ایک بار طالب العلمان نشستہ از احوال یک دیگر تغصص می نمودند کہ نیت و تحصیل علم صیت بعضی طریق تکلف و تصنع پیورہ می گفتند کہ مقنود ما طلب معرفت الہی است، بعضی براہ سادگی و راستی فرمائی نمودند کہ غرض تحصیل حطام دنیا و نیست“ (اخبار ص ۳۱۲)

جن لوگوں نے اپنی تعلیم کمنصب العین ”معرفت الہی“ قرار دیا تھا، شیخ کی ان پر تنقید کہ ان کا یہ دعویٰ صرف تکلف و تصنع پر مبنی تھا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے دل میں بھی وہی بات تھی جس کا براہ سادگی و راستی دوسروں نے اظہار کر دیا تھا صرف اپنے متعلق فرماتے ہیں کہ ”پرسید بارے تو جو کہ تحصیل علم پر نیت داری و نظر بہت و قصد برچی نگاری“ شیخ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں بھی جو بات تھی، میں نے بھی صاف صاف وہی کہہ دیا یعنی من اصلاً ندانم کہ تحصیل علم معرفت الہی مترتب شود یا اسباب ملایہ امر بافضل خود مشوق ایں است کہ بارے بدانم کہ چندیں عقلا و علما رگزشہ اند چہ گفتہ اند و در کشف حقیقت معلوما و مسائل چہ در سفتہ اند“

گویا طلبہ کی اس ساری جماعت میں صرف شیخ کا فضل عالی تھا جس کے سامنے علم کی تحصیل کا مقصد صرف علم تھا، ورنہ ان کے بیان سے جیسا کہ عرض کیا گیا، یہ معلوم ہوتا ہے کہ تقریباً سب ہی کے سامنے وہی ”حطام دنیا“ المعروف بہ ”روٹی“ ہی کا مسئلہ تھا، سادہ دلوں نے تو کھلے بندوں اس کا اقرار کر لیا، او جنہوں نے اس اقرار سے گریز کیا ان کے متعلق شیخ کے بیان سے معلوم ہوا کہ ان کی گفتگو صرف گفتگو تھی ”اکل“ ہی کی وہ بھی ایک فنیل تھی، اس

بہر حال قصہ یہ ہو رہا تھا کہ مقولات کی کتابوں کی بھرمار ہمارے نصاب میں جو ہوئی خصوصاً ان علاقوں میں جنہیں پورب کہتے ہیں، اس کے اسباب کیا تھے؟ اسی کے جواب میں آپ کے سامنے اس تاریخی حادثہ کو پیش کیا گیا جس کے شکار مشرقی ہند کے ارباب فضل و کمال ہوئے۔ ابو المنصور صفدر جنگ والی اودھ کی وزارت کے بعد جہاں کہیں وظائف کاگیروں کا تسمہ بھی لگا ہوا تھا، اُسے بھی کاٹ دیا گیا، اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ ان بیچاروں پر کیا گزری ہوگی اور ان کو سوچنے کی کیا ضرورت ہے، ہیکالے کی تعلیمی رپورٹ میں جب مشرق اور مشرق کے سارے علمی مجاہدات کو یورپ کی کتابوں کی ایک الماری کے برابر ماننے سے بھی انکار کیا گیا تھا، اسی بنیاد پر قدیم تعلیم کا سارا نظام اچانک بدل دیا گیا۔ اور ہم جاہلوں کو تہذیب و تمدن کی روشنی میں لانے کے لیے کلیات و جوامع کے جال ملک کے طول و عرض میں پھیلا دیے گئے۔ اس کے بعد

واذا راوا تجاراً اولھوا الفضلوا اور جب دیکھا انھوں نے تجارت یا کھیل کو دیکھا تو
الیھا وترکوا قائماً پل پڑے اُسی کی طرف اور چھوڑ دیلے (پتھر پتھر)

کا جو تماشا ہمارے سامنے ہونے لگا، اور ہو رہا ہو اس کے دیکھنے والوں کے لیے ان گزرے ہوئے بزرگوں کے حال کا اندازہ لگانا کیا دشوار ہے اور تعلیم کا نظام بدلا اور معمولی کشمکش کے بعد بڑے بڑے علماء، فضلاء، مشائخ اور صوفیاء کے گھرانوں کی اولاد کالجوں میں جا کر بھر گئی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن اور ان کی حدیث کو علم و فضل کے ان ہی خاندانوں نے صرف اس لیے تنہا چھوڑ دیا کہ مسلمانوں کے پس ماندہ غریب خاندان کے بچے ان کو پڑھ پڑھالینگے۔ اور یہ تو میں کہتا ہوں درندہ سادات کرام و شیوخ عظام کے ان تعلیم یافتہ صاحبزادوں کے سامنے تو یہ بھی نہیں ہے، عموماً قوم کی ایک بڑی تعداد ان کے نزدیک عربی مدارس کے گورکھ دھندوں میں لکھ کر قومی توانائیوں کے عظیم ذخیرہ کو برباد کر رہی ہے۔

پس جو کچھ آج دیکھا جا رہا ہے اگر مولانا غلام علی آزاد رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے دو سال

پہلے بھی یہی صورت پیش آگئی کہ

کارشرفا و نجبابہ پریشانی کشید و اضطراب معاش مردم انجارا از کسب علم بازداشتہ در پیشہ سپہ گری
انداخت و رواج تدریس و تحصیل باں درجہ نہ ماند و مدارسے کہ از عمد قدیم معدن علم و فضل بود
یک قلم خراب افتاد و بخت نہادے ارباب کمال بیشتر بر سر خورد و انانہ اللہ و انانہ اللہ اجعون ص ۲۲۲

تو ظاہر ہو کہ یہ کوئی اچھے کی بات نہیں تھی ”معاش کا اضطراب“ خواص کے لیے نہ سہی لیکن
عوام کے لیے یقیناً اضطراب کی بدترین صورت ہے، خصوصاً کھلتے پیٹتے، خوش حال خوش باش
گھرانوں کے لیے یہ مصیبت دہری مصیبت بن جاتی ہے، جس زندگی کے پشتہ پاشت سے
آبائی رسم و رواج کے زیر اثر وہ عادی ہوتے ہیں، اچانک اس سے جدا ہو جانا ان کے لیے
گویا موت ہوتی ہے، انگریزی تعلیم کے رواج کے بعد بجائے غبار کے مسلمانوں کے متوسط
طبقات کا رجحان جو اس تعلیم کی طرف زیادہ بڑھا اس کی یہی وجہ تھی، عربی مدارس کی تعلیم
اُس زندگی کو واپس نہیں دے سکتی تھی جس کے وہ متلاشی تھے، ملی یا نہیں ملی لیکن اسی زندگی
کی توقع میں مسلمانوں کا یہ طبقہ کالجوں میں پل پڑا۔ اس وقت اُمت کے وہ غبار کام آگئے جن
کے لیے عربی مدارس کی تعلیم آج معاشی اور جاہی فلاح و بہبود کا ذریعہ بنی ہوئی ہے، کم از کم
موجودہ معاشی سطح سے تو یہ تعلیم ان کو اد پر پہنچ لیتی ہے۔

خیر میں اس انقلاب کا ذکر کر رہا تھا، جو مولانا غلام علی کے سامنے ”تعلیمی حلقہ“ میں
رونا ہوا۔ مولانا کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ معاشی اضطراب نے لوگوں کو فوج کی طرف دھکیل
دیا، کہ اس زمانہ میں خصوصاً ملک کے چپے چپے پر مرکزی حکومت کی کمزوری سے نفع اٹھا کر
حکومت کے دعویداروں کا ایک غول اُبل پڑا تھا، اور ہر ایک دوسرے کو مغلوب کر کے چاہتا
تھا کہ ملک پر وہی قابض و متصرف ہو جائے۔ تھوڑے تھوڑے فاصلوں پر ان مدعیوں کے
کے فوجی مراکز قائم تھے، لوگ اُسی میں جا جا کر اسی طرح بھرتی ہونے لگے جس طرح آج اسکولوں
اور کالجوں میں بھرے چلے جاتے ہیں، اگرچہ یہ صحیح ہے کہ جس زمانہ کا یہ نقشہ ہے اُس زمانہ کی

بھی سیکھی ہے؟ اُس نے کہا۔ ہاں، پھر پوچھا کہ نون سپہ گری بھی سیکھے ہیں، اُس نے کہا۔ جی ہاں ”تھکیتی
بکیتی اور تیر اندازی وغیرہ سب سیکھے ہیں“ (امیرا روایات)

یہی وجہ ہے کہ جب علم و فضل کی راہوں سے معاش کے جو ذرائع مہیا ہوتے تھے وہ مسدود
ہو گئے تو لوگوں کے لیے پیشہ سپہ گری کا اختیار کرنا نسبتاً آسان معلوم ہوا۔

لیکن ظاہر ہے کہ جن کے یہاں پشتہ پشت سے پڑھنے پڑھانے، تعلیم و تعلم کا سلسلہ جاری
ہو، ان کے سارے خاندانوں کا بالکل علم سے ٹوٹ کر ایک ایسے پیشہ کو اختیار کر لینا علم سے
جس کو دور کا بھی تعلق نہیں، آسان نہ تھا، مولانا غلام علی کے الفاظ ”روح تدریس و تحصیل باں
درجہ نہ ماند“ سے بھی اسی کی تصدیق ہوتی ہے کہ تدریس و تحصیل کی گرم بازاری جس رنگ میں پہلے
تھی، وہ باقی نہ رہی، بلکہ آج بھی جو حال ہے کہ گو اکثریت انگریزی تعلیم کی طرف جھک پڑی ہے
لیکن غریب مسلمین کے عام طبقہ کے سوا اب بھی پرانے خاندانوں کے علماء و مشائخ کسی نہ
کسی طرح پرانی تعلیم کی گاڑی گھسیٹے لیے جا رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ کچھ یہی صورت اس وقت
بھی پیش آتی تھی خود مولانا آزاد نے بھی غم کی اس روئداد کو ختم کرتے ہوئے آخر میں لکھا ہے۔
”باوجود اس خرابیہا رواج علم خصوص معقولات بہ کیفیت کہ آنجاست (یعنی درپورب است)

در قلمروئے ہندوستان پیچ جانست“ (ص ۲۲۳)

جس سے معلوم ہوا کہ گو بڑی تعداد تو اس حادثہ کے بعد ”پیشہ سپہ گری“ میں مبتلا ہو گئی، لیکن پھر
بھی ایک طبقہ علم والوں کا موجود تھا جو معقولات ہی کے رنگ میں سہی، لیکن اپنے آبائی شیوہ
تعلیم و تعلم درس تدریس کے ساتھ لپٹا ہوا تھا۔

واقعات جو بکھرے ہوئے تھے ایک خاص سلسلہ کے ساتھ وہ آپ کے ساتھ پیش
کر دیے گئے غالباً نتیجہ تک پہنچنا اس کے بعد دشوار نہ ہوگا، بہر حال میں نتیجہ تک جن مقدمات
کی راہنمائی میں پہنچا ہوں، گذشتہ بالاتاریخی مواد سے ان مقدمات کو مرتب کر کے خود ہی پیش
کئے دیتا ہوں۔ یاد ہوگا کہ تلبن (ملتان) کے مولویوں شیخ عبداللہ و عزیز اللہ کے بعد معقولات

اور اس فن کی کتابوں کی دوسری کھپیپ ہمارے ملک میں میر فتح اللہ شیرازی کے ہاتھوں پہنچی، مولانا غلام علی کا بیان میں نے نقل کیا تھا کہ میر فتح اللہ کے بعد ہندوستان میں معتولا رارو لے دیکر پیدا شد

اس وقت میں صرف اس اجمالی بیان کا ذکر کر کے آگے بڑھ گیا تھا، مگر اب بتانا چاہتا ہوں کہ ”روح دیگر“ کے تفصیلی اسباب کیا تھے؟ اگرچہ فتح اللہ شیرازی کے متعلق ملا عبد القادر نے اپنی تاریخ کی تیسری جلد میں یہ عجیب خصوصیت لکھی ہے، یعنی ایک طرف تو ان کا یہ حال تھا کہ امیروں کے گھروں میں خود جا جا کر بچوں کو پڑھایا کرتے تھے، لیکن دوسری طرف ”میر موصوف اگرچہ در مجالس نہایت خلیق و متواضع نیک نفس بود لیکن نفوذ بادشاہ از اس ساعت کہ بدرس اشتغال داشتہ بشاگرداں غیر از محض الفاظ رکیکہ و بجز بر زبان نہ رفتے“ (ص ۴۴) خیر یہاں تک تو نشانہ ان لوگوں کو تعجب نہ ہو، جو پرانی طرز تعلیم کا کچھ بخیر نہ رکھتے ہیں، بعض اہل کمال سے کمال کے نشہ میں اس قسم کی باتیں سرزد ہو جاتی تھیں، خصوصاً معقولات وغیرہ جیسے علوم کی کتابوں کے پڑھانے والوں میں یہ بات کبھی کبھی پائی گئی ہے کہ جو کتاب پڑھا رہے ہیں، کچھ اس کے مصنف کے نام کچھ شارح اور محشی کے نام اور کچھ اپنے ہم عصر اساتذہ کے نام جن کا نام اس فن میں مشہور ہو، صلواتیں سنا یا کرتے تھے، مقصود اس سے خود اپنے فضل و کمال کا اظہار ہوتا تھا۔ ملا عبد القادر نے اس کے بعد لکھا کہ میر فتح اللہ کی اس عادت بکا

لے علیم آباد پٹنہ کے مشہور طبیب حکیم عبد الحمید مرحوم جو مشہور علمی فائزادے صادق پور سے تعلق رکھتے تھے، ان کے متعلق مشہور تھا کہ پڑھانے کے وقت ان پر بھی یہی حال طاری ہو جاتا تھا میرے ہم مرحوم مولانا حکیم ابو النصر رحمۃ اللہ علیہ مجھ سے بیان کرتے تھے کہ کتاب قانون شیخ میں نے بھی حکیم صاحب سے شروع کی تھی، لیکن پہلا سبق ہوا، کتاب کے مطلب سے پہلے حکیم صاحب نے ابن سینا کے نام دے کر فقط کی شروع کی کہ میں پریشان ہو گیا، دہرین دن تک صبر کیا آخر میں پڑھنا چھوڑ دیا، حالانکہ حکیم عبد الحمید طبی قابلیت کے لحاظ سے بھی اپنے وقت کے ممتاز طبیبوں میں تھے، متعدد مواقع پر پیش آئے جن میں بڑے بڑے سول سرجنوں کو ان کے سامنے رکھا گیا پڑی، فارسی میں ان کا قصیدہ حسن البیان نامی کتاب کے دیباچہ میں چھپا ہوا ہے، جو مولوی شبلی کے اس قصیدہ کے جواب میں ہے جسے اپنی کتاب

سیرۃ النعمان کا انہوں نے دیباچہ بنایا تھا حکیم صاحب کی قابلیت کے لیے یہی قصیدہ کافی ہو سکتا ہے۔

نتیجہ یہ ہوا کہ ”ازیں جست کم مردم بد رس اومی رفتند“ مگر اس کے بعد ملا صاحب کا یہ بیان کہ ”د شاکرے رشید ہم ازو برخاستہ“ یہ میرے خیال میں صحیح نہیں ہے جس کی وجہ میں آئندہ بیان کروں گا، لیکن یہ بالکل ممکن ہے کہ میرے پاس عام طلبہ اس لیے کم جاتے ہوں کہ ان کی صلو اتوں میں اصاعت وقت کا ان کو اندیشہ ہوتا ہوگا۔

بہر حال اگر یہ واقعہ صحیح ہے کہ ”کم مردم بد رس اومی رفتند“ تو پھر مولانا آزاد کا یہ بیان کہ ہندوستان میں معقولات کا رواج دیگر میر فتح اللہ کی توجہ تعلیم کا رہن سمت ہے، قابل غور ہو جاتا ہے واقعہ یہ ہے کہ میر فتح اللہ سے حکومت کے جن مہمات کا تعلق تھا، یوں بھی عام درس کی توقع ان سے مشکل ہے، وہ تو کیسے زمانہ ہی دوسرا تھا کہ لوگ جی بھی کرتے تھے اور درس بھی دیتے تھے، وزارت کے فرائض بھی انجام دیتے تھے اور بچوں کو بھی پڑھاتے تھے، ورنہ اس زمانہ میں کہہ چکا ہوں کہ میر فتح اللہ تو خیر طے آدمی تھے، حکومت کے کسی ادنیٰ معمولی عہد داروں سے تدریسی تعلیمی مشاغل کی بھلا کوئی امید کر سکتا ہے، اس لیے اب خواہ ان کی بد زبانوں کا نتیجہ ہو یا سرکاری مہمات میں انہماک ہو یہ سبب ہو، عام لوگوں نے اگر ان سے کم نفع اٹھایا ہو

لے اس موقع پر ایک مشہور واقعہ کا بار بار خیال آ رہا ہے اگرچہ خاک کے سلسلے عالم پاک کا تذکرہ خلاف ادب ہے لیکن قدیم علم کی بعض خاص خصوصیتوں کا اس سے پتہ چلتا ہے، اس لیے دل عدم ذکر پر راضی نہیں ہے۔ مشہور ہے کہ اپنے متعہ دیوبندی اساتذہ سے یہ روایت میں نے سنی ہے کہ حضرت مولانا محمد قاسم رحمۃ اللہ علیہ جس خدا داد ذکاوت کے مالک تھے اسی کا نتیجہ یہ تھا کہ عام مصنفین خصوصاً منطق و فلسفہ کی کوئی کتاب اگر آپ کسی کو پڑھانا شروع کرتے تو وہ بیمار یا بھی مصیبت میں مبتلا ہو جاتا کہتے ہیں کہ مولوی عبد العلی رحمۃ اللہ علیہ (صدر رشید الخدیث مدظلہ عبد الرب دہلی) شروع شروع جب مولانا کے پاس پڑھنے کے لیے حاضر ہوتے تو شاید صدر یا شمس با زغہ فلسفہ کی کوئی کتاب شروع ہوتی، مولوی عبد العلی صاحب نے سبق کی عبارت ختم کی اور مولانا بھینٹا لے ہوئے زمانے کہ بس بس ختم کر دو، یہاں اس مسئلہ میں قاسم کی سن لو، پھر ان کی سمجھنا، مولوی عبد العلی صاحب نے یہ انداز جو درس کا دیکھا تین چار دن بعد دسے پاؤں گھر روانہ ہو گئے۔ مولانا کو ان کے چلے جانے کا افسوس ہوا۔ شاید ان کے گھر پہنچے اور بجائے کی وجہ غایب کی، مولوی صاحب نے کہا کہ حضرت میں تو آپ سے کتاب پڑھنے گیا تھا، لیکن آپ تو بجائے کتاب کے قاسم کی مسئلے میں، مولانا نے معاہدہ فرمایا کہ آئندہ ایسا نہ ہوگا، کتاب ہی پڑھاؤں گا، تب پھر واپس ہوئے ۱۲۔

تو یہ محفل تعجب نہیں ہو۔

لیکن میر صاحب کو اپنے علمی مذاق کے عام کرنے میں جس راہ سے کامیا بیاں ہوئیں اس کا سب سے بڑا ہم راز ان کی وہ خاص ترکیب ہو جس کا تذکرہ ملا عبد القادر بدائونی ہی کے حوالہ سے گذر چکا، یاد ہو گا کہ ملا صاحب نے خود اپنی چشم دید گواہی میر فتح اللہ کے متعلق یہ دی تھی ”بہ تعلیم اطفال امر، مقید بود و ہر روز بمنازل مقریان رفتہ“ دربار کے امیروں کے بچوں کو وہ پابندی کے ساتھ باضابطہ شکل میں پڑھایا کرتے تھے، اور اپنے فلسفیانہ اور منطقیانہ مذاق کو بچائے عوام کے اس ملک کے خواص اور امیر زادوں میں انہوں نے پھیلا دیا۔ ہندوستان کے اعلیٰ طبقات پر جہاں تک میر سے معلومات کا تعلق ہے، فارسی ادب کی نظم و شعر کا زیادہ اثر تھا، ان کا علمی مذاق دواوین و کلیات اور فارسی کے محاضرات و قصص و حکایات تاریخی روایات کے مطالعہ تک محدود تھا، ان کے درباروں میں علمی حیثیت سے اب تک اسی کا چرچا تھا، لیکن میر فتح اللہ نے ادبی مذاق کے ساتھ ساتھ معقولات کا چسکا بھی ان امیروں کو لگا دیا، اور قاعدہ پر کسی طبقہ میں ہو، جب کسی چیز کا رواج ہو جاتا ہو، تو پھر قانون توارث کے زیر اثر ایک قرن سے دوسرے قرن، دوسرے سے تیسرے قرن تک الاما شاہ اللہ وہ بات منتقل ہوتی چلی آتی ہے، طبقہ اعلیٰ کو معقولات کا چاشنی گیر تو میر فتح اللہ نے اکبر کے عہد میں بنایا، لیکن بات دہاں سے منتقل ہوئی، چلی، چلتی آئی، تا آنکہ یہ واقعہ کہ حال حال میں قدیم امیروں کا دو جب منقرض ہوا ہو، اس وقت تک یہ مذاق ان میں پایا جاتا تھا، رامپور کے موجودہ فرماں روا کے والد نواب حامد علی خاں بہادر اپنے اندر بہت سی قدیم امیرانہ خصوصیتوں کو زندہ رکھے ہوئے تھے، اسی کا نتیجہ تھا کہ زیادہ دن نہیں ہوئے، شاید بیس بائیس سال کی مدت گذری ہوگی انگریزیت کے اس عالم شباب میں حامد علی خاں کے دربار میں مناظرہ کی ایک مجلس گرم، اور بحث کا موضوع کیا تھا؟ سن کر تعجب ہو گا ”جسم کے انصال جو ہری“ کا مسئلہ جس سے عوام تو خیر اس زمانہ کے شاید اکثر مولوی بھی نادانف ہونگے،

کہ یہ آخر کیا بلا، لیکن ہندی امیروں میں جو بات سلا بعد نقل ہوتی چلی آرہی تھی، اسی کا اثر تھا کہ نواب مرحوم نے باضابطہ اپنے سامنے اس مسئلہ پر مولویوں کی دو مخالف جماعتوں میں مناظرہ کرایا، ایک طرف بہار کے مشہور منطقی مولوی عبدالوہاب بہاری تھے اور فریق ثانی کے سرگروہ ہمالے حضرت الاستاذ مولانا برکات احمد ٹونکی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ بحث کا نتیجہ کیا ہوا، اس کا فیصلہ کون کر سکتا ہے، لیکن دیکھا یہ گیا کہ حسینوں دونوں طرف سے اشتہارات اور پوسٹروں کا سلسلہ شائع ہوتا رہا، جس میں ہر فریق اپنے غلبہ کا اعلان کرتا تھا۔ مولانا برکات احمد کے متعدد تلامذہ نے اس مسئلہ پر مستقل رسالے لکھے، اسی محفولی مذاق کا اثر تھا کہ حامد علی خاں ہمیشہ کئی منطقی مولوی کو اپنے یہاں اس لیے ملازم رکھتے تھے کہ جب کبھی محفولاتی ذوق کا غلبہ ہو تو اس مولوی کی باتوں سے وہ تسکین حاصل کریں، مدت تک انہیں ٹیٹھے منطقی عالم مولوی عبدالغفر صاحب مرحوم کو غالباً دو سو روپیہ ماہوار صرف اسی کام کے لیے دیتے رہے، گویا دربار کے لوازم میں جہاں شاعروں کا وجود ضروری تھا، جہاں تک میراجیال ہو، میر فتح اللہ کی اس ترکیب کے بعد ایک اور عنصر (یعنی محفولیوں) کا بھی متوسل دربار ہونا امارت کی ایک شان بن گئی، کلب علی خاں مرحوم بھی ہمیشہ اسی نقطہ نظر کے پیش نظر مولانا عبدالحق خیر آبادی کو بڑے اعزاز و احترام سے رکھا،

اور یہ تو پچھلے زمانہ کی باتیں ہیں اُس وقت تک کی جب رستی جل چکی تھی، صرف اس کی انہٹس باقی تھی، ورنہ کتابوں کو اٹھا کر دیکھیے مشکل ہی سے کسی مسلمان امیر ہی نہیں اس زمانہ کے ہندو راجہ کا دربار بھی محفولی مولویوں سے خالی نظر آئیگا، ہمارا جالور، پٹیلہ، جچ پور، کشمیر سب ہی کے یہاں شعراء وغیرہ کے ساتھ ایک مدان مولویوں کی بھی تھی، اور جب غالب ہندی امیروں پر یہ اثر مرتب ہوا تو امیروں کا جو خاندان سلا ایران سے تعلق رکھتا تھا مثلاً یہی برہان الملک اور صفدر جنگ بانیان حکومت اودھ، کہ یہ ایران سے ہندوستان اس وقت آئے ہیں جب ایران میں ملا باقر داماد، صدرائے شیراز، فیاض الحکما، غیاث منصور وغیرہ کی

عقیدت و فلسفیت کا آفتاب سمت الہیہ پر چمک رہا تھا، سارا ایران بلکہ ایران کے ساتھ ہندوستان بھی اس زمانہ میں ان لوگوں کی علمی عظمت کے چوچوں سے گونج رہا تھا۔

اندازہ کیا جاسکتا ہو کہ جب صفدر جنگ کے عہد اقتدار میں علم و فضل کے پُرانے خاندانوں کو اچانک آسمان سے زمین پر پٹک دیا گیا، رزق و معاش کے دروازے ان پر بند کر دیے گئے تو ان میں جو سپہ گری سے مناسبت رکھتے تھے وہ تو خیر بقول مولانا آزاد فوجوں میں بھرتی ہو گئے لیکن جو کسی وجہ سے بھی علم و فضل کے دامن سے پیٹے رہے، ان کے لیے معاشی مشکلات کے حل کی راہ اس کے سوا اور کیا باقی رہ گئی تھی کہ اہل ثروت و نعمت کا قرب ان ذرائع سے تلاش کیا جائے جن سے وہ خوش ہوتے تھے، نظائر و اشیاء مثالیں اور نمونے ان کے سامنے تھے، یہی ابو المنصور صفدر جنگ جنگی گردشِ قلم نے اودھ الہ آباد اور اس کے تعلقات کے علمی گھرانوں کو اجاڑ دیا، ان ہی کو دیکھا جاتا ہے کہ ایک طرف تو ہدایہ اور بیضاوی وغیرہ پڑھنے پڑھانے والے مولویوں پر رزق کا دروازہ تیزی سے بند کر رہے ہیں، اور دوسری طرف مشہور معقولی مولوی حمد اللہ سندیلوی جن کی شرحِ مسلم تصدیقات اس وقت تک ہمارے نصاب میں ”حمد اللہ“ ہی کے نام سے شریک ہے، ان کے ساتھ صفدر جنگ کے تعلقات کی جو نوعیت تھی صاحب تذکرہ علماء ہند اس کا اظہار ان الفاظ میں کرتے ہیں۔

”نواب ابو المنصور خاں صوبہ دار اودھ بودے دستار بدل برادرانہ داشت“

آپ سمجھے اس کا مطلب، دستور تھا کہ جو واقعہ میں بھائی نہ ہوتا تھا، اس کو کوئی بھائی بنانا چاہتا تو اپنی پگڑی یا ٹوپی اس کے سر پر اور اس کی پگڑی یا ٹوپی اپنے سر پر رکھتا، اسی کا نام ”دستار بدل برادرانہ“ تھا، اخوت کا جو تعلق اس رسم کے بعد قائم ہوتا تھا، وہ رشتہ کے تعلقات سے بھی آگے بڑھ جاتا تھا۔ آخر دم تک لوگوں کو اس کا لحاظ د پاس کرنا پڑتا تھا بخور کرنے کی بات ہے، کہ کہاں علم و کمال کی وہ بے قدری کہ بیک گرش قلم خاندان کے خاندان تباہ و برباد کر دیے گئے، اور پھر وہی علم جب ”معتولیت“ کے رنگ میں پیش ہوا تو اس کی یہ قدر دانی

کہ جملہ الملک و وزیر الملک الملکیہ اپنی دستار ایک معمولی قصبائی مولوی کے سر پر رکھ کر ان کو اپنا بھائی بناتا ہے، واللہ اعلم صحیح طور پر نہیں کہا جاسکتا کہ مولوی احمد اللہ کس اعتقاد کے آدمی تھے، کیونکہ انہوں نے جو کچھ بھی لکھا ہے زیادہ تر اپنے اسی خاص فن معقولات ہی کے متعلق لکھا ہے، احمد اللہ شرح تصدیقات سلم کے علاوہ "حاشیہ برئیس بازغہ وحاشیہ برصدرا" (متذکرہ ص ۵۸) ان کے مشہور تصنیفات ہیں، اس لیے مذہبی اعتقاد کا پتہ چلنا آسان نہیں ہے، نہ تو یہ تصدیقی ہیں، اور شاگرد بھی یہ ایک سنی عالم ملا نظام الدین سہالی کے ہیں، لیکن احمد اللہ میں میر تقی راماد کے متعلق عموماً "خیر اللحق بالمرۃ" کا خطاب التزائماً چونکہ استعمال کرتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ فرقہ امامیہ کے عالم بہاء الدین عالی کی کتاب زبدۃ الاصول رجوعاً بشیعی اصول فقہ کی کتاب ہے، اس کی بھی شرح لکھی ہے، اس لیے لوگوں کا عام خیال یہ ہے کہ انہوں نے ذاتی طور پر شیعہ مذہب اختیار کر لیا تھا، ممکن ہے کہ اس خیال میں کچھ واقعہ بھی ہو، لیکن سچ پوچھیے تو صفدر جنگ کی نگاہ میں ان کی جو غیر معمولی وقعت تھی، وہ دراصل ان کی معقولیت ہی تھی، لکھا ہے کہ اسی نواب نے دلی دربار سے "فضل اللہ خاں" کا خطاب بھی دلوا دیا تھا اور میں ہے "چند دیہ از پیشگاہ بادشاہ وقت معاف یافتہ" (ص ۵۲)

اور مان بھی لیا جائے کہ ملا احمد اللہ سے صفدر جنگ کے غیر معمولی تعلقات کی وجہ ان کا تشیع اور تبدیلی مذہب ہو، لیکن جن علماء کا ضمیر محض معاشی فراخی کے لیے تبدیل مذہب پر آمادہ نہ ہوتا تھا، خود ہی سوچیے کہ حکومت اودھ کی ان درازدستیوں کے ان کے لیے چارہ کار ہی کیا رہ گیا تھا، خود ان کے مذہب کی فقہ، ان کی حدیث، ان کی تفسیر کی کوئی قیمت صفدر جنگ کے شیعہ دربار میں نہ تھی۔ اب اس سے یا اس کے شیعہ امراء سے تعلق پیدا کرنے کا ذریعہ ان مولویوں کے پاس اس کے سوا اور کیا ہو سکتا تھا کہ جس چیز کو امیروں کا یہ گردہ علم سمجھتا تھا اسی میں کمال پیدا کر کے اپنے آپ کو نمایاں کریں، تجربہ بتا رہا تھا کہ جن لوگوں نے اپنا مذہب نہیں بھی بدلا تھا لیکن معقولات میں دستگاہ پیدا کر کے شہرت حاصل کی تھی، اودھ کے اس

در بار میں ان کی قدر افزائی ہوتی تھی، فرنگی محل کے قریب قریب دو ہہنام مولوی جن میں ایک تو مولوی ظہور الحق اور دوسرے مولوی ظہور اللہ کے نام سے مشہور تھے، ان میں آخر الذکر صاحب کے تصنیفات کی فہرست حسب ذیل کتابوں پر مشتمل ہے۔

”تعلیقات حاشیہ زاہدہ پر شرح تہذیب المنطق وحاشیہ بردوہ شمس بازفہ“

یعنی کل کی کل معقولاتی کتابوں سے ان کے حواشی کا تعلق ہے، صاحب تذکرہ نے لکھا ہے کہ ”در عصر خود نامے برآورد“ لیکن ظاہر ہے کہ یہ نام ان کا ان ہی عقلی فنون میں روشن ہوا ہو گا لکھا ہے کہ ”در عہد مین الملک سعادت علی خاں لکھنویہ عمدہ افتا مہا ہی گشت“ (ص ۱۰۰) مگر ان کے دوسرے نیم اسمی مولوی ظہور الحق بیچارے بھی اسی فرنگی محل کے علماء میں ہیں لیکن۔

قرآن مجید حفظ کردہ اشتغال بقراءت آن وتفسیر مبنی ومطالعہ کتب حدیث مجیدہ
وتوجہ بہ معقولات ہرگز نہی کرد“

اس جرم کی سزا ان کو یہ ملی ”تمام عربیہ تنگی بسر کرد“ (ص ۹۹)

بہر حال علماء اہل سنت کی ان خانہ بربادیوں میں خواہ کسی چیز کو بھی دخل ہو لیکن یہ واقعہ خواہ کسی وجہ سے جب ہو ہی چکا تو ان لوگوں کے لیے جو بہر حال اپنے خاندانی علمی وقار کو بانی رکھنا چاہتے تھے ان کے لیے چارہ کار ہی اس کے سوا کیا تھا کہ ان علوم میں کمال پیدا کریں، جن کی موجودہ حکومت قدردان تھی اور اسی کو میں ایک بڑا موثر سبب اس نصابی انقلاب کا قرار دیتا ہوں جو ہندوستان میں عموماً اور پورب میں خصوصاً پیش آیا، ماسوا اس کے ایک چیز اور بھی اس سلسلہ میں قابل ذکر اور مستحق توجہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ میر فتح اللہ شیرازی نے درباری

لے آخر یہ کیسے کہہ سکتا ہوں بران الملک نے جس شان کے ساتھ نادر شاہ کے خواہ لینے آپ کو پانی پت کے میدان میں کیا، جس کی توجیہ بلطباطی نے ادب ایران سے کی، خود یہی واقعہ جس کا ذکر کر چکا ہوں، اس گہری سازش کا پتہ دے رہا ہے اور اس سازش پر وہ اٹھا رہا ہے کہ نادر شاہ اچانک ایران کی سرزمین سے ایک کرکراہ وقت ہار کے علاقوں کو پامال کرتا ہوا ہندوستان کیسے پہنچا، اس وقت حکومت کن لوگوں کے ہاتھ میں تھی، جنہوں نے اس پر غور کیا ہو وہ جانتے ہیں کہ اس کی تہ میں کیا تھا، وہ تو خوش قسمتی سے ایک نورانی سردار (باقی بر صفحہ ۲۲۸)

امراء کے بچوں میں اپنے علمی مذاق کو عام کر کے جہاں "معقولیت" کے غلبہ کی راہ کھولی تھی وہیں ایک واقعہ اور ہے، ملا عبد القادر بدائونی نے تو لکھا ہے کہ میر فتح اللہ اپنی زبان کی کرشمگی کی وجہ سے کشتی گرد رشید کے پیدا کرنے میں ناکام ہوئے، مگر میں نے جیسا کہ عرض کیا تھا کہ کلیۃً ان کا یہ دعویٰ صحیح نہیں ہے، تذکرہ علما و مہندیس اپنے عہد کے مشہور مرکزی مدرس مولانا عبد السلام لاہوری کو "شاگرد میر فتح اللہ شیرازی" کے الفاظ سے روشناس کرایا گیا ہے، مولانا غلام علی آزاد نے بھی ملا عبد السلام کے متعلق "معدن عقلیات و تعلیقات بود" لکھ کر ان کے اساتذہ میں صرف میر فتح اللہ شیرازی کا ذکر کیا ہے، جس سے بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ ملا عبد السلام کے ممتاز استادوں میں میر فتح اللہ کے سوا کوئی دوسرا آدمی نہیں ہے، اور یہ کہ وہ براہ راست میر فتح اللہ ہی کے سافختہ پیر داخہ ہیں، ملا عبد السلام کی سب سے بڑی خصوصیت مولانا آزاد نے یہ بیان فرمائی ہے کہ "قریب شصت سال درس گفت و جیسے کثیر را بہ پایہ فضیلت رسانید.... نو سال عمر یافت" (ما مژ ۳۳۶) میرے نزدیک تو میر فتح اللہ کے صرف یہی ایک شاگرد دوسروں کے بیسیوں شاگردوں کے مقابلہ میں بالکل کافی ہیں، ساٹھ ساٹھ سال تک مسلسل درس دینا آسان نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جمع کثیر

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۲۲۷) حضرت آصف چاہ اول رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے کہ منہلی حکومت موت کے پنجے سے اس وقت نکل گئی۔ درنہ جو بعد کو ہوا وہ شاید اسی دن ہو جاتا۔ محمد شاہ کے بعد جس منہل بادشاہ احمد شاہ نے صفدر جنگ کو وزارت عظمیٰ کے عہدے پر مقرر کیا، تاریخ اٹھا کر پڑھیے اسی کے ساتھ صفدر جنگ نے کیا ہوتا کیا سب جانتے ہیں کہ صفدر جنگ کھلم کھلا باغی ہو کر غلام بادشاہ سے جنگ پر آمادہ ہو گیا۔ اس وقت دلی کے مسلمانوں کا جو احساس تھا طالبائی نے جو غالباً دلی ہی میں تھے اس احساس کا اظہار جن الفاظ میں کیا ہے چونکہ صفدر جنگ کے ہم عقیدہ، ہم مذہب مورخ کا بیان ہے اس لیے شاید زیادہ قابل وزن ہو سکتا ہے، لکھتے ہیں :-

کشاہدہ و پنجا بیان علم محمدی برپا کردند نادانند کہ صفدر جنگ رافضی است جنگ با او کہ بخلیقہ زمان خروج

نمودہ ہما دست ہزاراں نفراز عوام زیر علم جمع گردیدہ شور و ہنگام دم چار بار گرم داشتند" (ج ۳ صفحہ ۸۹)

جس سے معلوم ہوتا ہے کہ صفدر جنگ کا مذہبی تعصب کچھ پوشیدہ نہ تھا، اور سچ تو یہ ہے کہ اوہودی ہی کی حکومت پہلی حکومت ہے جس نے ہندوستان میں جمعہ اور جماعات کا رواج فرقہ امامیہ میں کرایا۔ دیکھیے تذکرہ مولوی خلدائی و ملا محمد علی کشمیری در کتاب نجوم السما و تذکرہ علما و شیعہ میں۔ ایسی صورت میں اس حکومت اور اس کے حکمرانوں کے متعلق عدم تعصب کا دعویٰ ظاہر ہو کہاں تک صحیح ہو سکتا ہے۔

ان کے علم سے مستفید ہوا، اب مٹینے کہ اس جمع کثیر میں جس شخص نے ملا عبد السلام کے شاگردوں میں نمایاں امتیاز حاصل کیا، عجیب اتفاق ہے کہ ان کا نام بھی عبد السلام ہی ہے، فرق یہ ہے کہ استاد عبد السلام لاہوری ہیں اور شاگرد عبد السلام اودھ کے مشہور مردم خیز قصبہ دیوہ کے تھے۔ گو آخر عمر ان کی بھی لاہور ہی میں گزری، اب تو خیر ان بیچاروں کا کون تذکرہ کرتا ہے، لیکن درس کے قدیم حلقوں میں ملا عبد السلام دیوی کا نام بڑے احترام سے لیا جاتا تھا، توضیح و تلویح اور بیضاوی پران کے معرکہ الارواحی ہیں، خصوصاً کونج کا حاشیہ تو سمجھا جاتا ہے کہ اپنی نظیر نہیں رکھتا، شاہ جہاں بادشاہ کی طرف سے عساکر قاہرہ شاہی کے یہ مدتوں مفتی کے عہدے پر سرفراز رہے بادشاہ ان کی سجد عزت کرتا تھا، تذکرہ علماء ہند کے مصنف نے ”درس نظامیہ“ کے بانی اول ملا نظام الدین (ذکرنگی محل) کے والد ملا قطب الدین سہالی کے ترجمہ میں ان الفاظ سے ان کا تعارف کرتے ہوئے۔

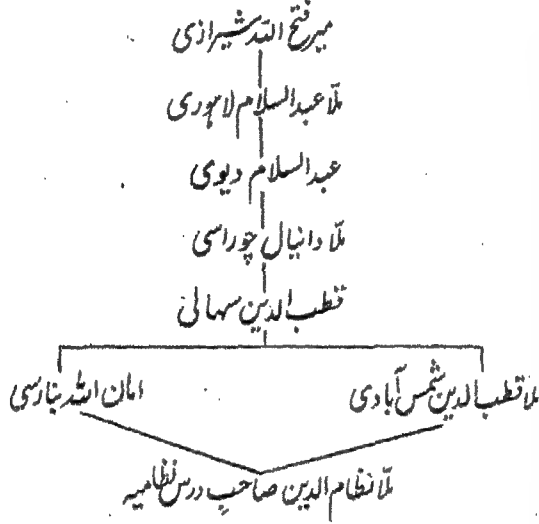
”ملا قطب الدین سہالی صاحب ترجمہ امام الاسلام تہذہ و مقدم المجاہذہ معدن علوم عقلیہ مخزن
نون نقیبہ بود“

آگے یہ لکھا ہے کہ ”اغذ علوم الانامینال چوراسی شاگرد ملا عبد السلام ساکن دیوہ“ (ص ۱۶۸)
یہی بیان مولانا غلام علی آزاد کا بھی ہے جس کے یہ معنی ہوئے کہ آج جس نصاب کا نام نصاب نظامیہ ہے اور اسی کے متعلق ”معقولاتی کتابوں کی کثرت کی عام شکایت ہے اس نصاب کے بانی کا تعلیمی سلسلہ دراصل ملا فتح اللہ شیرازی پر مبنی ہونا ہے۔ کیونکہ ملا نظام الدین صاحب نصاب نظامیہ کو خود اپنے والد ملا قطب الدین سہالی سے استفادہ کا موقع جیسا کہ چاہیے تھا نہ مل سکا
تحصیل علوم متعارفہ بعد از شہادت والد ماجد خود از حافظ امان اللہ بنیادی مولوی قطب الدین

لے واقعہ ملا صاحب کی شہادت کا مشہور ہے کہ سہالی گاؤں میں عثمانی شیوخ بھی رہتے تھے، اب پاشی میں جھگڑا ہوا عثمانیوں نے رات کے وقت بیچارے انصاری ملا کو شہید کر دیا، ملا صاحب نے چار صاحبزادے اپنے بعد چھوڑے عثمانیوں نے ملا صاحب کے گھر کو بھی جلا دیا تھا۔ سلطان اورنگ زیب رحمۃ اللہ علیہ نے اسی محل میں (باقی بر صفحہ ۲۳۰)

شمس آبادی نمودہ - (ص ۲۳۱)

اور بنارسی شمس آبادی یہ دونوں حضرات ان کے والد ملا قطب الدین سہالی کے فیض یافتوں اور
شاگردوں میں ہیں، گو یا علمی شجرہ اگر بنایا جائے تو اس کی صورت یہ ہو سکتی ہے:-

جس کا یہی مطلب ہوا کہ میر فتح اللہ کا تعلیمی اثر صرف امیرزادوں تک محدود نہیں رہا، بلکہ ہندوستان
کے عام علمی خاندانوں سے بھی ان کی تعلیم سے متاثر ہوئے، خصوصاً درس نظامیہ کے نصاب کی ترقی
جس ذات گرامی کی طرف منسوب ہے چند واسطوں سے میر فتح اللہ شیرازی پر ان کی تعلیم کا سرشتہ
بھی بنتی ہوتا ہے۔

اب اس زمانہ میں اودھ کی حکومت کا بجاؤ و مشرفاء کے ساتھ جو پڑناؤ ہوا، اس کو اور
ہندی امیرزادوں کو میر فتح اللہ کی تعلیم نے عقلیت کا جو چمکا لگا دیا اس کو پھر خود ہندوستان کا

(ہفتہ ماہیہ صفحہ ۲۲۹) کھنڈ کے خالی مکان کو جس میں کبھی فرنگی تاجورہ تھے ملا شہید کے پس ماندوں کے حوالے کر دیا
ہندوستان کا تہذیبی علمی خاندان جس میں تقریباً دو صدی تک علم و روشنی طریقہ سے منتقل ہوتا رہا، بلا مبالغہ سیکڑوں
علماء اس خاندان سے اُٹھے اور تعلیمی طور پر تو شاید ہندوستان کے ہر صوبہ میں اس خاندان کے فیض یافتوں کی کثیر تعداد
ہر زمانہ میں پائی جاتی ہے شمس آباد قلعہ کے پاس ایک قصبہ کا نام ملا قطب الدین شمس آبادی نے نصف صدی تک
درس دیا، ملا محب اللہ بہاری شمس آبادی کے تلامذہ میں ہیں ۱۲۔

نظامِ نصاب جس نے مرتب کیا، مرفحہ اللہ سے ان کا جو تعلیمی رشتہ اور تعلق ہو اس کو ان ساری باتوں کو پیش نظر رکھنے کے بعد اس کا جواب بآسانی مل جاتا ہو کہ پچھلے دنوں ہمارے تعلیمی نصاب پر معقولی کتابوں کا وزن زیادہ کیوں پڑ گیا۔ اس واقعہ کی تاریخی تحلیل و تجزیہ کے بعد جو صورت پیدا ہوتی تھی وہ تو یہ ہو، آگے اس سے بھی زیادہ اہم سوال یہ ہو کہ ہمارے بزرگوں نے جن موضوعات سے متاثر ہو کر اپنے نصاب میں اس تغیر کو جو قبول کر لیا، یہ کہاں تک درست تھا۔

بات یہ ہو کہ واقعہ کی جو نوعیت تھی، تاریخی شہادتوں کی روشنی میں وہ آپ کے سامنے گذر چکی، حقیقت یہ ہو کہ یہ صورت نصاب کی جو کچھ بھی ہو گئی تھی، وہ زمانہ کے انقلاب کا نتیجہ تھا جس سے ملک گزر رہا تھا، قریب قریب وہی صورت اس وقت بھی پیش آگئی تھی جو آج ہمارے سامنے ہو فرق صرف اس قدر ہو کہ آج تو تعلیم کو دو حصوں پر تقسیم کر دیا گیا ہو، ایک کا نام دینی علوم اور دوسرے کا دنیاوی علوم نام رکھا گیا ہو۔ دونوں کی تعلیم کا یہیں الگ الگ ہیں دونوں کا نصاب جدا جدا ہو، جس کا نتیجہ یہ ہو کہ ہر نصاب کے پڑھنے والے اس نصاب اور اس کے آثار و نتائج سے قطعاً بے گانہ ہیں جسے انہوں نے نہیں پڑھا ہو، ملک میں پڑھے لکھے طبقہ کی مستقل جماعتیں قائم ہو گئی ہیں، امتیاز کے لیے ایک نام ”علماء“ دوسرے کو ”تعلیم یافتہ“ کہتے ہیں، دونوں کا دعویٰ ہو کہ عام مسلمانوں کی رہنمائی کا استحقاق ان ہی کو حاصل ہو اور ہے بھی یہی بات کہ جہل کی پناہ گاہ ہمیشہ علم ہی بنا رہا ہو، چونکہ دونوں کے پاس علم ہو، علم نے دونوں کے دل و دماغ کو منور کیا ہو، اس لیے عوام پیارے جو علم سے تعلق نہیں رکھتے محتاج ہیں کہ جاننے والوں کے مشوروں اور آراء پر چلیں، مسئلہ یہاں تک تو درست ہے لیکن سوال آگے پیدا ہوتا ہو کہ اب علم کے نمائندے بجائے ایک کے دو طبقے ہیں، عوام پریشان ہیں کہ کس کے پیچھے جائیں کس کی سنیں اور کس کی نہ سنیں حالت تو یہ ہو کہ ان دونوں علمی گروہ میں سے جو بھی میدانِ خالی پاتا ہو، ہر ایک کو بجائے ایک کام کے مسلسل دو کام کرنے پڑتے ہیں یعنی عوام کو اپنے سوا علم کے دوسرے طبقہ سے متفرک کرنا، ایک مستقل کام یہ ہو، اس کے

بدبھیران کے سامنے اپنی تجویزوں کو رکھنا، وقت کی زیادہ مقدار عموماً پہلے کام میں خرچ ہو جاتی
 ہے، مسٹر اور مولانا، یا لیڈر اور علماء، تعلیم یافتہ یا مولوی، بتدریج ان دونوں الفاظ میں کشمکش
 بڑھتی چلی جا رہی ہے، ہر ایک دوسرے کے وجود سے بے زار ہے، فسق، الحاد بے دینی کا الزام
 علماء تعلیم یافتوں پر عائد کر رہے ہیں تاریک خیالی، ابلہ، ناواقفیت کی تہمتیں علماء پر تعلیم یافتوں
 کی طرف سے جوڑی جا رہی ہیں، اور جو کچھ بھی اس کشمکش میں ایک کا رویہ دوسرے کے ساتھ
 آج چالیس پچاس سال سے ہے وہ ہمارے سامنے ہے، دن بدن کشمکش بڑھتی چلی جا رہی ہے
 میں یہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج جس حال میں اس ملک کے بلکہ سارے جہان کے
 مسلمان تعلیمی نصاب کی اس دو عملی کی وجہ سے گرفتار ہیں، کیا یہ کوئی خوش گوار صورت ہو اور
 اس کی مستحق ہے کہ اس کو باقی رکھا جائے۔ کیا عوام کو علماء اور تعلیم یافتوں یا لیڈر اور ملاحوں کے
 قدموں کی ٹھوکریں اسی طرح ڈالے رکھنا کسی اچھے انجام کی ضمانت اپنے اندر رکھتا ہے کشمکش
 کی یہ ناگوار صورت اگر اس قابل ہے کہ جس طرح ممکن ہو اس کو ختم کیا جائے، تو پھر لوگوں نے ان
 بزرگوں کی کیوں قیمت نہیں پہچانی جنہوں نے تیرہ سو سال کی اس طویل مدت میں علم کی اس
 دو عملی اور تقسیم کو نشدت کے ساتھ روکے رکھا، لوگ سوچتے نہیں ہیں، ورنہ میں مسلمانوں کے چند
 اہم کارناموں میں ان کا ایک بڑا کارنامہ تعلیمی نصاب کی وحدت کو بھی سمجھتا ہوں، تیرہ سو سال
 کی تاریخ ان کی گواہ ہے، کہ ان میں وہی تعلیم یافتہ بھی تھے جو علماء کہلاتے تھے، اور وہی علماء
 تھے جنہیں آج تعلیم یافتہ کہا جاتا ہے۔ فلسفی بھی پیدا ہو رہے تھے، اور ریاضی داں بھی، حکیم بھی
 مہندس بھی، محدث بھی، مفسر بھی، طبیب بھی، فقیہ بھی، شاعر بھی، ادیب بھی، صوفی بھی لیکن
 یہی عجیب بات تھی کہ تعلیم کا ایک ہی نظام تھا، جس سے یہ ساری مختلف پیداواریں نکل
 رہی تھیں، مسلمانوں کے سب سے بڑے فیلسوف ابن سینا ہی کے حالات اٹھا کر پڑھیے
 ابن خلدون سے نقل کر رہا ہوں۔

اشتغل بالعلوم وحصل الفنون لما تحصيل علم میں مشغول ہوا اور فنون حاصل کیے اور جب

بلغ عشر سنین من عمره کان اتقن دس سال کی عمر تھی تو اس شخص نے قرآن عزیم کے علم
علم القرآن العربی والادب حفظ کو پختہ کیا، اور ادب کا علم حاصل کیا، نیز دین کے اصولی
اشیاء من اصول الدین حساب مسائل عقائد وغیرہ کو یاد کیا، اور اسی کے ساتھ
الهند والنجریہ المقابلہ (ج ۱ ص ۱۵۱) حساب النجد وجبر و مقابلہ کے فن کو بھی سیکھا۔

یہ ابن سینا کی عام تعلیم کا تذکرہ تھا، اس کے بعد جب اختصاص کا ارادہ ہوا تو ابو عبد اللہ
ناتلی الحکیم کا ذکر کرنے کے بعد قاضی ابن خلکان راوی ہیں :-

فابتدع ابو علی یقرء علیہ ایسا غوجی تہ ابو علی نے ابو عبد اللہ ناتلی سے ایسا غوجی پڑھی
واحکم علیہ علم المنطق و اقلیدس اور منطق کے علم کو مستحکم کیا، نیز اقلیدس اور مجسطی بھی
والمجسطی.... وکان مع ذلک ان ہی سے پڑھی، لیکن ان فلسفیانہ علوم کی تعلیم کے
یختلف فی الفقه الحاشیہ اسماعیل ساتھ ساتھ اسی زمانہ میں وہ اسماعیل زاید کے پاس
الزاهد یقرء و یبحث ویناظر (ص ۱۵۱) علم فقہ کی تحصیل کے لیے آمد و رفت رکھتے تھے، نقان
سے پڑھتے تھے اور اس فن پر بحث و مناظرہ کرتے

یہ ہر اسلامی عہد کے سب سے بڑے تعلیم یافتہ کی تعلیمی رپورٹ، یہی بات سوچنے کی تھی جسے
کسی نے نہیں سوچا، حالانکہ اس کے سوا جو کچھ نصاب کچھ سوچا گیا۔

ہندوستان کے قدیم نصاب پر اعتراض کیا گیا کہ اس میں حدیث کی تعلیم کے لیے صرف ایک
کتاب تھی، تفسیر میں صرف جلالین پڑھائی جاتی تھی، اور مجہد ہی سے آپ سُن چکے ہیں کہ فقہ میں
اگرچہ چند کتابوں (قدوری، کنز، شرح وقایہ ہدایہ) کا نام لیا جاتا ہے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ ضروری
نصاب میں فقہ صرف قدوری تک اور اعلیٰ تکمیلی نصاب میں کنز حید و رقی متن کے علاوہ معنًا

لے اس پر تعجب نہ ہونا چاہیے، یہ ظاہر کنز وغیرہ متن کی کتابیں موٹے موٹے حروف اور طول الذیل حواشی کے ساتھ
جس طرح چھاپی جا رہی ہیں، دیکھنے والوں کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ شاید یہ کوئی بڑی کتاب ہے، لیکن جن حروف میں آج
کل اخبارات و جرائد و میہ وغیرہ شائع ہوتے ہیں ان ہی حروف میں مثلاً کنز کو اگر لکھا جائے (باقی بر صفحہ ۲۳۴)

صرف ایک ہی کتاب فقہ کی پڑھائی جاتی تھی یعنی مشرح و قایہ کے عبادات، اور ہدایہ کے معاملات جس کا حاصل یہ ہوا کہ یہ دو کتابیں نہیں ہیں، بلکہ مسائل کے لحاظ سے دیکھا جائے تو فقہ کی ایک ہی کتاب پڑھائی جاتی تھی۔

لیکن کیا ان چند گنی چنی کتابوں کا درس ان علوم میں تبحر اور وسعت نظر پیدا کرنے کے لیے کافی نہ تھا؟ گو کہتے ہوئے جی ڈرتا ہو لیکن ع کب تک روکوں دل میں آہ، میرا اس باب میں جو ذاتی خیال ہو اس کا اظہار اپنا ایک ایمانی فرض سمجھتا ہوں، فیصلہ کرنے والے اس کے بعد جو چاہیں فیصلہ کریں۔ پس

چل مرے خاے بسم اللہ

درس حدیث کی اصلاح

آج نصاب کے اصطلاحی دائروں کا ایک بڑا کارنامہ جس کا بار بار اظہار کیا جاتا ہے اور اسی بنیاد پر پھیلوں کو مطعون اور ملام بنایا جا رہا ہے، وہ حدیث کا درس ہے، سمجھا جاتا ہے کہ ایک بڑا نقص تھا پڑانے نصاب یا یوں کہیے کہ مشارق و مصابیح یا مشکوٰۃ والے نصاب کا جس کی اصلاح جدید نصاب میں صحاح ستہ کی کتابوں کے اضافہ سے کی گئی کسی دوسرے کو نہیں بلکہ ایسی ہی کو میں اس باب میں شہادت کے لیے پیش کرتا ہوں، جن کی طرف درس حدیث کے اس اصطلاحی کارنامے کو منسوب کیا جا رہا ہے، میری مراد حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ

دقیقہ حاشیہ صفحہ ۲۳۴، تو بلا مبالغہ کسی معمولی سی نوٹ بک میں پوری کتاب سما سکتی ہے، ان متون کی نوعیت میرے خیال میں ان یادداشتوں کی ہر جگہ وغیرہ دینے کے لیے لوگ نوٹ کر لیتے ہیں، اور ان ہی کو دیکھ کر تقریر کرتے جاتے ہیں، ہمارے علمائے اس کی عجیب مشق ہم پہنچائی تھی، دس دس صفحات میں جس کی تفصیل آسکتی ہے اسی مضمون کو دوسرے دوسرے میں اس طرح بند کر سکتے تھے کہ سارے مفصل مضمون پر وہ عبارت عادی ہو سکتی تھی۔ یہ ایک کمال تھا جسے اب نقص ٹھہرایا گیا ہے، قضا، افتاء کے کام کرنے والے حضرات ان یادداشتوں کو زبان یا یاد کر لیتے تھے، نتیجہ یہ تھا کہ فقرہ کے سارے ابواب و مضمون کے عنوان انہیں محفوظ رہتے تھے ۱۲

اللہ علیہ سے ہے، اپنی کتاب الفاس العائین میں درس حدیث کے ان طریقوں کا ذکر کرتے ہوئے جو حرمین میں سرفج تھے حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں :-

بایدانست کہ درس حدیث را نزدیک علماء معلوم ہونا چاہیے کہ علماء حرمین میں حدیث کے پڑھانے
 حرمین سہ طریق است یکے طریق سرور کہ شیخ یا کے تین طریقے ہیں، ایک طریقہ کا نام سرور (روادی)
 قاری نے تلاوت کتاب کند، بے تعرض مباحث ہر جس کا مطلب یہ ہو کہ اسٹاڈیا پڑھنے والا کتاب کو
 لغویہ فقہیہ اسرار رجال وغیر ان دیگر طریق بحث پڑھنا چلا جائے، اس طور پر کہ لغوی مباحث اور فقہی
 وصل کہ بعد تلاوت یک حدیث بر حفظ غریب جھگڑوں، یا اسرار الرجال وغیرہ کی باتوں سے تعویض
 ترکیب نویس، وسم قلیل الوقوع از اسرار اسناد و ذکرے، اور دوسرے طریقہ کا نام بحث وصل کا طریقہ
 سوال ظاہر الدور و مسئلہ منصوص علیہا تو فہم کنند ہر، یعنی کسی حدیث کے پڑھنے کے بعد اس کے اجنبی
 وائ را بہ کلام متوسط اصل مانند آنگاہ پیش رود اور نادرا الفاظ یا کوئی ترکیبی دشواری ہو، اس پر یا ایسے
 دلی ہذا القیاس، سویم طریقہ امعان تعین اسرار سند کے جو غیر معروف ہوں اور ان کا ذکر کم آتا ہو
 کہ ہر ہر نگہ مالہا و علیہا و ما یعلق بہا بسیار اسی طرح ایسے اعتراضات جو کھلے کھلے طریقہ سے دائر
 ذکر کنند، مثلاً دو کلمہ غریبہ و ترکیب عولیس، ہوتے ہیں، یا جن مسائل کا اس حدیث میں صراحت
 شواہد آں از کلام شعراء و اخوات کلمہ در تذکرہ کیا گیا ہو، ان پر اسناد و ٹھہرے اور متوسط طریقہ کی
 اشتقاق و محال استعمال سے ذکر کنند در گفتگو ان پر کر کے ان کو حل کرے، اس کے بعد آگے بڑھتا چلا
 اسرار الرجال احوال ایں قوم و سیرت ایشیا جیسے تیسرے طریقہ در کلام ہو جس کا نام امعان تعین کا
 بیان مانند و مسائل فقہیہ را ہر ان مسئلہ طریقہ ہو سکتا ہو کہ حدیث کے ہر لفظ اس کے ساتھ تعلقاً
 منصوص علیہا تخریج مانند و بادنی مباحث مالہا و علیہا پر بحث کی جائے مثلاً
 تفصص عجیبہ و حکایات غریبہ بگوئید جہاں کوئی ذرا اجنبی لفظ آئی، یا کوئی مشکل ترکیب سامع
 آئی اس کے حل میں شعرا کے کلام سے شہادت پیش آئی اس کے حل میں شعرا کے کلام سے شہادت پیش
 کرنا شروع کرے اور اس کے مثل کلمات ان کے حوالہ

اشتیاق اور استعمال کے مقامات کو واضح کیا جائے۔ اسی طرح رجال کے اسماء جہاں جہاں انہیں ان پر بحث کیا شروع کرے ان کے حالات ان کی سیرت بیان کی جائے اور جس مسئلہ کا اس حدیث میں مواضع ذکر آیا ہو، اس پر قیاس کر کے جو مسائل غیر مفہوم پیدا ہوتے ہوں، فقہ کی کتابوں کے ان مسائل کا تذکرہ کیا جائے۔ اسی طرح ذرا ذرا سی مناسبت اور حیلہ سے غیب غریب قصے اور نادر حکایات کا دریا بہایا جائے۔

حضرت شاہ صاحب نے درس حدیث کے ان تین طریقوں کا تذکرہ فرمانے کے بعد ہر طریقہ کے متعلق اپنی رائے بھی ظاہر فرمائی ہے، تیسرا طریقہ یعنی جس میں ہر غریب اجنبی لغت کے کتب کے ساتھ ہی انشاء شعراء کے اشعار سنا کر شروع کر دے، اور اس کے ہم معنی ہم شاہت الفاظ کی تحقیق کرتے ہوئے، ہر لفظ کی سوانح عمری یعنی ابتداء یہ لفظ کس معنی میں استعمال ہوا، پھر تدریجاً بعد مختلف معانی میں استعمال ہوتے ہوئے اب کس معنی میں استعمال ہوتا ہو، ہر استعمال کے محل کو ظاہر کرتے ہوئے کلام عرب سے اس کی شہادت پیش کی جائے، یوں ہی سند کے ہر راوی کے متعلق رجال کی کتابوں میں جو کچھ لکھا ہوا ہو، اس کا مسلسل ذکر کرنا فقہی مسائل اور ان کے تمام جزئیات قریبہ بعیدہ جن کا اس حدیث سے خواہ دور ہی کا تعلق کیوں نہ ہو، ان کو بھی بیان کرتا چلا جائے۔ ساتھ ہی معمولی معمولی مناسبتوں کو آڑ بنا کر اپنے معلومات جن کا کسی فن سے بھی تعلق ہو، اظہار کیا جائے۔ درس حدیث کے اس طریقہ کے متعلق شاہ صاحب کی رائے ہے کہ یہ طریقہ

طریقہ تفصیل است کہ تصد ازاں اظہار یہ داغوں اور قصہ خوانوں کا طریقہ ہے، اور مقصود اس قسم کے فضیلت و علم است یا غیر اس واللہ پڑھانے والوں کا محض اپنی فضیلت کا اظہار ہوتا ہے یا اس کے سوا کوئی اور عرض واللہ اعلم، بہر حال، یہ نہ روایت و حدیث کا طریقہ ہے، اور علم حاصل کرنے کا ذریعہ۔

صرف یہی نہیں بلکہ درس حدیث کے متعلق آج مختلف دائروں میں جن امور پر لوگوں کو بازہر، سینے شاہ صاحب ہی سے سینے فرماتے ہیں :-

بایدانست کہ اشتغال محدث باحوال معلوم ہونا چاہیو کہ محدث کا سند کے رجال سے ان لوگوں کے رجال سند بعد تصحیح اسماء و انما و معرفت نام کی تصحیح کے بعد اور یہ جاننے کے بعد کہ ان کا شمار ثقات ہیں و ثوق ثال خصوصاً در صحیحین و غیر آں خصوصاً صحیحین کے رجال ہوں یا ان کے سوا مصلح کی کتابوں یعنی مصلح کی موجودہ کتابوں کے متعلق رجالی مباحث -

یا اشتغال بفروع فقہیہ بیان اختلاف ہذا فقہی جزئیات کے ساتھ مشغول ہونا، اور فقہاء کے مذاہب کے فقہاء و توفیق در اختلاف روایات بیان کرنا اور ان روایتوں میں تطبیق لینا، روایتوں کے اختلافات کو ترجیح بعض احادیث بر بعض بیان کرنا، ایک روایت کو دوسری روایت پر ترجیح دینا۔ دونوں ہی کے متعلق استاد اکل نے اکل مجد و درس حدیث فی المسند کا فیصلہ یہ کہ یہ ساری باتیں از اسمان و قمع ست و ادائل ائمت یہ سب رلا حاصل، نگو و خوراد و جزوسی ہر ائمت کے ابتدائی مرحومہ ہیں امور مشغول نہ بودند۔ طبقات کے لوگ ان امور میں مشغول نہ تھے

یہی جب یہ ساری باتیں "اسمان و قمع" ہیں تو پھر جن لوگوں نے اپنے تعلیمی نصاب میں راق و مصابیح یا مشکوٰۃ ہی کو درس حدیث کے لیے کافی قرار دیا تھا، ان پر اعتراض کرنے کا حق کیا ان لوگوں کو کافی رہ جاتا ہو جو اپنے آپ کو شاہ ولی اللہ اور ان کے طریقہ تعلیم کا وارث سمجھتے ہیں شاہ صاحب نے درس حدیث کے آورد و طریقوں یعنی سر و الا طریقہ اور بحث و حل والا طریقہ ان دونوں کے متعلق شاہ صاحب کی رائے یہ کہ بحث و حل کا طریقہ ان لوگوں کے لیے مفید ہو جنہوں نے حدیث شروع کی ہو، مثلاً مشکوٰۃ یا مشارق ان کو شروع کرانی گئی ہو، فرماتے ہیں -

نسبت مبتدیان اہل توسط طریقہ بحث و حل مبتدیوں اور متوسط استعداد والوں کے لیے بحث و حل کا طریقہ نیکو اور یہی کیا بھی جاتا تھا کہ مشکوٰۃ وغیرہ جیسی کتاب کے ذریعہ سے لوگوں کو حدیث کے ان لغوی الفاظ

جن میں غزابت و ندرت ہوتی تھی ان کے معانی بتا دیے جاتے تھے، جہاں کہیں کوئی نوحی کتب کے لحاظ سے کوئی دقت ہوئی اُسے سلجھا دیا گیا، شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ مبتدیوں اور اہل توسل کو پڑھانے کے بعد ان کے مشائخ حرمین میں سے شیخ ابوطاہر جو گویا ان کے سب سے بڑے شیخ فی الحدیث ہیں ان کا طریقہ وہی سرود کا تھا، یعنی صحاح کی بطور تلاوت کے ان کے سامنے گذار دی جاتی تھیں، فائدہ اس کا یہ بتایا ہے۔

تا زود سماع حدیث و سلسلہ روایت تاکہ حدیث کے سننے کا قصہ جلد ختم ہو اور روایت کا سلسلہ درست کنند۔
لوگ درست کر لیں۔

باقی تفصیلی بحث کے لیے شاہ صاحب فرماتے ہیں۔

باقی مباحث پر شروع حوالہ باقی مباحث جو حدیث کے مختلف پہلوؤں سے تعلق رکھتے ہیں می کروند زیر کہ ضبط حدیث (ان کے استاد) ان مباحث کے لیے کہہ دیتے تھے کہ حدیث کی امروز مدار آں بر تہج مشروح شرحوں کی طرف رجوع کیا جائے۔ کیونکہ اس زمانہ میں اب حدیثوں کے معانی و مطالب کو ضبط و گرفت میں لانا اس کا دار و دار است۔

جس کا یہی مطلب ہوا کہ مشکوٰۃ جیسی کسی متن حدیث کی کتاب کو مل و بحث کے طریقے سے پڑھنے کے بعد آگے صحاح کی کتابوں کے پڑھانے کا مطلب بطور تبرک سمجھیے یا سلسلہ روایت کی درستگی سمجھیے، اور کوئی دوسرا مقصد نہیں ہوتا تھا، جویوں بھی مناد لہ وغیرہ کے طریقوں سے حاصل کیا جاسکتا ہے اور کیا جاتا ہے۔ کیونکہ کتابوں کی تدوین کے بعد اسناد کی درستگی کا مسئلہ بھی تبرک کے سوا اور کیا رہ گیا ہے، امام بخاری تک مثلاً ان کی کتاب اب تو اثر کے ساتھ منسوب ہے، کبھی تو اثر چیز کے اسناد کی حاجت ہی کیا باقی رہتی ہے، سند کی اہمیت جو کچھ تھی تدوین کتب سے پہلے تھی یہی چیز ہمارے قدیم علماء اور پڑھنے والوں کے پیش نظر تھی، پھر میری سمجھ میں نہیں آتا ہے

لہٰذا یہ محشین کا ایک طریقہ تھا کہ جس کی قابلیت پر اعتماد ہوتا تھا پڑھائے بغیر کتابوں کی روایت کرنے کی اجازت عطا فرماتے تھے جس کے مختلف طریقے تھے۔ اصول حدیث کی کتابوں میں اس کی تفصیل پڑھیے ۱۲

کہ ان پر نکتہ چینوں کا جو سلسلہ آج پچاس سال سے جاری ہے اس کی بنیاد کیا ہے، دیدہ دلیری
 یہ ہے کہ شاہ ولی اللہ کا نام لے کر ان نکتہ چینوں میں زور پہنچایا جاتا ہے، مگر آپ دیکھ چکے کہ خود
 حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ذاتی خیال اس معاملہ میں کیا ہے، حدیث میں درج جس چیز
 کو پڑھانے کی حاجت ہے، وہ مشارق ہو یا مصابیح یا مشکوٰۃ وغیرہ کتابوں میں سے کسی ایک کتاب
 سے حاصل ہو جاتی ہے، اس کے بعد سرود یا مناد لے صحاح ستہ وغیرہ کی اجازت سو پہلے بھی لوگ
 یہی کرتے تھے کہ ہندوستان ہی کے کسی صاحبِ سند محدث سے اجازت لے لیتے تھے، یا جغذیر
 کی تقریب سے جب حرمین جاتے تھے تو دہاں سے سند لے آتے تھے، علما کے ہند کرے پڑھے
 عموماً آپ پائینگے کہ اس قسم کی سند کے حاصل کرنے کا رواج ان میں بھی تھا اور سچ تو یہ ہے کہ
 اوروں کا تو میں نہیں کہتا، دارالعلوم دیوبند، یا اس کے سلسلہ کے جو دارس یا علما، ہیں عموماً محتاج
 ستہ کے درس بطریقہ سرودی کا ان میں رواج ہے، پچھلے دنوں اخباروں میں نادانوں کی طرف
 سے جب یہ شائع کرایا گیا کہ دیوبند میں بخاری کے چالیس چالیس پچاس پچاس ورق ایک دن
 میں ہو جاتے ہیں، حضرت مولانا حسین احمد متع اللہ المسلمین بطول بقائے پر الزام لگایا گیا کہ
 سال بھر تک وہ سیاسی مشاغل میں منہمک رہتے ہیں، اور ختم سال پر اسی طریقہ سے کتابوں کا
 عبور کر دیتے ہیں، تو درس حدیث کے راز سے جو نا آشنا ہیں انہوں نے تعجب کے ساتھ ان
 خبروں کو پڑھا، حالانکہ ان بیچاروں کو کیا معلوم کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ حدیث کے پڑھانے
 کا صحیح طریقہ ہی یہ ہے ورنہ اس راہ کو چھوڑ کر جو لوگ دوسرے طریقے اختیار کرتے ہیں، آپ سن چکے
 مسند المند حضرت شاہ ولی اللہ سے ”طریقہ قصاص“ قرار دیتے ہیں، اور بجز ایک بجا طریقہ اظہار
 فضل و علم کے اس کا حاصل ان کے نزدیک عالم حالات میں اور کچھ نہیں ہے، جو چیز مطالعہ اور مزا
 سے استاد کی تعلیم کے بغیر آسکتی ہے سچی بات تو یہی ہے کہ اس کو پڑھانے کی حاجت کیا ہے، نصف
 صدی گزشتہ میں غیر مقلد بیت کا طوفان جب ہندوستان میں اٹھا تو اس طوفان کے مقابلہ
 کے لیے احسان اللہ کی طرف سے جو نوک کھڑے ہوئے نظام ہے کہ ان بیچاروں نے حاشا

وہی مشرقی و مشکوئی طریقے سے پڑھی تھی لیکن استینس چڑھا کر جب یہی لوگ میدان میں اُترے تو کون نہیں جانتا کہ ان ہی میں مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا احمد علی سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگ تھے، اور ان بزرگوں کے متعلق تو شاید کچھ کہا بھی جاسکتا ہے لیکن بالکل جنہوں نے صرف درس نظامیہ والی حدیث سے زیادہ اور کوئی چیز اس فن میں استادوں سے نہیں پڑھی تھی مثلاً صاحب آثار السنن مولانا شوق نبوی وغیرہ ان بزرگوں نے فن رجال، تنقید احادیث میں جن دقیقہ سنجیوں کی عملی شہادتیں پیش کی ہیں، کیا اس کے بعد بھی اس کا کوئی انکار کر سکتا ہو کہ یہ چیز درس کی نہیں بلکہ مطالعہ و مزاوت سے تعلق رکھتی ہے۔

قدیم نظامی نصاب میں اصلاح کا دوسرا دعویٰ ان علمی دائروں کی طرف سے پیش ہوا یا ہو رہا ہے جن میں ادب عربی کو اہمیت دی گئی۔ شور برپا کیا گیا کہ مسلمانوں کی آسانی کی کتاب عربی میں ہے، پیغمبر کے ملفوظات اور پیغمبر کی سیرت عربی میں ہے، مسلمانوں کا قانون اور ان کا اعتقاد عربی و عملی دستور حیات عربی میں ہے، ان کی تاریخ، ان کے سارے علمی کارنامے عربی میں ہیں لیکن قدیم نصاب میں اس کی اہمیت گھٹا دی گئی، باور کرایا گیا، کہ جدید ادبی نصاب میں جو کتابیں نظم و شریعت و قانون ادبیہ کی رکھی گئی ہیں، ان کی تعلیم حاصل کیے بغیر نہ کوئی قرآن سمجھ سکتا ہے نہ حدیث، نہ فقہ، نہ تصوف، نہ کلام و عقائد۔ تقریباً پچاس ساٹھ سال سے اس کا بھی ہنگامہ برپا ہے لیکن کیا یہی واقعہ ہے؟

لے آپ کا اسم گرامی مولانا ظہیر حسن اور فخر شوق تھا۔ حدیث خصوصاً فقہ رجال میں ان کا جو پایہ تھا اس کا اندازہ اسی سے ہو سکتا ہے کہ حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ ان کی دقت نظر کے مداحوں میں تھے، آپ نبی دہار میں پیدا ہوئے، اور مولانا عبدالحی فرنگی جلی سحر درس نظامیہ کی تکمیل کر کے پٹنہ میں منطب کے ساتھ ساتھ تالیف و تصنیف کا کاروبار شروع کیا۔ آثار السنن کے چند ابتدائی حصے ملک میں شائع ہوئے کہ سارے ہندوستان میں موسوم ہو گئی، لیکن افسوس عمر کم پائی، کتاب نامتو رہی، پھر بھی جتنا حصہ شائع ہو چکا ہے حنفی مدارس میں بعضوں نے اس کو نصاب کا جز قرار دیا ہے۔ یہ کتاب حنفی کتب خیال کی تائید میں محدثانہ اصول پر مرتب کی گئی ہے۔ علامہ فقہانوی نے اس کا تذکرہ بھی کیا ہے۔ مولانا شوق اردو زبان کے بڑے نامور شعراء میں تھے۔ جلال لکھنوی سے زبان کے مسئلہ میں تقریبی مناظرہ بھی کیا تھا جس میں مولانا ہی کی جیت ہوئی تھی۔ ایک بڑی دردناک ششوی اردو میں لکھی ہے، اور بھی بیسیوں

اس کی ان باتوں کو جو شائع نہیں ہو سکتا ہے چاہتے ہیں کہ ان کی کتابوں کو جو شائع کریں۔ فقہاء و محدثین کی تعریف و ثناء

میں نے پہلے بھی کہا ہے اور پھر اپنے اس دعوے کو دہرانا ہوں کہ عربی زبان اسلام کے بعد دو مستقل حصوں میں تقسیم ہو گئی ہے، ایک حصہ اس کا وہ ہے جس میں قرآن، حدیث اور اسلامی ادبیات محفوظ ہیں، اور دوسرا وہ ہے جس میں جاہلی شعراء، یا عہد اسلامی کے انشا پردازوں یا شاعر کئے والوں کا کلام ہے، واقعہ یہ ہے کہ عربی زبان کے سابق الذکر سرمایہ کی یہ حالت ہے کہ عموماً مسلمانوں کی وہی مادری زبان ہے، اور جہاں یہ ممکن نہ ہو سکا وہاں کی مقامی زبانوں میں عربی زبان کے اس حصہ کا ایک بڑا ذخیرہ کچھ اس طرح گھل بل گیا ہے کہ تھوڑی بہت بھی عربیت سے مناسبت پیدا کر لینے کے بعد لوگ قرآن و حدیث یا اسلامی ادبیات والی عربی کو سمجھنے لگتے ہیں، پھر جیسے جیسے مشق و مزاوت بڑھتی ہے عربی زبان کے اس حصہ پر ان کو پورا قابو حاصل ہو جاتا ہے، لیکن اس حصہ پر باضابطہ قابو یافتہ ہونے کے بعد بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ عربی زبان کا وہ دوسرا حصہ یعنی وہی جاہلیت کے کلام یا دواوین، محاضرات و مسامرات کی انشائی کتابوں والی عربی سے بھی ان کو پوری مناسبت پیدا ہو، کیونکہ عموماً اس حصہ میں ایسے الفاظ ایسی ترکیبیں استعمال کی گئی ہیں جو اسلامی ادبیات والی عربی کے مقابلہ میں کچھ اجنبی سی محسوس ہوتی ہے، محض قرآن و حدیث، نقد و کلام و تصوف والی عربی سے اس جاہلی عربی کو قابو میں لانا تقریباً ناممکن ہے۔

قریب قریب ایسی حالت ہو گئی ہے کہ فارسی زبان سیکھ کر جیسے پشتو زبان کوئی نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ یہ دونوں دو مستقل جداگانہ چیزیں ہیں، اس لیے ان میں سے کسی ایک کے سیکھنے سے دوسری کا علم حاصل نہیں ہو سکتا، اور یوں بھی ان میں سے کسی ایک کی عربی دوسری کی عربی پر موقوف نہیں ہے بالکل ممکن ہے کہ ایک شخص جاہلیت کے اشعار میں سے کسی ایک شعر کا مطلب بھی آپ سے نہ بیان کر سکے، لیکن اسی پر قرآن کی جس آیت حدیث کے جس ٹکڑے، فقہ کی جس عبارت کو آپ پیش کرینگے بغیر کسی دقت کے اس کے معانی و مطالب کو آپ کے سامنے بیان کرتا چلا جائیگا۔

واقعہ تو یہی ہے شعوری یا غیر شعوری حیثیت سے یہی بات بزرگوں کے پیش نظر تھی، اس لیے لازمی نصاب میں انہوں نے جاہلی عربی کو اتنی اہمیت نہیں دی تھی جتنی کہ اس زمانہ میں دی گئی، یا دی

جاری ہے۔ لیکن واقعہ بہر حال واقعہ تھا، اس غیر اسلامی عربی کی ضرورت جب قرآن حدیث فقہ وغیرہ کی عبارتوں کے حل کرنے میں برظاہر لوگوں کو محسوس نہیں ہوتی تو دیکھا جاتا ہے کہ زبردستی وہی بات جو شاہ صاحب نے لکھی ہے کہ

در کفر غریب ترکیب جو عین شواہد از کلام شعراء کسی اجنبی لفظ شکل ترکیب کے متعلق شہادت میں داخول کلام اشتقاق و محال استعمال سے۔ شعراء کا کلام اشتقاق کے مواد اور طریقہ استعمال کے ملاحظہ

بغیر کسی ضرورت کے درسوں میں یا کتابوں میں ٹھونسنے چلے جاتے ہیں، اور اتفاق سے ہزار ہا ہزار الفاظ کے بعد کسی کسی ایک آدھ لفظ کے ترجمہ میں یا کسی ترکیب کے سمجھانے میں اپنی اس عربی سے ان کو کوئی ایسی بات ہاتھ آجاتی ہے جو نسبتاً اس مقام کے لیے زیادہ موزوں ہو تو پھر کیا ہے اپنی عربیت و ادبیت کی شان میں قصیدہ خوانی کا وہی ایشیٹن قرار پاتا ہے، اُمت کے پھلوں کی نعمتیں انگوں پر موسلا دھار بارش بن کر برسے لگتی ہیں، حالانکہ صاف بات یہ تھی کہ عربی زبان کا یہ حصہ بجائے خود ایک قیمتی اور قابل قدر چیز ہے، لیکن نصاب میں اس کی حیثیت لازمی مضامین کی نہیں تھی۔ اس لیے جیسا کہ بزرگوں کا طریقہ تھا کہ اختیاری مضمون کی حیثیت سے اگر کوئی اس عربی کو پڑھنا چاہتا تھا، تو اس کے لیے درس و مطالعہ دونوں ہی کی راہیں کھلی ہوئی تھیں، لیکن بلاوجہ لفظی مغالطوں سے لوگوں کو متاثر کر کے سارا قرآن و حدیث فقہ و کلام کو اسی عربی دانی پر موقوف کر دیتا، اور نصاب میں سب سے زیادہ اسی کو اہمیت دے کر لازمی مضامین سے بھی زیادہ اس پر زور دیتا، کسی کو اس سے دلچسپی ہو یا نہ ہو، لیکن ہر طالب العلم پر اس کے پڑھنے پڑھانے اور مشق و مزاہلت کو فرض عین قرار دیتا، غالباً صرف ایک زبردستی ہے، خدا ہی جانتا ہے کہ اس طبقہ کی یہ زبردستی کب ختم ہوگی جہاں تک میں سمجھتا ہوں قدیم نظامی نصاب کے متعلق اس زمانہ میں جو اصلاحی قدم اٹھایا گیا ہے، زیادہ تر اس کا تعلق ان ہی دو چیزوں سے ہے، تیسری بات جس کا مطالعہ تو مدتوں سے جاری ہے، لیکن عملی حیثیت سے اب تک لوگوں کی توجہ اس کی طرف صیسی کہ چاہیے نہیں ہوئی ہے،

وہ جلالین بیچاری کا لطیفہ ہے، کہا جاتا ہے کہ قرآن کے متعلق اس نصاب میں صرف یہی ایک کتاب داخل ہے جس کے الفاظ قریب قریب قرآنی الفاظ کے ہم عدد ہیں، لیکن میں پوچھتا ہوں کہ قرآن فہمی کا اگر یہ مطلب ہے کہ اس کے الفاظ کے معانی اور جملوں کا سادہ مطلب لوگوں کی سمجھ میں آجائے، تو اس کے لیے جلالین کیا میرے نزدیک تو صرف قرآن کا سادہ ترجمہ بھی کافی ہے، بلکہ جلالین دراصل قرآن کے عربی ترجمہ ہی کی ایک شکل ہے، مشکل الفاظ مشکل ترکیبوں کو اس میں حل کر دیا گیا ہے، کہیں کہیں کوئی قصہ طلب بات ہوتی ہے تو اجمالاً اس کا بھی ذکر کر دیا جاتا ہے، اس حد تک یقیناً جلالین کافی ہے۔

لیکن اگر قرآن فہمی سے مقصود قرآنی حقائق و معارف تک رسائی ہے تو یوں کہنے کے لیے جس کے جوجی میں آئے کہہ سکتا ہے مگر تجربہ شائبہ ہے کہ اس کی دھڑکن نہ اٹھتا، تیرہ سو سال سے قرآن پڑھا جا رہا ہے، کوشش اس کے سمجھنے کی جاری ہے، لیکن یہ واقعہ ہے کہ کچھ اب تک کتابوں میں بیان کیا گیا ہے وہ اس کے مقابلہ میں کچھ نہیں ہے، جو ابھی نہیں بیان کیا گیا ہے، وہ ایک بے تھاک کتاب ہے جس کا نہ اور ہے نہ چھوڑا، ایسی صورت میں مناسب تو یہی ہے کہ سیدھے سامے معانی اور قرآن کا جو ظاہر مطلب ہو سکتا ہے، بس طلبہ کو درشایہ پڑھا دیا جائے اس کے بعد چھوڑ دیا جائے بندے کو اور اس کے خدا کو اپنے اپنے طرف کے حساب سے جس کے لیے جتنا مقدّر ہے وہ علم کے اس سرچشمے سے قیامت تک پتا چلا جائیگا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی قرآن کے متعلق مشہور روایت کے الفاظ

لا یخلق علی کثرة الرد ولا تنقضي قرآن بار بار دہرنے سے پرانا نہیں ہوتا اس

عجائبہ (تو مذی وغیرہ) کے عجائبات ختم نہیں ہونگے۔

ایک ایسا تجربہ ہے جس کی توثیق بتقریب کرنے کے بعد ہی ہو سکتی ہے، آج کیا عہد صحابہ ہی سے یہ بات چلی آتی ہے، بخاری ہی میں ہے کہ عبداللہ ابن عباس یہ فرماتے تھے۔

کان عمر بن الخطاب یصلی صلاۃ شبرا بول حضرت عمرؓ نے ہر سال نماز میں کے ساتھ اپنی

فكان بعضهم وجد نفسه فقال له تدخل هذا معنا ولنا ابنا ثنا مثله فقال عمر انه من علمتم فداه ذات يوم فادخله معهم فارتد اند دعا في يومئذ الا لنريم فقال ما تقولون في قول الله تعالى اذا جاء نصر الله والفتح فقال بعضهم امرنا ان نضمر الله ونستغفره اذا نصرنا وننتقم علينا وسكت بعضهم فلم يقل شيئا فقال لي كذا لك تقول يا ابن عباس فقلت لا قال فما تقول قلت هو اجل رسول الله صلى الله عليه وسلم اعلم له قال اذا جاء نصر الله والفتح فذلك علامته اجلك فبهزم بجمه من بك واستغفره انذرك ان توابا فقال عمر ما اعلم منها الا ما تقول .

مجلس میں جگہ دیتے تھے، ان کے اس طرز عمل کا بعضوں کو احساس ہوا، اور بولے کہ لڑکا ہم لوگوں کے ساتھ کیوں شریک مجلس کیا جاتا ہے، حالانکہ اس عمر کے تو ہمارے لڑکے ہیں، حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ ابن عباس کے متعلق تم جانتے ہو کہ وہ کن میں سے ہے، ہر حال ایک دن ابن عباس کو خاص کر حضرت عمرؓ نے بلوایا اور ان ہی بزرگ صحابیوں کی مجلس میں ان کو شریک کیا، ابن عباس کہتے ہیں کہ جس وقت مجھے اس طریقہ سے بلایا گیا اسی وقت میں سمجھ گیا کہ حضرت عمرؓ نے آج مجھے اسی لیے بلایا ہے تاکہ میں ان لوگوں کو کچھ دکھلاؤں، ابن عباس حسب حکم حاضر ہوئے، حضرت عمرؓ نے مجلس کو مخاطب کر کے پوچھا، خدا کا قول ادا جاء نصر الله والفتح، جو قرآن میں ہے اس کے متعلق آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ جواب میں بعضوں نے کہا کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہم مدد کریں اور اپنے گناہوں کی مغفرت اس سے چاہیں۔ جب خدا کی مدد آگئی اور ہمارے فساد کے مطابق (مکہ) فتح ہو گیا۔ یہ تو بعضوں نے کہا اور بعضوں نے سکوت اختیار کیا، کچھ نہ بولے، اب حضرت عمرؓ ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کیا تم بھی ابن عباس سے کہتے ہو؟ میں نے عرض کیا جی نہیں، حضرت عمرؓ نے کہا تو یہ تم کیا کہتے ہو، میں نے عرض کیا۔ اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر دی گئی ہے، خدا نے حضورؐ کو اس سے مطلع کیا ہے، مطلب یہ ہے کہ جب اللہ کی مدد آگئی اور مکہ فتح ہو گیا تو یہ تمہاری وفات کی نشانی ہے، اس لیے چاہیے کہ اللہ

کی تعریفوں کی پاکی بیان کرو اور اس سے مغفرت چاہو، کیونکہ اللہ نہ وہ قبول کرنے والا ہے تب حضرت عمرؓ نے کہا میں بھی اس آیت کے متعلق نہیں جانتا لیکن وہی بات جو تم نے کہی۔

حالانکہ جن بزرگوں نے سکوت فرمایا اور کچھ نہ کہا، یا جنہوں نے جو یہ حدادہ مطلب تھا وہ بیان کیا، یہ سب کے سب ”اشیخ بدر“ ہی معلوم ہوتے ہیں، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان سے چھوٹے ہیں مگر جہاں

مثلاً امتی کا مطلب لایا ہی اولہ میری اُمت کی حالت بارش کی ہی کچھ نہیں بتایا جاسکتا خیرام اخیر (صحاح) کہ مفید بارش کا پہلا حصہ ہو گا یا آخر کا۔

کافانوں ہو، وہاں اس میں کیا حرج ہو کہ کسی چھوٹے کی نگاہ وہاں پہنچ جائے، جہاں بڑے کی نہ پہنچی ہو، اور یوں بھی قریب ہو، یا بلندی کے مدارج کا ان کا مدار تو اخلاص و صداقت پر ہے، یہ بالکل ممکن ہے کہ قرآن کا مطلب ایک مولوی خوب طرارے سے بیان کرتا ہو، لیکن خدا کے پاس اس کی کوئی وقعت نہ ہو، اور ایک جاہل ناخواندہ مخلص مومن حق تعالیٰ کی نگاہ میں اپنے باطنی اخلاص کی بنیاد پر مدارج عالیہ کا مستحق ہو، آخر جن بزرگوں کی نظر سورہ اذاجاء کے اس پہلو پر نہ تھی، جس کی طرف ابن عباس نے اشارہ کیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس کی تصدیق فرمائی، کیا محض اس وجہ سے ان کا جو کام بدری صحابی ہونے کی وجہ سے تھا، اس میں کوئی کمی پیدا ہو جائیگی، دراصل ابن عباس کے اس اثر سے جو تجارتی میں ہر اب بہت سی غلط فہمیوں کا ازالہ ہوتا ہے، جو قرآن فہمی کی مختلف صورتوں میں عام لوگوں میں پیدا ہو جاتی ہیں قرآن کے بیانات سے ایک بات ایک شخص کی سمجھ میں آ رہی ہو مگر اس کو روکا جاتا ہے کہ جو بات پہلوں نے اس آیت سے نہیں سمجھی تمہاری سمجھ میں اگر وہ ابھی رہی ہو تو نہ سمجھو

خیر یہ ایک جداگانہ بحث ہے، میں یہ کہہ رہا تھا کہ قرآن فہمی کی جو یہ دوسری صورت ہے، اس کے ذریعہ سے اس کا احاطہ ناممکن ہے، اور سید سے سادے مطلب کے لیے کوئی سی

چھوٹی موٹی تفسیر جلالین، مدارک، بیضاوی کافی ہو، سو آپ سن چکے ہیں کہ اسلامی ہندوستان کے ابتدائی عہد میں تو یہاں کثافت ہی پڑھائی جاتی تھی، لیکن بہ ظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جب معقولات کی کتابوں کا بوجھ زیادہ بڑھ گیا، تو بجائے کثافت کے جلالین رکھ دی گئی اور مناسبت پیدا کرنے کے لیے بیضاوی کے سورہ بقرہ کو کافی خیال کیا گیا۔ اس لحاظ سے جہاں تک میرا خیال ہے، ہر بھی یہ کافی، راہ تفسیروں کا وہ سلسلہ جس میں قصص و حکایات یا اسرار کا ذخیرہ جمع کیا گیا ہے، پہلی بات تو یہی ہے کہ حدیث پڑھنے والوں کے لیے ان روایتوں کا سمجھنا ظاہر ہے کہ کچھ دشوار نہیں ہے، علاوہ اس کے تیس تیس، چالیس چالیس جلدوں والی تفسیروں کا درس یوں بھی کب ممکن ہے، تجربہ بھی بتا رہا ہے کہ جلالین و بیضاوی پڑھنے والوں کو ان تفسیروں کے سمجھنے میں کوئی دقت پیش نہیں آتی، پھر جو چیزیں ہی استاد کی اعانت کے بغیر لوگوں کی سمجھ میں آہی رہی ہو، اُس کو خواہ مخواہ استادوں سے پڑھنے کی کیا حاجت ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ جہاں تک تکتیس تیس سال کے غور و فکر سے میں نصاب کے مسئلہ میں جس نتیجہ تک پہنچا ہوں، وہ یہی ہے کہ تجر و احاطہ مطالعہ و وسعت معلومات کے لیے نہیں بلکہ استاد سے پڑھنے اور درس کی حد تک چند مختصر فقہی متون کے سوا بزرگوں نے دینیات دینی حدیث تفسیر، فقہ کے لیے اگر ان تین کتابوں (جلالین، مشکوٰۃ، ہدایہ و شرح وقایہ) کو کافی خیال فرمایا تھا، تو اس میں انہوں نے کوئی غلطی نہیں کی تھی، بلکہ اس ذریعہ سے انہوں نے تعلیمی نظام کی وحدت کو قائم رکھنے کی جوارہ نکالی وہ ایسی عجیب و غریب بات ہے کہ ہر زمانہ میں اس سے فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے، وہ لعنت جس میں مختلف تعلیمی نظامات کے نفاذ سے کوئی قوم مبتلا ہو جاتی ہے اس سے جب چاہا جائے نجات حاصل کرنے والے نجات حاصل کر سکتے ہیں، میرا مطلب یہ ہے کہ جب تک علوم دینیہ کا اقتدار باقی تھا، اس وقت تک تو دینیات کی جتنی کتابیں چاہیں ہم پڑھا سکتے تھے، لیکن جب زمانہ نے رنگ بدلا، مثلاً وہی حادثہ جو برہان الملک اور صفدر جنگ وغیرہ کے زمانہ میں پیش آیا، یا اس سے بھی زیادہ بدترین حالت

میں ہم جو اس وقت گرفتار ہیں، حکومت اور موسائٹی دونوں میں صرف ان علوم و فنون کی وقعت ہے، جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں، ایسی حالت میں باسانی بجائے اس علمی فتنہ کے جس کا تماشہ دور حاضر میں ہم کر رہے ہیں، کہ تعلیم کے مستقل سلسلے ایک ساتھ ملک میں جاری ہیں ایک طرف جو اجماع و کلیات یونیورسٹیوں اور کالجوں کی تعلیم اور ان کے تعلیم یافتہ حضرات ہیں، اور دوسری طرف دینی مدارس و مکاتب اور ان کے پڑھے ہوئے علماء و فضلاء ہیں، ہر ایک دوسرے کے علم دوسرے کے نقطہ نظر سے ناواقف ہے اور ان کو ناواقف بنا کر دکھا گیا ہے، لیکن اسی کے ساتھ علم کا دعویٰ دونوں کو ہے، عوام لائن کے ہاتھوں میں فٹ بال کی گیند بنے ہوئے ہیں، ایک نہ ختم ہونے والی کشمکش ہے، جو جاری ہے، ایک صہار بکيا، عیبار فتنہ ہے جس کے مفاسد دن بدن بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ان ہی خانہ جنگیوں میں مسلمانوں کا دین بھی برباد ہو رہا ہے اور دنیا بھی عوام پریشان ہیں کہ وہ کس کا ساتھ دیں کس کی بتائی ہوئی راہوں پر چلیں، مولوی جب ان کے پاس آتے ہیں تو تعلیم یافتوں کی مغرب زدگیوں، دینی بے باکیوں، غلامانہ ذہنیاتوں کا ماتم کرتے ہیں، ان کی منڈی ہوئی داڑھیوں، بود و باش کے یورپین طریقوں کو شہادت میں پیش کر کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے دلوں میں ان کی نفرت کا بیج بوتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں، بھری مجلسوں میں انہیں منبر و محراب سے رسوا کرتے ہیں اور یہی حال تعلیم یافتوں کا ہے کہ مولویوں کی قدامت پرستیوں، تنگ نظریوں، غربت کی وجہ سے ان کی پست زندگی کے نمونوں پر فقرے کہتے ہیں، ان پر چھپوری حرکتوں کا الزام لگاتے ہیں، مسلمانوں کو معمولی معمولی جزئی غیر منصوص مسائل پر طیش دلا دلا کر اڑانے کا انہیں مجرم ٹھہراتے ہیں۔

ایک طبقہ عوام کی گردنیں پکڑ کر آگے کی طرف دھکیل رہا ہے، دوسرا ان ہی بیچاروں کا دامن پکڑ کر پیچھے کی طرف گھسیٹ رہا ہے، نتیجہ یہ ہے کہ علم کے دونوں نمائندے گھر کی اس منحوس لڑائی میں ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں، نہ ان کا اثر قائم ہوتا ہے، نہ ان کی بات چلتی ہے، مسلمانوں کو

نہ دین پر عمل کرنے کا موقع ملتا ہے، نہ دنیا میں آگے بڑھنے کی توفیق میسر آتی ہے۔

اور سچ تو یہ ہے کہ دنیا اگر مسلمانوں کی برباد بھی ہو جائے تو اس سے تسلی مل سکتی تھی کہ دین تو ان کا باقی ہے لیکن آج تعلیم کے ان دو مختلف اجمت نظام کے مختلف نتائج نے جو صورت حال پیدا کر دی ہے اس کا آخری انجام یہ دیکھا جا رہا ہے کہ غیر شعوری طور پر مسلمانوں کے اندر ایسا باشندہ دین کی نفرت پرورش پا رہی ہے، سوچنے کی بات ہے کہ جن لوگوں کی رسائی خود بھی دین کے اصلی سرچشموں تک نہیں ہے، اور جن کی رسائی ہے جب ان ہی کا اقتدار عوام کے قلوب میں راسخ ہو گیا ہے، تو کیا بات صرف ان ہی لوگوں تک محدود نہ ہو کر ریگی، دین کے عالموں کی سوانح یقیناً ماننے کے خدا نخواستہ اگر اس کا سلسلہ یونہی جاری رہا تو لا فحلہ اللہ ایسا مظلوم ہوتا ہے کہ ہمیں خود دین کی رسوائی پر اس ناپاک تحریک کا خاتمہ نہ ہو، خاتم بدہن خدا نخواستہ اگر ایسا ہوا، اور جو حالات ہیں ان کے دیکھتے ہوئے کیا کہا جاسکتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے، تو اس کا الزام کیا صرف کسی ایک ہی طبقہ پر ہوگا،

مصیبت کا احساس سب کو ہے لیکن اس کا علاج کیا ہے؟ کیا اسکولوں اور کالجوں کے نام نہاد دینیات کے کورس کے اضافہ سے اس مصیبت کا خاتمہ ہو جائیگا، یا پھر عربی

لے نام نہاد ہی نہیں بلکہ سچ ہے کہ اسکولوں اور کالجوں میں زبردستی دینیات کے نام سے کچھ دنوں سے جو مضمون پڑھا جاتا ہے اس کا اتنا نفع تو ضرور ہے کہ ان اسکولوں اور کالجوں میں مولویوں کے لیے کچھ نئی جائیدادیں قائم ہو گئیں ہیں لیکن طلبہ پر اس کا کیا اثر مرتب ہو رہا ہے، یہ افسانہ خود اس مضمون کے پڑھانے والوں اور پڑھنے والوں سے جانا جاسکتا ہے، عموماً ان اسکولوں اور کالجوں کے دینیات کے گھنٹے دو گھنٹوں کی تقریب کے گھنٹے بنتے ہوئے ہیں۔ اس مضمون کے اُستادوں کا استعمال ان جدید تعلیم گاہوں میں مفرحات کی حیثیت سے کیا جاتا ہے۔ الا ماشاء اللہ۔ حقیقت تو یہ ہے کہ حقیقی اور مرکزی مضامین کے ساتھ دینیات کی طفیلی چیری تعلیم بچوں میں عموماً اُٹا اثر پیدا کر رہی ہے، بچائے اعزاز و اکرام کے دین کی اہانت و تحقیر کا ذریعہ دینیات کی تعلیم بنی ہوئی ہے۔ رہی انگریزی اور مولویانہ سائنس جن عربی مدارس میں داخل ہوئی ہے اس کے تجربات بھی آپ کے سامنے ہیں، اصلاح نصاب کے سب سے بڑے علم بردار مولانا شبلی نعمانی مرحوم کے متعلق مختلف ذرائع سے مجھے کچھ ایسا روایت پہنچی ہے کہ زمانہ اور ماحول کا یہ اثر ہے کہ طلبہ میں توازن باقی نہیں رہتا، انگریزی کی شد بد کے بعد دینیات کے طلبہ میں خود پسند مضامین اپنی مولویت سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ نہ ہی علم، کے مشاغل مثلاً امامت، خطابت وغیرہ کے (باقی بر صفحہ ۲۴۹)

تعلیم کا ہوں میں انگریزی کی چند ریڈریں یا روشن خیال مولویوں کے نزدیک جس چیز کا نام سائنس ہے، اس مولویانہ سائنس کی تعلیم کا دینی مدارس میں اجراء اس مرض کا علاج ہے، میں اس کے متعلق ”وفی الشمس ما یغنیك عن زحل“ کے سوا اور کیا پڑھ سکتا ہوں، عیاں راہ پر کیا جس سورخ میں بار بار ہاتھ دینے کے بعد بھوؤں کے ڈنک کے سوا اور کبھی چیز کا تجربہ نہ ہوا اسی سورخ میں بار بار مسلسل ہاتھ دیے چلا جانا اور تب نہیں تو اب کی جھوٹی امیدوں میں تسلی ڈھونڈنا، کیا ایمانی عقل اس پر راضی ہو سکتی ہے۔ من جرب المجرب علت بہ الذماتہ کے سوا آزمائی ہوئی تدبیروں کے آزمانے کا آخری نتیجہ اور کیا ہو سکتا ہے، مرض کے اسباب کی غلط تشخیص اور اسی غلط تشخیص کی بنیاد پر مریض کا جو غلط علاج ہو رہا ہے اہل بصیرت اس تماشے کو تقریباً پون صدی سے دیکھ رہے ہیں، اور دل ہی دل میں پڑھ رہے ہیں۔

خوشی ہے سب کو کہ آپریشن میں خوب شتر یہ چل رہا ہے کسی کو اس کی خبر نہیں ہے مریض کا دم نکل رہا ہے میرے نزدیک تو ان ساری تباہ کاریوں اور بربادلیوں کے انسداد کی واحد تدبیر کوئی نئی تدبیر نہیں بلکہ نظام تعلیم کی وحدت کا قدیم اصول ہی ہو سکتا ہے، ہمیں کچھ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ بزرگوں کے سیکڑوں بلکہ اب تو ہزار سال بھی کہا جاسکتا ہے۔ الغرض اپنے طویل تجربوں کے بعد تعلیم کی جو راہ بنادی تھی اگر اسی راہ پر پھر غور کیا جاتا تو میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ مشکلات کے حل کی راہ اسی سے پیدا ہو سکتی تھی

یہی بات کہ قدیم نصاب میں دینیات کے مضامین (قرآن، حدیث، فقہ) کو محوری اور اساسی مضمون قرار دے کر درس کے لیے ہر مضمون کی ایک ایک ٹھوس جامع حادی، مختصر کتاب کا انتخاب کر کے دینیات کے لیے پورے نصاب میں جیسا کہ میں نے عرض کیا صرف تین کتابوں کو کافی قرار دیا گیا، اور اس کے بعد پڑھنے والوں کے لیے ایک وسیع

(بقیہ ما فی صفحہ ۲۴۸) کام کو مولویوں کا یہ گردہ بادل مولوی ہونے کے پستی شان سے گری ہوئی بات تصور کرتا ہے، میرے خیال میں تو لغت کی یہ آخری شکل ہے کہ خود اپنے آپ پر آدمی نیت بھیجنے لگے، وہ خود جو کچھ دیکھ رہا ہے

میدان چھوڑ دیا گیا، جس میں جب ضرورت تھی تو فارسی کے نظم و نثر کی بیسیوں کتابوں کی
 ملکتی زندگی میں اور منطق، فلسفہ، ریاضی، ہندسہ، اصول کلام، ادب عربی کی تقریباً ساٹھ
 ستر کتابوں کی اعلیٰ عربی تعلیم میں کافی گنجائش نکل آئی، پھر جب تک موقعہ تھا ان غیر دینیاتی
 مضامین کی حیثیت اختیار سی مضامین کی رہی، اور جیسے جیسے زمانہ کا مطالبہ بڑھتا گیا
 ان مضامین میں سے جن کو لازم قرار دینے کی حاجت ہوئی، انہیں لازم قرار دے دیا گیا
 اوریوں ہی مسلمانوں کے اس واحد تعلیمی نظام سے منطقی، فلسفی، مہندس، ملا، ادیب
 ملا، شاعر، ملا، الغرض باوجود ملا ہونے کے جس جس چیز کی ضرورت تھی وہی بن بن کر نکلتے رہے
 کیا یہ سہولت تمام کج بھی بزرگوں کے اسی تعلیمی منہاج کو سامنے رکھ کر ہم حقیقی اور
 خالص نیات کے ان اساسی مضامین کی ان ہی تین کتابوں کو باقی رکھتے ہوئے وہی
 فارسی جو کچھ دن پہلے ہندوستان کی حکومت کی زبان بھی، اور وہی معقولات جن کی مغل دربار
 میں قیمت ملتی تھی، بجائے ان غیر دینیاتی مضامین کے عصر حاضر میں حکومت کی جو زبان ہے
 اور موجودہ حکومت جن علوم و فنون کے پڑھنے والوں کا اپنی ضرورتوں کے لیے مطالبہ
 کر رہی ہے، ہم زمانہ کا لحاظ کرتے ہوئے ٹھیک اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر اپنے نصاب
 میں ان جدید مضامین کو شریک کر کے بجائے فلسفی ملا کے سائنسٹ ملا اور بجائے منطقی
 ملا کے سائنسٹ ملا وغیرہ ملاؤں کی مختلف قسم نہیں پیدا کر سکتے۔

ملائیت کیسے یا دینی علم ان کے لیے جب صد ہا سال تک وہی تین کتابیں کافی
 سمجھی گئیں، تو پھر آج بھی اسی ملائیت کے لیے یا ایک دینی عالم ہونے کے لیے یہی تین کتابیں
 کیوں کافی نہ ہو گئی۔

میں نہیں سمجھتا کہ اگر اسکولوں اور کالجوں کی تعلیم کی جو مدت اس وقت مقرر ہے یعنی
 بیسے ہونے کے لیے کم از کم چودہ سال کی تعلیم ضروری ہے، اس چودہ سال کے نصاب میں
 دینیات کی ان تین کتابوں (قرآن، مشکوٰۃ، ہدایہ و وقایہ) کی جگہ نہیں نکل سکتی۔

اور بالفرض ضروری غیر ضروری مضامین کی اسکولوں اور کالجوں میں جو کثرت ہے
یعنی وہ مضامین بھی پڑھائے جاتے ہیں جو استاد کے بغیر طلبہ کو نہیں آسکتے، اور ان مضمونوں کو
بھی پڑھایا جاتا ہے جنہیں استادوں کے بغیر یوں ہی ہر پڑھا لکھا آدمی پڑھ سکتا ہے اور پڑھتا ہے، اگر
بدتمیزی کے اس طوفان میں ان تین کتابوں کے لیے جگہ نہ نکال سکتی ہو تو کیوں نہیں ہم اپنے سارے
دینی اور دنیوی تعلیمی نظامات کو بجائے دوئی کے وحدت کے رنگ میں ڈھال لیں، اور اپنا لہجہ
خود بنائیں، تفصیل کا یہاں موقع نہیں ہے، ورنہ سچ یہ کہ بزرگوں کے اس عجیب و غریب نمونے
پر حسب سے مجھے شبہ ہوا ہے، یعنی دنیاویات کی کل تین کتابوں کے سوا ملائیت کے نصاب کا سارا
میدان غیر دنیاوی کتابوں سے بھرا ہوا جو محسوس ہوا تو حقیقت یہ ہے کہ اسی وقت سے میں نے
اندر اس یقین کو پاتا ہوں کہ اسی میدان کو قدیم مطالبے والے غیر دینی علوم کو نکال کر باسانی موجود
مطالبوں کے مطابق والے مضامین کے لیے پوری قوت اور کافی وسعت دلی کے ساتھ ہم جگہ
نکال سکتے ہیں، مثلاً میں نے آپ کے سامنے ابن سینا کے تعلیمی نصاب کا ایک حصہ ابن خلکان
سے نقل کیا تھا۔ اگر اسی نمونہ کو سامنے رکھ لیا جائے اور ابتدائی تعلیم کی بنیاد اسی نمونہ پر رکھی جائے
ابن خلکان نے لکھا تھا کہ

”دس سال کی عمر تک ابن سینا نے قرآن عزیز اور ادب پڑھا، کچھ عقائد کے مسائل یاد کیے اور
حساب السند و جبر و مقابلہ سکھا“

حساب السند سے وہی ہندوستان کے حساب کا قدیم طریقہ مراد ہے، جس میں پہاڑے وغیرہ یاد
کر کے آئندہ جمع، تفریق، تقسیم اور اس کی مختلف قسمیں سکھائی جاتی ہیں، آج کل جس کا نام
”میٹھیکس“ ہے، ممکن ہے ان سارے مضامین کے لیے دس سال کی عمر تاح ناکافی ہو، اور ہر بھی
یہی بات کہ ابن سینا پر ہر سچ کو قیاس کرنا بھی غلط ہے، اب بجائے اس کے وہی سولہ سال کی عمر رکھ لیجئے،
تو آج میٹرک پاس کر کے کی ابتدائی عمر ہے یعنی اس عمر سے کم سن بچوں کو میٹرک کے امتحان میں
بیٹھنے نہیں دیا جاتا۔

ابتدائی تعلیم کا اجمالی نقشہ

کیا سولہ سال کی اس مدت میں ابتدائی تین سالوں تک بچوں کو ناظرہ قرآن، اردو اور حساب و تختی نویسی میں لگائے رکھا جائے اور اس کے بعد اردو کی جگہ فارسی کی چند کتابیں اردو ہی کو قوی کرنے کے لیے سال دو سال پڑھائی جائے، اور اس کے بعد بچے فارسی کے عربی زبان کی تعلیم قرآنی پاروں اور حدیث کے مختصر متن (مثلاً منہیات عسقلانی بلوغ المرام وغیرہ) کسی فقہی متن (مثلاً قدوری) کے ساتھ دی جائے اور اس کو ایک سلسلہ فرض کیا جائے۔ دوسرا سلسلہ حساب کا بدستور باقی رکھا جائے۔ اور تیسرا سلسلہ انگریزی ادب کا شروع کر دیا جائے۔ اگر سات سال سے بھی فرض کیا جائے کہ بچے نے ایچ ڈی شروع کی ہو، تو سولہ سال تک پہنچنے کے لیے نو سال کی مدت ملتی ہو، کوئی وجہ نہیں ہو سکتی کہ اس کافی طویل مدت میں حساب اور انگریزی کی قابلیت میٹرک والوں کے برابر نہ پیدا ہو جائیگی سادہ اسی کے ساتھ قرآن ناظرہ بھی ختم ہو جائیگی، چونکہ اردو فارسی عربی تینوں زبانوں کی یکے بعد دیگرے تعلیم ہوگی، اور تجربہ مشاہدہ ہو کہ اردو میں مسلسل اردو ہی کی کتابوں کے پڑھتے چلے جانے سے چنداں کوئی فہم نہیں ہوتا، پانی میں گویا پانی کو ملانا، جس سے کسی نئے مزے اور رنگ کی توقع نہیں ہو سکتی، لیکن اردو ہی میں قوت پہنچانے کے لیے آپ اردو کی چند ریڈروں کے بعد بجائے اردو کی کتابوں کے فارسی کی چند ریڈروں کی تعلیم دیجیے، اور فارسی کو قوی کرنے کے لیے اسی کے بعد فوراً عربی شروع کر دیجیے، عربی میں بتی چوہے کے قصوں کی جگہ مسلمانوں کے دینی معلومات والی کتابیں یعنی قرآنی پائے فقہی متوں میں سے کوئی متن، حدیث کے مجموعوں میں سے کوئی مختصر مجموعہ ان ہی کو عربی ادب سکھانے کا ذریعہ بنایا جائے۔ تو ہمیں نہیں سمجھتا کہ تو سال کی اس طویل مدت میں ان کاموں کی گنجائش

کیوں نہ بھل آئیگی۔

یہ صحیح ہے کہ اسلامی عربی (یعنی جس میں مسلمانوں کے دینی علوم ہیں) اس کے لیے بھی خود صرف کے قواعد و مسائل کا جاننا ضروری ہے لیکن کسی معمولی مختصر رسالے سے یہ کام لیا جاسکتا ہے، (حال میں مسلم عربی کے نام سے ایک اچھی جامع کتاب اردو میں شائع ہو چکی ہے) جو کافی ہے، اس کے لیے شرح جامی و عبد الغفور تحریر سنبت والی منطقی نحو اور اشتقاق کبیر یا نیلا لوجی والے وہ طویل صرفی مباحث جو بچوں کو اس وقت سکھائے جاتے ہیں، جب صیغہ صرف کا بھی سمجھنا اور اس کے قاعدوں پر حاوی ہونا ان کے لیے آسان نہیں ہوتا، قطعاً غیر ضروری ہے، خلاصہ یہ ہے کہ ابتدائی مکتبی تعلیم کے نصاب میں اگر حسب ذیل امور کو پیش نظر رکھ لیا جائے۔

(۱) صرف وہی چیزیں پڑھائی جائیں جو استادوں سے پڑھے بغیر نہیں سیکھی جاسکتیں
(۲) اردو میں ترقی کرنے کے لیے اردو ہی کتابوں کا مسلسل سالہا سال تک پڑھنا چلا جانا کوئی مفید نتیجہ نہیں پیدا کرتا، بلکہ اردو میں قوت پیدا کرنے کے لیے فارسی اور فارسی میں بچوں کو قوی کرنے کے لیے عربی کا سکھانا ضروری قرار دیا جائے۔
(۳) عربی زبان کے صرف اسی حصہ کو مسلمانوں کے لیے ضروری سمجھا جائے جس میں ان کے دینی معلومات ہیں، باقی عربی کے دوسرے حصہ کو اعلیٰ تعلیم میں بطور اختیار ہی مضامین کے چاہا جائے تو رکھا جاسکتا ہے، بلکہ اس کے اختصاصی علماء بھی اختصار درجوں میں اگر پیدا کیے جائیں تو وہ ایک دوسری ضرورت ہے، لیکن ہر پڑھے لکھے مسلمان کو جس عربی کی حاجت ہو، وہ صرف اسلامی ادبیات ہی والی عربی ہے۔

(۴) اس عربی کو قصہ کہانی کی کتابوں کے ذریعہ سکھانے کی جگہ خود قرآنی پاروں اور فقہی و حدیثی متون کے ذریعہ سے سکھانا زیادہ مفید اور ضروری ہے کہ یہ یک کر شتمہ و کاڑی رہا اسلامی ادبیات والی عربی کے لیے نحوی و صرفی قواعد کے ان طویل طویل سلسلوں

کی حاجت نہیں، جو کسی زمانہ میں دماغی ترین اور ذہنی تخیل کے لیے پڑھائے جاتے تھے۔

ان پنجگانہ اصول کو پیش نظر رکھ کر اگر نصاب بنایا جائے تو میں نہیں سمجھتا کہ نو سال میں میٹرک تک کی انگریزی و حساب کے ساتھ بچوں کے اندر اس کی صلاحیت کیوں نہ پیدا ہو جاگی کہ آئندہ کلیاتی تعلیم کے نصاب میں قرآن و حدیث و فقہ کی ان تین کتابوں کو بی لے لے کر چار سال میں دوسرے اختیاری و متناسب مضامین کے ساتھ پڑھ کر ختم کر دیں جو قدیم درس نظام میں دینیات کی آخری درسی کتاب ہیں۔ تجربہ بتائیگا کہ انگریزی ادب اور جدید علوم میں سے تناسب علوم کا کوئی گروپ رٹائلز، درس نظام کے ان تین دینیاتی کتابوں کے ساتھ جو بخوبی جمع ہو سکتے ہیں، پھر جیسا کہ میں نے عرض کیا، بی لے لے کے بعد ایم لے کے اختصاصی درجہ میں اپنی اپنی مناسبت کے لحاظ سے طلبہ جس فن میں خصوصیت پیدا کرنا چاہیں پیدا کر سکتے ہیں ان خصوصی فنون میں جہاں جدید علوم و فنون میں سے کسی فن و علم یا زبان وغیرہ کا انتخاب کیا جاسکتا ہو وہیں باسانی فقہ و حدیث، تفسیر، ادب عربی بلکہ جی چاہے تو کوئی قدیم معقولات منطق کلام، فلسفہ، اصول وغیرہ کے مضامین بھی اختیار کر سکتا ہو، یہ ایسا نصاب ہوگا جو طلبہ کے لیے قدیم و جدید علوم و السنہ میں سے ہر ایک کے اندر خصوصیت پیدا کرنے کا ذریعہ فراہم کرتا ہو، اور سب سے اہم اصولی نفع نظام تعلیم کی اس وحدت کا وہی ہو کہ ملا دسٹر، علماء اور لیڈر کی باہمی کشمکش کا سارا قصہ ختم ہو جاتا ہو، اب جو بھی ملک میں پڑھا لکھا یا صاحب علم و فضل ہوگا، وہ پہلے ملا ہوگا اس کے بعد پھر جس مضمون کو اس نے اختیار کیا ہوگا اس کا ماہر قرار پائیگا۔ انشاء اللہ اس کے بعد ملا ہی دسٹر ہونگے اور دسٹری ملا ہونگے، علماء ہی لیڈر ہونگے اور لیڈر ہی علماء ہونگے، جیسا کہ بارہ سال بارہ سال تک یعنی نظام تعلیم کی شمولیت (دوئی) سے پہلے مسلمانوں میں عموماً ہی ہوتا رہا۔ ابن رشد و سبکی کی کتابوں کی شرح بھی کرتا تھا، اور اسی کے قلم کی علم فقہ میں وہیمیتی یا دگار تہ جس کا نام مابا تہ المجتہد ہے، فقہ کے ہر باب میں ائمہ اربعہ اور مجتہدین امام ابوحنیفہ شافعی، مالک، احمد وغیرہم رحمۃ اللہ علیہم کے مراکب پر قرآن و حدیث و آثار صحابہ کی روشنی میں اتنی اچھی بحثیں کی ہی کہ مشکل سے

اس جوڑ کی کوئی کتاب فقہ جامع میں مل سکتی ہو، امام رازی ابن سینا کے فلسفہ کی تشریح بھی کرتے تھے اور دہری قرآن کی وہ معرکہ آرا تفسیر بھی کرتے ہیں جو تفسیر کبیر کے نام سے امت میں مشہور ہے نہ صرف علماء اہل سنت بلکہ شیعہ علماء کا بھی یہی حال ہے، میر باقر داماد فلسفہ کے میدان کا یکہ تازہ سمجھا جاتا ہے لیکن کوئی باور کر سکتا ہو کہ جس نے "الافق المبین" جیسی پیچیدہ الہیاتی کتاب لکھی ہو وہی شارع النجاة نامی کتاب فقہ شیعہ کی بھی لکھ سکتا ہو، وہی شیعوں کی حدیث کی مشہور کتاب الکافی پر حاشیہ نگاری کا کام کر سکتا ہو۔ مسلمانوں نے اپنے زمانہ میں دینی اور دنیوی علوم کے مرکب نصاب کو جاری کر کے تعلیمی نظام میں ایسی وحدت پیدا کر دی تھی کہ اسی ہندستان میں ایک زمانہ وہ بھی گذرا ہے کہ غیر مذہب کا آدمی بھی پڑھنا چاہتا تھا، تو اسے بھی اسی نصاب کی کتابیں پڑھنی پڑتی تھیں، اس سے پیشتر حکیم کامراں دستور ہمدرد وغیرہ کا ذکر کر چکا ہے جنہوں نے اسلامی علماء سے دہری کتابیں پڑھی تھیں، حکیم کامراں ان کتابوں کا درس بھی دیتا تھا، ان کے سوا اس ملک کے ہندو بھی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے عربی نصاب کو ختم کرتے تھے براؤٹی نے عہد سکندری کے ایک برہمن کا ذکر کیا ہے۔

(ج ۳ ص ۳۳)

"یکے از شعراء عہد سکندری بدی برہمن ہودی گوئند کہ با وجود کفر کتب علوم ہی را درس می گفت"

حالانکہ گزر چکا کہ سکندری عہد میں گو دینیاتی کتابوں کے ساتھ معقولاتی عناصر کا اضافہ ہونا شروع ہو چکا تھا لیکن پھر بھی اتنا اضافہ تو قطعاً نہ ہوا تھا جتنا کہ فتح اللہ شیرازی اور ان کے بعد ہوا، خیال کرنے کی بات ہے کہ اس زمانہ میں علوم رسمی کی کتابیں جو پڑھاتا ہوگا، کیا وہ بڑودی اور ہدایہ وغیرہ نہ پڑھاتا ہوگا، آخر جب حکیم کامراں سے مسلمان طلبہ تفسیر بیضاوی پڑھتے تھے تو کیا تعجب ہے کہ مسلمانوں کے علوم رسمہ کا یہ پڑھانے والا برہمن ان کتابوں کو نہ پڑھاتا ہو، خلاصہ یہ ہے کہ بزرگوں سے دینیات کا جو کورس بطور متروک کے ہم تک پہنچا ہے وہ اتنا مختصر اور چند گنی چنی کتابوں پر مشتمل ہے کہ ہر عہد اور ہر زمانہ کے تعلیمی نظام میں اس عہد کے مروجہ علوم و فنون کی کتابوں کو ہم ان کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں، اور ایک ہزار سے زیادہ مدت تک ہم نے ان کو غیر دینی غنوم کے

ساتھ جوڑے رکھا، اسی بنیاد پر میرے نزدیک دین کی تعلیم کے لیے کسی مستقل جداگانہ نظام کو متائم کر کے مسلمانوں میں علمی انتشار اور دو عملی پیدا کرنے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دینیات کے اسی نصاب کے ساتھ جب مغربی عہد کے درباری علوم و فنون منطق و فلسفہ، ریاضی، فارسی ادب کے تنزیل و غیرہ کی کتابوں کو جوڑ کر ہم نے تعلیمی نظام کی وحدت کو پوری قوت کے ساتھ باقی رکھا، کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ آج دینیات کے اسی مختصر کورس کو جو رہنا کر عہد حاضر کے ملکی علمی علوم و فنون یا زبانوں کی تعلیم کو اس کے گرد ہم گردش نہیں دے سکتے، جوں ہی کہ زمانہ بدلنا تھا، بزرگوں کے اسی نمونہ کو پیش نظر رکھ کر دینیات کے محور کو قائم رکھتے ہوئے ذیلی مضامین کو اگر بدل دیا جاتا یا یہ نہ بھی کیا جاتا، تو مقلیات کو بھی اختیاری مضامین کا ایک گروپ قرار دے کر عصریاتی علوم کا بھی نصاب میں اضافہ کر دیا جاتا، کاش ایسا ہو جاتا تو آج بدتمیزی کے جس طوفان میں مسلمان ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں، غالباً یہ صورت نہ پیش آتی، ولکن ما قدام اللہ فسموت یكون۔

لیکن وقت اب بھی اصلاح کا باقی ہے۔ تعلیم کی اس ثنویت (اور دو عملی کو اب بھی توڑا جاسکتا ہے، اور توحیدی نظام کو اب بھی اس کی جگہ جاری کیا جاسکتا ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں

انہ لوگ مصارت کے سوال کو درمیان میں لاتے ہیں، حالانکہ اولاً یہ حکومت ہی کا فرض تھا، جہاں دینی علوم و فنون پر وہ کردار کر دیا کہ صرفت کر رہی ہے، ہر صوبہ میں فقہی رقم دینی علوم کے معلمین کی تنخواہوں کے لیے بھی منظور کر سکتی ہے، اور اب تو تقریباً تمام صوبوں میں مشرقی علوم کی تعلیم و امتحان کے نام سے سرکاری مصارف سے ادارے جاری ہو چکے ہیں۔ اور فرض کیجیے کہ حکومت اگر اس پر بھی راضی ہو تو مسلمان اسی رقم کو جو آج وہ ان تعلیم گاہوں پر صرف کر رہے ہیں جن میں ان کے دینیات کے ساتھ مغربی عہد کے فلسفہ و علوم کی تعلیم دی جاتی ہے اسی رقم کو حکومت کے جامعہ دیونیورسٹیوں کے حوالہ کر کے اپنی تعلیم میں وحدت پیدا کر سکتے ہیں۔ واقعہ تو یہ ہے کہ ہر صوبہ میں مسلمانوں کے جو اوقاف ہیں، حکومت اگر چاہے مسلمان حکومت پر زور دے کر اس چاہنے پر اس کو مجبور کریں کہ اوقات کی اسی حد وہ اسکولوں اور کالجوں میں دینیات کے قدیم نصاب کو جاری کر کے ثنویت کی اس لعنت سے مسلمانوں کو نجات دے تو کیا یہ مطالبہ سے بھی زیادہ ناقابل سماعت ہے جو آج اسی حکومت کے سامنے پیش کیا گیا ہے یعنی ملک کی حکومت کا چارہج ملک والوں کو پھر دکر کے خود بہ یکہ بیانی دود گوش جہاں سے (باقی پر صفحہ ۲۵۷)

و شکوۃ) والا نصاب چونکہ بزرگوں کا متروکہ ہوا اور صدیوں کم از کم ہندوستان کی حد تک دینیات کے نصاب میں ان ہی کتابوں یا ان جیسی دوسری کتابوں کو دینیات کے درجہ ضروری کے لیے نہیں بلکہ درجہ فضل کے لیے کافی سمجھا گیا، کیا اس کی دلیل ہو سکتی ہے کہ صرف ان چند کتابوں کو پڑھا دینا اور پڑھ لینا آئندہ دینیاتی علوم میں ہمارے تبحر پیدا کرنے کے لیے کافی ہو؟ بلاشبہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے جواب میں دو باتیں پیش کی جاسکتی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ نتائج سے کفایت و عدم کفایت کا فیصلہ کیا جائے۔ یا یوں کیسے کہ پھل سے درخت کو پہچاننا چاہیے قطع نظر اس سے کہ ہندوستان میں سو ڈیڑھ سو سال نہیں بلکہ تقریباً چھ سو سال تک دین کا سارا کاروبار دینیات کے اسی مختصر نصاب کے پڑھنے والوں نے انجام دیا ہے قضا و افتار، صدارت جیسی تمام مذہبی خدمات کو یہی لوگ قطب الدین ایک کے زمانہ سے ہمارے کے زمانہ تک بلکہ جب تک انگریزی حکومت کے ٹھکے مسلمان قاضیوں اور صدور کے ہاتھوں میں رہے، اس وقت تک یہی لوگ انجام دیتے رہے۔ ہندوستان میں حدیث کا تفسیر کا، فقہ کا جتنا کام ہوا، اسی مختصر نصاب کے پڑھنے والوں کے ہاتھوں ہوا جس کی تھوڑی بہت تفصیل گزر چکی ہے، لیکن ان گزشتہ ہونے ہندی علماء کے متعلق تو شاید یہ کہا جاسکتا ہے کہ ہندوستان میں جب ان علماء کے مقابلہ میں کوئی دوسرا تھا ہی نہیں تو کیا کہا جاتا ہے اپنے وقت کے رازی اور غزالی ان ہی کو سمجھا گیا، اس لیے اس بحث میں پڑنے کے بجائے مناسب معلوم ہوتا کہ اسی مختصر دینی نصاب کے پڑھنے والوں نے ہندوستان سے باہر نکل کر دوسرے اسلامی ممالک جہاں کڑا جاتا ہے کہ دینی نصاب عریض بھی ہے اور طویل بھی ہے، ان ہی ممالک میں ان ہندی علماء نے مختلف فرقوں اور صدیوں میں اپنے آپ کو جو کچھ ثابت کیا ہے اس کی چند تاریخی شہادتیں پیش کر دوں۔

یہاں میں پھر یہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ہندی نظام تعلیم میں نصاب کی حد تک رد و بدل جو کچھ ہوا اور ہوتا رہا ہے اس کا زیادہ تر تعلق غیر دینی علوم سے ہے، ورنہ تفصیل بتایا جا چکا ہے کہ دینیات

اس موقع پر صرف ان ہی بزرگوں کو شہادت میں پیش کرونگا، جن کے متعلق صحیح طور پر یہ معلوم ہو کہ انہوں نے جو کچھ پڑھا، ہندوستان ہی میں پڑھا آئیے، اور تاریخ اس باب میں جو کچھ کہتی ہو اس کا تماشہ کیجیے، ساتویں صدی کا زمانہ ہی، یہ مصر ہی، یہاں اسلام کی عمر چھو سات سو سال سے زیادہ گزر چکی ہو، کا بر اعن کا برنامی گرامی علماء اس ملک میں مسلسل پیدا ہوتے رہے ہیں، خصوصاً جس عہد کا ہم ذکر کر رہے ہیں یہ وہ وقت ہے کہ سائے اسلامی ممالک کے مقابلہ میں مصر کے متعلق مشہور مورخ ابن خلدون اپنے مقدمہ میں لکھتے ہیں۔

ولا اوفر اليوم في الحضارة من
مصر فهي ام العالم وایوان الاسلام
وینبوع العلم والصنائع
کوئی نہیں ہے مصر ہی اس زمانہ میں اور جہاں ہے وہی
(مقدمہ ص ۱۴۹ مطبوعہ مصر) اسلام کا ایوان ہے علم اور صنائع کا آج وہی سرچشمہ ہے۔

اور آخری بات یہ کہ ہمیں ازہر کا مشہور بین العالمی اسلامی جامعہ ہے، اسی قدیم اسلامی ملک میں ہندوستان کا ایک عالم پہنچتا ہے اس کا نام سراج ہندی ہے جس کی تعلیم اسی نو مسلم ملک ہندوستان میں پوری ہوئی ہے، علامہ طاسن کبری زادہ مفتاح السعاده میں لکھتے ہیں۔

تفتہ ببلادہ علی الوجید الرازی و سراج ہندی نے خود اپنے وطن (ہندوستان) میں علم دینی
السراج الثقفی والریکن البیایونی رازی اور سراج ثقفی رکن پداونی وغیرہ ہندی علماء

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۲۵۹) کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ علامہ مرتضیٰ الزبیدی کے مشہور عالم مولانا خاں اور حضرت شاہ ولی اللہ سے پڑھنے کے بعد یمن وغیرہ گئے، مدت ہوئی ایک مستقل مقالہ مولانا کے متعلق معارف اعظم گڑھ میں فقیر نے لکھا تھا، مولانا کو جو علی امتیاز آخر زمانہ میں ممالک اسلامیہ خصوصاً حجاز، یمن اور بالآخر مصر میں حاصل ہوا، خود ان ممالک کے علماء میں اس کی نظیر مشکل سے پیش ہو سکتی ہے، بڑے بڑے سلاطین حتیٰ کہ خلیفہ المسلمین سلطان عبدالحمید خاں انا و اللہ برائے اور ان کے ذریعہ صدر اعظم محمد پاشا نے تبرکات ان سے حدیث کی سند حاصل کی، ان کی کتابوں کے نقول بڑے بڑے باوشا ہوں نے منگوائے، مصر میں حدیث کا حلقہ ان کا بغنا بڑا ہوتا تھا، اور جس شان کے ساتھ ہوتا تھا کہتے ہیں کہ چشم فلک نے اس تماشے کو مصر میں اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا ۱۳

وغیرہم من علماء الهند (مستخرج ۵۹) سے حاصل کیا۔

حافظ ابن حجر نے بھی لکھا ہے۔

كان قد قدم إلى القاهرة قبل ^{الفتح} قاهرہ میں ان کی تشریف آوری چالیس سے پہلے اس
الاردبعین وهو متأهل للعلم وقت ہوئی جب وہ علم ولے ہو چکے تھے،
جس کا یہی مطلب ہوا کہ ”اہل علم“ بن کر مصر پہنچے تھے۔ اب نئے ہندوستان کے اس مختصر دینی نصاب
کو پڑھ کر مصر پہنچنے والا ہندی عالم اپنے علمی کمال کی بدولت کہاں پہنچتا ہے حافظ ابن حجر ان کے
عام عالمی مناصب کا ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں۔

ولی قضاء العسکرو نائب فی القضاۃ عن عسکری قاضی ہوئے اور جمال الدین بن ترکمانی کی
جمال الدین ابن الترمکانی مدۃ طویلۃ طرف سے نائب قاضی کا کام ایک زمانہ تک انجام دیا
مگر اسی پر ختم نہیں ہو گئی بلکہ

ثم ولی القضاۃ استقلالاً فی شعبان پھر شعبان میں قضا کے اس عہدہ پر مستقل طریقہ
سمند ۷۶۹ بعد موت ابن الترمکانی سے مقرر کیے گئے جب ترکمانی کا انتقال ہو گیا۔

یعنی حنفیوں کے مستقل قاضی القضاۃ ہو گئے، اور کیسے قاضی القضاۃ؟ مصر پر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ
کے زمانہ سے شافعی علماء کا اقتدار قائم رہا اور بتدریج یہ اقتدار بڑھتے ہوئے یہاں تک پہنچ گیا تھا
کہ ایک خاص قسم کا امتیازی نشان جس کا الطرح (غالباً ٹوپی یا دستار میں کوئی پھندا ہوتا تھا)
نام تھا، صرف شافعی قاضی کے لیے مختص تھا، اسی کے ساتھ یہ اختصاص بھی شافعیوں نے حاصل
کر لیا تھا کہ پایہ تخت قاهرہ تک تو حنفی قاضی القضاۃ بھی مقرر ہوتا تھا، لیکن اضلاع اور مفصلات
میں قاضی القضاۃ کی طرف سے قاضیوں کا تقرر صرف شافعی قاضی القضاۃ شافعی علماء کو کر سکتا

۱۔ اس کا مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ آٹھویں صدی کے چالیسویں سال سے پہلے آئے لیکن طاس گبری راہ نے مصر میں
ان کے داخلہ کا سنہ ۴۰۷ لکھا ہے اسی لیے میں حافظ کے کلام کا یہ مطلب لیتا ہوں کہ چالیس سال کی عمر سے پہلے وہ مصر پہنچے
مصر میں ہندی کی ولادت سنہ ۳۸۷ میں ہوئی جس کا حاصل یہ نکلا کہ چالیس سال کی عمر ہو گئی جب وہ مصر میں داخل ہوئے ۱۲

تھا خفیوں کو اضلاع میں قاضیوں کے تقرر کرنے کا حق نہ تھا، نیز زمینوں کے مال کی نگرانی کا حق بھی صرف ان ہی شافعی قاضیوں کو حاصل تھا، خواہ وہ قسیم خفی خاندان سے ہی تعلق کیوں رکھتا ہو، صدیوں کا یہ قائم شدہ رواج ایسا تھا کہ شافعی قضاۃ کے ان مسلمہ حقوق میں دست اندازی کی جرات کسی کو نہیں ہو سکتی تھی۔

لیکن پہلا خفی عالم جس نے ان سارے ناواقب حقوق کے خلاف صدامت احتجاج بلند کر کے خفی علماء کو ان کے چھینے ہوئے حق تک پہنچایا، وہ ہندوستان کا یہی عالم تھا جس کے علی رعب داب کے سامنے حکومت کو بھگنا پڑا، اور ملک کے اتنے قدیم رواج کو توڑنا پڑا، حافظ ابن حجر جو خود بھی شافعی اور اچھے خاصے متعصب شافعی ہیں اپنی کتاب دررکامنه میں اس واقعہ کا ذکر ان الفاظ میں فرماتے ہیں۔

دکان قد تكله اهل الديار واستنجن سراج ہندی نے ارباب حکومت کو توبہ دلائی اور زمان
توقیعاً ان یلبس الطرحۃ نظیر الشافعی حاصل کیا کہ شافعی قاضی کی طرح وہ بھی الطرحہ پہن سکتے
الشافعی ان یتتیب فی البلاد المصریہ ہیں، اور مصری بلاد میں اپنے نائب کا تقرر کر سکتے ہیں
ویجعل له مع عالا یتام الخفیۃ اور خفی خاندان کے یتیموں کی جائداد کی نگرانی بھی ان
(درر، ج ۳ ص ۱۵۵) کے سپرد ہوئی۔

واقعہ یہ ہے کہ اس خفی عالم نے مصر میں ایک زلزلہ برپا کر دیا، حافظ نے لکھا ہے کہ اس شخص نے صرف ان ہی باتوں پر قناعت نہ کی بلکہ

ونکلم فی نظر جامع ابن طولون و ابن طولون کی جامع کی نگرانی کے متعلق بھی حکام سے انہوں
استعداد الوقت الطرحی من نقیب نے گفتگو کی، اور نقیب الاشراف سے وقت طرح کی تولیت
الاشراف (ج ۳ ص ۱۵۵) واپس کرائی۔

اسی قسم کے کتنے معرکۃ الآراء اقدامات سراج ہندی کی طرف سے عمل میں آئے ہیں، ان کی فہرست بہت

لہ الطرحہ غالباً ایک قسم کی چادر کا نام تھا جو عالمہ لباس کا ایک جز تھا ۱۲۔

طویل ہے، حافظ نے ان کی علمی جلالت شان کا تذکرہ کرتے ہوئے باوجود اس دل گزنگی کے جو طبعاً
ہونی چاہیے اقرار کیا ہے۔

کان مستحض الفروع مذہبہ اپنے مذہب کے جزئیات ان کو مستحضر تھے۔

یہ حال تو غیر اپنی فقہ حنفی کے متعلق تھا، مسر جیسے منبر العلوم اور ایوان اسلام میں اسی مختصر
دنیاقی نصاب کے تعلیم یافتہ عالم نے مصر کی مرکزی مسجد جامع ابن طولون میں مدتوں قرآن
کا درس دیا، حافظ نے بھی تصریح کی ہے کہ۔

اضیف الیہ تدریس التفسیر بالجامع یعنی بسطامی کا جب لکھنے میں انتقال ہو گیا تو
الطولی لما مات البسطامی فی جامع طولونی کے درس تفسیر کا بھی حکومت نے ان
سے تعلق کر دیا۔

باوجود ہندی ہونے کے عربی زبان کی بول چال پر ایسی قدرت تھی کہ اس کا تذکرہ اختیار کیا گیا،
حافظ نے سراج ہندی کی اخلاقی جرات جو علمی کمال کا عموماً نتیجہ ہوتا ہے، ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے۔
کان شہام مقدماً فصيحاً بخطوة وہ بڑے جری آگے آگے پہنچنے والے فصیح بلخ آدمی تھے،
عند الامراء۔ امراد دولت کی نگاہوں میں ان کی بڑی عزت تھی،

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مصر میں کوئی زبردست جوہلی یا کوٹھی بھی انہوں نے بنوائی تھی، کوئی معمولی مکان
ہوتا تو اس کے ذکر کی کیا حاجت ہے، در میں ہے۔

وعمره اربعۃ و الستون سنة عید گاہ کے میدان میں دار محل، تیار کیا

سراج ہندی کے متعلق یہ شہادتیں تو خیر تاریخ کی کتابوں میں ملتی ہیں، لیکن ان کے سوا بھی
ان کی علمی رفعت اشان، خصوصاً اسلامی علوم میں ان کا پایہ کتنا بلند تھا، اس کا اندازہ
ان کی تصنیفات سے ہو سکتا ہے جن کے متعلق حافظ ہی نے لکھا ہے۔

صنف التصانیف الملبسوطہ بڑی بڑی طویل کتابوں کے مصنف ہیں

خصوصاً ہدایہ کی شرح توشیح نامی ان کی طویل کتاب ہے، حافظ اس شرح کا تذکرہ فرماتے ہوئے

لکھتے ہیں کہ

وہو مطول ولہ یکمل یہ بڑی طویل شرح اگرچہ مکمل نہ ہو سکی۔
طاش کبری زادہ نے اس شرح کی خصوصیت یہ بیان کی ہے کہ

وہو علی طریق الجدل اس میں جدل و بحث کا طریقہ اختیار کیا گیا ہے

جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی استدلالی شرح ہے۔ اس کے سوا بھی ان کی بیسیوں کتابیں فقہ و اصول فقہ، خلافیات، جدلیات میں ہیں۔ دیکھ چکے ہیں کہ امام محمد بن حسن الشیبانی کی زیادات نیز جامع صغیر و کبیر کی بھی انہوں نے شرحیں لکھی ہیں، حالانکہ قدامت کی ان کتابوں سے عام علماء کا کم تعلق رہ گیا ہے، ایک مستقل کتاب حنفی مکتب خیال کی تائید میں بھی انہوں نے لکھی ہے جس کا نام ”العزۃ المنیفۃ فی تائید مذہب ابی حنیفہ“ ہے۔ یہ ظاہر میرا تو خیال ہے کہ انھوں نے صدی کا زمانہ مصر میں وہ زمانہ ہے جس میں ہم حنفی علماء میں ایک خاص انقلاب پاتے ہیں اسی زمانہ میں دکن سچو بھوہرنقی کے مصنف علاء الدین الترمکانی اُٹھتے ہیں، اور اسی زمانہ سے بالکل متصل مصری میں ابن ہمام پیدا ہوتے ہیں، جنہوں نے حنفیوں میں حدیث کا مذاق پیدا کیا، آج علماء و اخلاف کا بڑا سرمایہ ابن ہمام کی شرح ہدایہ ہے، کاش! اس پر کام کرنے والے کام کرتے تو شاید اس کی سراغ یابی میں دشواری نہ ہوتی کہ مذاق کے اس انقلاب کے پیچھے کیا اسی ہندی عالم کا ہاتھ کام کر رہا ہے، صاحب جوہر النقی اور ان کے خاندان سے تو ان تعلق بالکل بدیہی ہے۔ اسی کے ساتھ ہندوستان سے جو خاص تحفہ مصر سراج ہندی لے گئے ہیں، وہ تحفہ کا مذاق خصوصاً وحدت الوجود کے نظریہ کی تشریح ہے، انصوف کے متعلق ان کی مستقل کتاب یہی ہے۔ طاش کبری زادہ نے سراج ہندی کے متعلق یہ لکھ کر

کان واسم العلم کثیر الاقدام ان کا علم بہت وسیع تھا پیش قدمی میں جری تھے۔

المہابتہ جلال و ہیبت والے تھے۔

ان کی ایک بڑی خصوصیت یہ بتائی ہے کہ

کان يتعصب للصوفي فيه دھرت الوجود والے صوفیوں کی بڑی سخت

المواحدة حمایت کرتے تھے۔

بلکہ یہ بھی لکھا ہے کہ ابن جملہ کوئی مصری عالم تھا، سراج ہندی نے

عثرہ کلامہ فی ابن اس کو سزا اس لیے دی کہ ابن الفارض کے

الفارض کلام پر اس نے اعتراض کیا تھا۔

غالباً ابن فارض کے قصیدہ تائید کی شرح کا تعلق کچھ اسی واقعہ سے ہے، ملا علی قاری نے ان کی ایک کتاب کا ذکر کیا ہے جس کا نام لوائح الانوار ہے۔ اس کتاب میں ان لوگوں کی شدت کے ساتھ تردید ہے جو صوفیہ پر منہ آتے ہیں سلسلہ میں مصر ہی میں وفات پائی، وہیں مدفون ہیں۔ بہر حال ہندوستانی نصاب میں دینیات کے جس حصہ کو قامت میں کہتر خیال کیا گیا ہے، اس کی قیمت کی ان بہتریوں کو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ امتحان تو اس نصاب کا ایوان الاسلام اور منبع العلم والصنائع میں ہوا۔

آئیے، اب چلیے، اسلامی علوم و فنون کا دوسرا گہوارہ ان ہی صدیوں میں دمشق ہے، تاتاریوں کے فتنہ سے ماوراء النہر توران ایران عراق کے علمی مراکز برباد ہو چکے ہیں، جن ممالک تک تاتاریوں کا اثر نہ پہنچا ہے، ان میں شام اور مصر بھی ہیں، اس زمانہ میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ علامہ تقی الدین سبکی، شمس الدین الذہبی، ابن قیم جیسے کبار جہاں زدہ سے دمشق کا دارالعلوم معمور ہے۔ ہر طرف علم ہی علم کا چرچا ہے، اسی دمشق میں دینیات کی دہی تین کتابوں کے نصاب کا پڑھنے والا ایک غریب الوطن ہندی داخل ہوتا ہے، ان کا نام شیخ صفی الدین ہے، سلسلہ میں پیدا ہوئے بالاتفاق علماء کا بیان ہے کہ ہندوستان ہی میں

اخذ عن جلدہ لامہ اپنے نانا صاحب سے انھوں نے تعلیم پائی۔

۳۳ سال کی عمر تھی جب ہندوستان سے باہر نکلے، اور یمن پہنچے، اس وقت یمن میں
الملك المنظر کی حکومت تھی، لیکن اس تیس سالہ ہندی نوجوان عالم کے دل و دماغ
علم و استعداد سے اتنا متاثر ہوا کہ

اکرمہ و اعطاه تسع مائۃ دینار
اس نے ان کا بڑا اکرام کیا، اور نو سو
اشرفیاں پیش کیں۔

طبیعت میں سیر و سیاحت کا شوق تھا، یمن سے مکہ پہنچے، مکہ میں کچھ دن قیام کر کے قاہرہ
قاہرہ سے اناطولیہ کے شہروں مثلاً قونیہ، سیدواس، قیصریہ وغیرہ میں گھومتے رہے،
بالآخر اس طویل سیاحت اور ہر ملک کے علماء سے ملنے چلنے کے بعد جیسا کہ حافظ ابن حجر
نے لکھا ہے،

وقدم دمشق فاستوطنها دمشق آئے اور اسی کو وطن بنا لیا۔

دمشق جن علماء سے اس وقت بھرا ہوا تھا، اس کا ذکر آپ سُن چکے، ان ہی علماء کے
سامنے اسی مختصر دینیاتی نصاب کا عالم بیٹھتا ہے، اور

عقد حلقة الاشتغال بالجامع بنی امیہ کی جامع میں درس کا حلقہ قائم کیا اس
و درس بالترجیح والاداب لکیہ و کے سوا رواجیہ، اناکیہ، ظاہریہ، جوانیہ وغیرہ
الظاہریہ الجوانیہ وغیرہا دور دراز مدارس میں بھی درس دیتے رہے۔

یعنی دمشق کی مشہور جامع اموی میں درس کا حلقہ قائم کر دیا، جو اس زمانہ کے لحاظ سے
معمولی بات نہیں ہے، اور ایک جامع اموی ہی نہیں، اور بھی دمشق کے متعدد مدارس
میں پڑھاتے رہے، تاج الدین سبکی نے طبقات میں ان کے متعلق یہ لکھ کر

اعلم الناس بمنزہ ابی امام ابو الحسن اشعری کے مذہب کے (اس زمانہ میں)
الحسن وادملہم یا ساردا سب سے پڑے عالم تھے، اور دونوں اصول
متصلعاً بالاصیلین یعنی اصول فقہ و کلام سے سیراب تھے۔

یہ سبکی کی اپنی چشم دید گواہی ہو۔ بہر حال اس کے بعد لکھا ہو کہ دمشق میں اس شخص نے
شغل الناس بالعلم لوگوں کو علم میں مشغول کر دیا۔

تدریس کے ساتھ تصنیف کا سلسلہ بھی جاری تھا۔ سبکی ہی کا بیان ہو،

ومن تصانیفه في علم الكلام ان کے تالیفات میں سے ایک کتاب زبدہ

الزبدۃ وفي اصول الفقه النہایہ نامی علم کلام میں ہو، اور النہایہ دقائق اصول فقہ

والفائق والرسالة السبعیۃ میں ہو، رسالہ سبعیہ بھی ان کی ایک کتاب ہو

کل مصنفاتہ حسنة جامعة بہر حال ان کی ساری کتابیں بہت اچھی اور

لا سیما النہایۃ جامع ہیں، خصوصاً النہایہ

دمشق کے علماء اس ہندی کے علم کو کس نگاہ سے دیکھتے تھے، اولاً تو اس کے لیے یہی
بات کافی ہو سکتی ہو، جیسا کہ سبکی ہی نے لکھا ہو۔

روى عنه شيخنا الذهبي ہمارے استاد الذہبی ان سے روایت کرتے ہیں۔

یعنی ذہبی جیسے امام علامہ ان کے شاگرد ہیں، مگر میں نے جس مقصد کے لیے خصوصیت
کے ساتھ ان کا ذکر کیا ہو، یعنی ہندی نظام تعلیم کے نتائج کو دکھانا چاہتا ہوں، کہ گھر

کی مرغی خواہ جس نظر سے دیکھی جاتی ہو، دال اور دال سے بھی بدتر۔ لیکن اسی دمشق میں

اسلامی تاریخ کا ایک اہم علمی واقعہ پیش آیا، اُس وقت پتہ چلا، کہ ہندوستان کے نصاب

میں کیا کرامت پوشیدہ ہو، اس واقعہ کا ذکر تقریباً عام تاریخوں میں ہو۔

قصہ یہ ہو کہ ان ہی دنوں میں جب یہ ہندی عالم دمشق میں مقیم تھا، شیخ الاسلام

ابن تیمیہ اپنے تبحر اور علم کے غیر معمولی بحران میں ایک خاص قسم کا طوفان اٹھائے

ہوئے تھے، گویا سمجھنا چاہیے کہ ان کے علمی ہنگاموں سے سارا عالم اسلام

متزلزل تھا۔ بلکہ ایک حد تک تو اب تک ہو، ان کی چوکھی بے پناہ تلوار

اس طرح چل رہی تھی کہ معاصر علماء شیخ اٹھے، بیسیوں نئے نئے

مسائل پیدا کر کے اہل علم کی محفلوں میں وہ پھیل ڈالتے رہتے تھے، ان ہی مسائل میں ایک مسئلہ ہو جو مسئلہ حمویہ کے نام سے مشہور ہو۔ تنگ آکر دمشق کے علماء نے آخر حکومت کو دست اندازی پر مجبور کیا۔ لیکن کسی معمولی شخصیت کا سوال نہ تھا۔ ابن تیمیہ بہر حال ابن تیمیہ ہی تھے، مسلمانوں کے شیخ الاسلام تھے، اسلامی علوم و فنون خصوصاً حدیث و رجال و قرآن میں یہ واقعہ ہو کہ اسی زمانہ میں نہیں ان کے بعد بھی مشکل ہی سے کسی کو ان کا حریف قرار دیا جاسکتا ہو۔ دمشق کا امیر اس زمانہ میں امیر تنکر تھا۔ خاص دار الحکومت میں جس کا نام دار السعادت تھا، اس نے اپنے سامنے شیخ الاسلام سے مناظرہ کرنے کے لیے علماء کی ایک مجلس طلب کی، ابن تیمیہ بھی بلائے گئے۔ اسکی نے لکھا ہو کہ

جمعت العلماء و اشادوا بان علماء نے جمع ہو کر بالاتفاق فیصلہ کیا کہ شیخ

الشیخ الہندی محض فخر ہندی کو بلایا جائے۔

جس کا یہی مطلب ہوا کہ ابن تیمیہ کے مقابلہ میں دمشق کے جو علماء بلائے گئے تھے، کسی نے اپنے اندر ان سے گفتگو کرنے کی صلاحیت نہیں محسوس کی فیصلہ کیا گیا کہ ”شیخ ہندی“ کو بلایا جائے۔ امیر نے اسی بنیاد پر ان کو طلب کیا، اسکی نے یہ بھی لکھا ہو۔

وکان الامیر تنکر یعظم امیر تنکر ہندی کی بڑی عزت کرتا تھا اور ان

الہندی و یعنفہ کا بڑا معتقد تھا۔

بہر حال ”شیخ ہندی“ بھی مجلس میں اگر شریک ہوئے لکھا ہو کہ مناظرہ کی اس تاریخی مجلس میں

کان الہندی شیخ الحاضرین ہندی ہی ان تمام علماء شام کا شیخ اور سردار

علمہ (طبقات کبریٰ) تھا، جو اس مجلس میں موجود تھے۔

لہٰذا مثلاً طلاق ثلاثاً یعنی تین طلاق تین ہو۔ ائمہ اربعہ کے اس مسلک کے خلاف تین ایک ہو کا نظریہ قائم کیا۔ بدینہ منورہ اس نیت سے جانا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی زیارت کریں گے، حرام ہو۔ اسی طرح مسئلہ صفات میں بھی قریب قریب مجسمہ کی سی باتیں کرتے تھے یوں ہی ان کے متفردات کی ایک طویل فہرست ہو ۱۲

جس سے کلام کی جرأت کسی کو نہیں ہو رہی تھی، شیخ ہندی نے بے محابا، ان ہی شیخ الاسلام ابن تیمیہ کو مخاطب کیا۔ غالباً اسکی بھی اس مجلس میں موجود تھے۔ بہر حال ان کا بیان ہے اس وقت شیخ ہندی کی جو حالت تھی گویا اس کی تصویر ہے۔

کان الہندی طویل النفس فی	تقریریں ہندی بہت دراز نفس واقع ہوئے تھے
التقریر اذا اشترع فی وجہ یقررا	کسی پہلو پر جب تقریر شروع کرتے تو کچھ اس طرح
لا یدل علی شہادۃ ولا اعتراضاً الا	اس کو بیان کرتے کہ جتنے شہادت یا اعتراضات
اشار الیہ فی تقریر بحیث لا یتیم	کا امکان ہو سکتا تھا اپنی تقریر میں اس کی طرف
التقریر الا وقد بعد علی	اشارہ کر جاتے تھے حتیٰ کہ جب تقریر ختم ہوتی تھی تو
المعارض مقادیر	اعتراض کرنے والے کے لیے اس کا جواب سخت ہو جاتا تھا

یہ تو شیخ ہندی کا حال تھا، اس کے مقابل میں شیخ الاسلام پر شیخ ہندی کے اس طرز تقریر کا کیا اثر مرتب ہوا۔ اسکی ہی سے وہ بھی سُن لیجیے۔

اخذ ابن تیمیہ یجمل علیہ	ابن تیمیہ نے جلد بازی سے کام لینا شروع کیا
علی عادیۃ وقد یخرج من شئ	جیسا کہ ان کی عادت ہے۔ اور ایک بات کو چھوڑ کر
الی شئ	دوسری کی طرف نکل گئے (کیفیت ان پر طاری ہو گئی)

گویا اپنے معلومات کی وسعت، اور ذہنی انتقال کی قوت سے ہندی کو وہ مرحوب کرنا چاہتے تھے، اور کوئی شبہ نہیں ہے کہ ابن تیمیہ کے معلومات جو درحقیقت بحر ذخار ہیں۔ ان کو آج بھی ان کی کتابوں میں پڑھ کر آدمی کچھ مبہوت سا ہو جاتا ہے۔ بات میں بات ان کو یاد آتی چلی جاتی ہے۔ دماغ معلومات کا خزانہ ہے، ایک کے بعد ایک چیز گویا اُبلتی چلی جاتی ہے۔ مگر ہندی شیخ بھی ہندی تھا۔ ہندوستان کے اس درس کا اس کو تجربہ تھا، جس میں سارا زور اسی پر ہے۔ خرچ کیا جاتا ہے، کہ اصل حقیقت لفظوں کے گورکھ دھندوں میں لگا ہ سے ہٹنے نہ پائے۔ ابن تیمیہ کے اس انداز کو دیکھ کر شیخ صفی الدین سے ترہا گیا۔ اور باوجود ان کی جلالتِ شان کے

شیخ کو کہنا پڑا

ما اراک یا ابن تیمیہ الا کالعصفور
نظر من هنا الى هنا۔
ابن تیمیہ میں تمہیں نہیں پارا ہوں لیکن اس چڑیا کی
طرح جو ادھر سے پھدک کر ادھر جاتی ہے اور ادھر سے ادھر

ابن حجر نے دوزخ میں شوکانی نے بدر میں، شیخ ہندی کی طرف ان ہی الفاظ کو منسوب کیا ہے۔
لیکن اسکی جن کا بیان سب سے زیادہ قابل وثوق ہے، انہوں نے لکھا کہ شیخ نے کہا۔

ما اراک یا ابن تیمیہ الا کالعصفور
حيث اردت ان اقبضه من
مکان خرابی مکان آخر۔
ابن تیمیہ میں تمہیں چڑیا کے مانند پاتا ہوں، جہاں
چاہتا ہوں کہ پکڑوں، تو وہاں سے بھاگ کر
دوسری جگہ چلے جاتے ہو۔

جس سے معلوم ہوتا ہے کہ شیخ الاسلام پر پھدک کئے والی چڑیا کی کیفیت جو طاری ہو گئی تھی،
وہ شیخ ہندی کی ان گرفتوں کا نتیجہ تھا، جس سے تڑپ کر وہ دوسری شاخ پر بیٹھنے کی
کوشش کرتے تھے، شیخ وہاں بھی ان کو چین نہیں لینے دیتے، یوں ہی ”کود“ ”بچھاند“
”اچھل“ اور ”پھدک“ کا ایک سلسلہ تھا، جو جاری تھا۔

واللہ اعلم حاصل کیا نکلا، شیخ الاسلام شیخ ہندی کے بچوں میں گرفتار بھی ہوئے
یا یوں ہی پھدک کئے ہی رہے تاہم امیر تنکرنے جو فیصلہ کیا، جیسا کہ اسکی نے لکھا ہے،
نودی علیہ فی البلاد
وعلی اصحابہ وعزوا عن
وظائفهم
حافظ ابن تیمیہ اور ان کے شاگردوں کے متعلق
سارے ملک میں اعلان کر دیا گیا اور حکومت
کے عہدوں سے سب معزول کر دیے گئے۔
یہ بھی لکھا ہے کہ

وحسن ابن تیمیہ بسیدب
تلك المسئلة
اس مسئلہ کی وجہ سے ابن تیمیہ کو جیل
دے دیا گیا۔

اس سے تو یہی معلوم ہوتا ہے، کہ شیخ ہندی نے آخر مضبوط پنجہ ڈالا، جس سے کم از کم امیر

تشرک اور مجلس والوں کا یہی فیصلہ ہوا کہ اس سے وہ نہ نکل سکے۔ واللہ اعلم۔

مجھے آس سے بحث نہیں کہ واقعی اس مسئلہ میں جس میں مناظرہ ہوا تھا، حق پر کون تھا، اور نہ اس غلط فہمی میں کسی کو مبتلا ہونا چاہیے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی علمی عظمت و جلالت سے مجھے انکار ہے، بلکہ اس وقت تو صرف یہ دکھانا تھا کہ ہمارے ملک کے اس چھوٹے موٹے نصاب نے اپنے نتائج کی قیمت کہاں جا کر حاصل کی۔ اتنا تو کم از کم سب ہی کو ماننا پڑے گا کہ اس مسئلہ یا بحث کی حد تک دمشق کے سارے علماء نے اس ہندوستانی عالم کے سامنے اپنی اپنی سپردال دی۔

حالانکہ لطف یہ ہے کہ سراج ہندی میں جو طلاقت لسانی تھی، بچارے شیخ صفی الدین اس صفت سے محروم تھے، ابن حجر وغیرہ بھوں نے لکھا ہے کہ

کانت فی لسانہ عجمۃ الہنود۔ صفی ہندی کی زبان میں ہندوستانی زبان کی خصوصیت باقیۃ الی ان مات (ص ۱۵ ج ۳) آخر وقت تک باقی تھی حتیٰ کہ وہ مر گئے۔

یعنی بچارے کچھ بولنے میں سراج الہندی کے مانند طرار و ذرار بھی نہ تھے، لیکن وہی بات جیسا کہ انشاء اللہ آئندہ معلوم ہوگی، ہندی طریقہ درس کی جو خصوصیت ہے، گرفت کا ملکہ ان میں غیر معمولی تھا، دماغ اتنا انجھا اور تیز کیا ہوا تھا کہ نازک سی نازک بات بھی ان سے بچ کر نکل نہیں سکتی تھی، جیسا کہ سبکی کی زبانی آپ سُن چکے، ایوان اسلام مصر، اور خطیرۃ الابدال شام میں ہندوستانی نظام تعلیم نے اپنے جن نتائج کا اظہار کیا، اس کا تماشا آپ دیکھ چکے۔ اب آئیے قبلۃ الاسلام و کعبۃ الایمان تشریف لائیے۔ یہ سرزمین عرب ہے، اور یہ اس کے دونوں مقدس شہر مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ ہیں۔ مختلف قرون و اعصار میں مسلمانوں کے ان مرکزی شہروں میں ہندی فضل و کمال کی جو سرا ہا گیا ہے اس کی پوری تفصیل کے لیے یہ مبالغہ نہیں کہ ایک مستقل کتاب کی ضرورت ہے۔ شیخ علی متقی، شیخ عبد الوہاب المتقی، ان دونوں حضرات کا ذکر تو شاید اپنے موقعوں پر آ بھی چکا ہے۔ شیخ عبد الوہاب شہرانی رحمۃ اللہ علیہ جن کے حوالہ سے

علی المتقی رحمۃ اللہ علیہ کے دست مبارک کے لکھے ہوئے اس قرآن کا ذکر گزر چکا ہے، جو صرف ایک ورق پر لکھا ہوا تھا یہی عبدالوہاب شرعانی اپنی مشہور کتاب طبقات الصوفیہ الکبریٰ میں اپنا یہ بیان شیخ علی متقی کے متعلق درج کرتے ہیں

هو الشيخ الهندي نزيل مكة   شیخ ہندی جن کا قیام مکہ معظمہ میں ہی ۷۹۴ھ
الشرفۃ اجتہدت بہ فی سنتہ سبع   میں ان سے نہیں مکہ ہی میں ملا میں بھی شیخ کے
واربعین وتسعاۃ و تردوت   پاس آتا جاتا تھا اور وہ بھی میرے پاس آتے
الیہ و تردوانی۔   جاتے تھے۔

شرعانی نے اس کے بعد شیخ علی متقی کے علم و تقویٰ اور ان کے اصحاب و رفقاء مریدوں کی عجیب و غریب کیفیتیں درج کی ہیں۔ آخر میں دسویں صدی ہجری کا یہ مصری امام جو علوم ظاہری اور مقامات باطنی کا جامع ہو اپنی یہ شہادت ایک ہندوستانی عالم کے متعلق قلم بند کرتا ہے

ما اعجبنی فی مکة   مکہ معظمہ میں اُن جیسا کوئی آدمی مری نگاہوں میں
مشہلہ   نہیں بچتا۔

شیخ عبداللہ بن ملا سعد اللہ، شیخ محمد بن محمد الہندی، شیخ محمد بن محمد الدراجی، اور ازیں قبیل پچھلی صدیوں یعنی آٹھویں نویں میں ہندوستانی علماء کا ایک سلسلہ ہے جو ان شہروں میں ہجرت کر کے قیام پذیر ہوا۔ اور اپنے علم و عمل کے گہرے نقوش وہاں کے باشندوں کے قلوب پر قائم کیے۔ آخر زمانہ میں شیخ ابوالحسن سندھی، شیخ حیات سندھی نے مدینہ منورہ میں درس حدیث کا جو حلقہ قائم کیا، خصوصاً شیخ حیات سندھی، جن سے مولانا غلام علی آزاد بلگرامی نے حدیث کی سند حاصل کی ان کے متعلق تو مولانا آزاد نے یہ ارقام فرما کر کہ

”تمام عمر در خدمت حدیث شریف صرف ساخت، و تجربے عظیم درین فن شریف انداخت“

لکھا ہے اور لکھا کیا اسی حال میں خود دیکھا ہے کہ

دو خواص حرمین مکرمین در مصر و شام و روم اعتقاد و اخلاص داشتند و از ذات ہمایوں

کسب برکات فی نمودند۔ مائتر ص ۱۶۵

یاسندھ ہی کے دوسرے مدنی حضرت شیخ عابد سندھی ہندوستان سے یمن پہنچے۔ وہاں کے وزیر کی لڑکی سے شادی کی، حکومت صنعاء نے ان کو سفیر بنا کر مصر بھیجا۔ الیالغ البخی میں علامہ محدث محسن البہاری لکھتے ہیں

وكان هو سبب المعرفة
بينه وبين والي مصر وقوفه
على بعض فضله واشراقه على
شيء من عظم شأنه۔ ۷۰

یہی سفارت وجہ ہو گئی اس تعارف کی جو مولانا
عابد سندھی اور خدیو مصر میں پیدا ہو گیا تھا۔ اسنیچہ
سے خدیو کو مولانا کے علم و فضل کے جاننے کا موقع
ملا۔ اور ان کی جلالت قدر کا وہ کچھ اندازہ کر سکا۔

کچھ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ خدیو مصر ان کے علم و فضل تقویٰ و ورع سے اتنا متاثر ہوا
کہ شاید مصر میں ایک دوسرا سراج ہندی کھڑا ہو جاتا اگر وہ مصر میں قیام فرما لیتے۔ لیکن
جیسا کہ ملا محسن ہی نے لکھا ہے

وكان الشيخ رحمه الله شديدا
الفتن الى بلو عطا به عظيم
التشويق الى شذاها كشير
النساء وال من ربه لمحياء
فيها ومما تبهها

شیخ عابد سندھی کو مدینہ منورہ کی سرزمین سے
شدید عشقی تعلق تھا، اور مدینہ پاک کی نسیم
روح پرور کے لیے انتہائی اشتیاق رکھتے تھے،
خدا سے بکثرت اس کی التجا کرتے رہتے تھے کہ اسی
پاک سرزمین میں زندہ رہیں اور اسی میں مریں۔

والاستظلال بذكر رسول الله
صلى الله عليه وسلم والاغنياء
الى حماه

اور چاہتے تھے کہ رسول اللہ کے سایہ
میں جئیں اور آپ ہی کے احاطہ میں مقیم
رہیں۔ ۷۰ الیالغ ص ۷۰

اسی لیے بجائے مصر کے وہ مدینہ منورہ ہی چلے آئے۔ اور

واقام بھائی غایتہ مایکون من انتہائی عزت کے ساتھ مدینہ میں ان کا قیام
 العن ودی ریاستہ علما تھا من رہا بالآخر مدینہ کے علماء کی ریاست کے بھی مالک الی
 قبل والی مصر..... وکان احسن الناس سمعتانی زمانہ کثرت ثناء الناس علیہ فی
 حیاتہ وسمہم بمفخر بعد وفاتہ مء میں بہترین آدمی تھے۔ لوگ ان کے مداح تھے، اور
 وفات کے بعد لوگ ان کا تذکرہ کرتے تھے۔
 جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ حرمین شریفین میں وقتاً فوقتاً جن ہندی علماء کو اتیار حاصل
 ہوتا رہا ہے اس کی فہرست بجز حمد اللہ بہت طویل ہے۔ اس میں شک نہیں کہ ان میں کچھ حضرات
 تو ایسے ہیں، جنہوں نے ہندوستان میں پڑھا، اور یہاں سے نکلنے کے بعد بھی دوسرے
 اسلامی ممالک کے علماء سے استفادہ کیا۔ مثلاً شیخ عابد سندھی کا جو حال ہے کہ اپنے
 خاندان خصوصاً چچا سے پڑھنے کے بعد مین کے مشہور تعلیمی شہر زبیدہ کے علماء سے بھی
 بہت کچھ حاصل کیا تھا، لیکن زیادہ تر ایسے لوگ ہیں، جنہوں نے جو کچھ پڑھا، ہندوستان ہی
 میں پڑھا، جو کچھ سیکھا اپنے وطن ہی میں سیکھا۔ حرمین پہنچ کر افادہ نہیں بلکہ استفادہ کی مجلسیں
 گرم کیں۔ خصوصاً اس مشہور فتنہ ہندیہ کے بعد علامہ محسن بہاری نے جس کی عجیب تعبیر
 کی ہے لکھا ہے

وقعت الفتنة الهائلة في الهند واقع ہوا ہندوستان میں وہ ہائل فتنہ "القرطاس"
 عام القرطاس وتسلط العلوج والے سال میں اور گنواروں نے دہلی پر قبضہ کر لیا
 علی دہلی وتخلکوا فی اہلہا اور وہاں کے باشندوں پر زبردستی حکومت قائم کر لی۔

لے غالباً القرطاس سے مراد کارٹج یا کارتوس ہے کیوں کہ یہ فتنہ جیسا کہ مشہور ہے کارتوس ہی کے دانت سے
 کاٹنے کے مسئلہ سے شروع ہوا۔ العلوج سے دانشمندی کا مراد ہے۔ کیا کالی پلٹن کے فوجیوں کو "العلوج" کے نام
 سے موسوم کیا ہے یا کیا ارادہ ہے۔ میں نے اس لیے اس کو نقل کر دیا کہ "عام قرطاس" عذر کے مشہور لفظ کے
 مقابل میں بنا، اور اچھا ہے سال قرطاس اس کا ترجمہ ہو سکتا ہے۔

بہر حال اس فتنہ کے بعد جو ہندوستان سے ایک قافلہ ہجرت کر کے حجاز چلا گیا، جن میں علما بھی تھے اور مشائخ بھی۔ ان مشائخ میں حضرت شیخ الشیوخ حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو عزت حاصل کی وہ محتاج تشریح نہیں ہے۔ علماء میں حضرت شاہ عبدالغنی مجذبی رحمۃ اللہ علیہ نے دلی سے اپنے حلقہ درس حدیث کو اسی فتنہ کے بعد جب مدینہ منورہ منتقل فرمایا، تو ان کے تلمیذ رشید صاحب کتاب الیانع الجئی یعنی وہی علامہ محسن ہماری فرماتے ہیں۔ اور یہ شہادت شاہ صاحب کی زندگی ہی میں مدینہ میں بیٹھ کر قلم بند فرماتے ہیں، لکھ کر کہ

فہو علی ماعودہ من الخیر جس چیز کا التزام انھوں نے فرمایا تھا، اس
جاء فیہ لایفتزعما کان علیہ کی نفع رسانوں میں وہ مصروف ہیں، شب و
لیلانھاراً مشغول یا لحدیث روز بغیر کسی انقطاع اور ماندگی کے اسی مشغول ہیں
مشغوف بروایتہ حدیث اور اس کی روایت میں انہماک اسی حال میں ہے

آخر وہی ہندوستان جس کا سرمایہ شارح و مصباح و مشکوٰۃ سے زیادہ حدیث میں نہیں ہے، اپنے ایک فرزند کو مادی الاسلام میں اسی حدیث کی تدریس میں اس مقام پر پاتا ہے کہ علامہ محسن فرماتے ہیں

فہو الیوم غلیقھا المرجب آج مدینہ کا سب کا سردار نخل آپ ہی کا وجود با جو
والحدیث بین لا بقیہا ہو، اور وہی مدینہ کی دونوں پہاڑیوں کے درمیان
ص ۵۹ کا "المحدث" ہے۔

اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ "المحدث بین لا بقیہا" مدینہ کے دو لاہتیوں کے درمیان

لے میں نے لا بقیہا کا ترجمہ فرمایا ہے، جو عام طور پر بتایا جاتا ہے لیکن مجھے ڈاکٹر حمید اللہ صاحب پرفیسر جامعہ ثمانیہ کی اس رائے سے اتفاق ہے کہ مدینہ کے دونوں طرف دو سنگستان پتھروں کا جو جیسے جیسے کہتے ہیں۔ لاہتین سے ان دو سنگستانوں کی طرف اشارہ ہو کیا یہ لایہ لادہ کی معرب شکل ہے۔ ڈاکٹر صاحب کا خیال ہے کہ آتش نشان پہاڑ کے لادے اسی رنگ کے ہوتے ہیں ۱۲

سب سے بڑا محدث وہی ہے، یہ الفاظ اس شخص کے متعلق لکھے گئے ہیں جس نے ہندوستان کے سوا کسی بیرونی ملک میں کچھ نہیں پڑھا ہے۔

جیسا کہ میں نے عرض کیا اگر اس قصہ کو چھپڑا جائے گا۔ تو یہ مستقل داستان کی شکل اختیار کر لے گا۔ اب میں برسرِ مطلب آتا ہوں۔ کہنا یہ چاہتا ہوں ہندوستان جسے خود اس کے کپوت فرزندوں نے خود ہند نام کیا ہے، غیروں سے زیادہ اس رسوائی میں اپنوں کا ہاتھ افسوس کہ زیادہ اور بہت زیادہ ہے۔ اسی ہندوستان کے متعلق جو یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں کچھ نہ تھا، اور بارہویں صدی کے وسط میں حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق جو مقالہ خاکسار نے الفرقان کے لیے لکھا ہے، اس میں میں نے بھی اسی خیال کو ظاہر کیا ہے۔ لیکن اسی مضمون میں یہ بھی ظاہر کر دیا گیا تھا، کہ لفظی حد تک یا سند کے لحاظ سے صحیح ہے کہ حجاز سے حدیث کی سند لانے والوں میں شاہ صاحب اُن لوگوں میں ہیں جن کی وجہ سے اس علم کا بوجہ مختلفہ ہندوستان میں بہت چرچا پھیل گیا۔ لیکن لوگوں نے شاید اس پر غور نہیں کیا ہوگا۔ کہ اسی کے ساتھ میں نے اسی خاندان کے فیض یافتہ اور ولی اللہی خاندان کے عاشق شیفتہ مولانا محسن بہاری کے حوالے سے یہ فقرہ ان کی مشہور اور مستند کتاب الیلۃ الجنی سے نقل کیا تھا کہ شاہ صاحب کے سب سے بڑے اُستاد فی الحدیث جن کے متعلق علامہ بہاری نے لکھا ہے

دھوا عمدۃ اُنی	ابو عبد العزیز یعنی شاہ ولی اللہ کے اُستادوں میں
عبد العزیز من بیت	وہ یعنی شیخ ابوطاہر بن ابراہیم (کردی المدنی) ستون
مشائخہ و اکثر لہ	کی حیثیت رکھتے ہیں اور ان ہی سے شاہ صاحب
نفعاً	کو سب سے زیادہ نفع پہنچا۔

(۸۱)

لیکن اسی مدنی اُستاد نے اپنے ہندی شاگرد کو کیا کہا تھا۔ میں نے اپنے مقالہ میں بھی نقل کیا ہے، یعنی

اللہ کان یسنن عنی اللفظ
 کنت اصح منہ الملعنی - ۷۱
 لفظ کی سند مجھ سے وہ شاہ ولی اللہ حاصل کرتے ہیں
 اور میں ان کے ذریعے حدیثوں کی تصحیح کرتا ہوں۔
 علامہ بہاری نے اس کے بعد یہ بھی لکھا ہے
 وکتبہما فیہما
 کتب -
 شاہ صاحب کو جو سند لکھ کر شیخ طاہر نے
 دی اس میں بھی یہ لکھا۔

جس کا یہی مطلب ہو کہ شاہ صاحب کی سند میں بھی ان کے ان استاد نے اس عجیب و غریب
 اعتراف کو درج کیا تھا۔

میرے عرض کرنے کی غرض یہ ہے کہ اگر یہ اعتراف شیخ طاہر کا صحیح ہے اور نہ صحیح ہونے
 کی کوئی وجہ نہیں، تو پھر اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ جس درس کے نتائج نے مصر و شام میں میدان
 جیتا تھا۔ کیا حرمین میں اس نے اس اعتراف کے ذریعہ جو امتیاز حاصل کیا ہے۔ کیا کم ہے۔ یاد
 رکھنا چاہیے کہ جس زمانہ میں ہندی علماء کی مرز میں حجاز میں یہ قدر افزائیاں ہوئی ہیں۔
 اس وقت حجاز وہ حجاز نہیں تھا، جواب ہے، یہ وہ وقت تھا کہ سلطنت ترکی اور حکومت مصر
 دونوں کی طرف سے کروڑ ہا کروڑ روپیہ ان دونوں شہروں پر صرف اس لیے خرچ ہوتے
 تھے کہ دنیائے اسلام کے جس گوشہ سے بھی لوگ ان شہروں میں پناہ گیر ہوتے تھے ان
 کے معاش کا سامان کر دیا جاتا تھا۔ قسطنطنیہ کا شہر، اس شہر کے تمام بازار دکانیں ایک ایک
 کر کے بدینۃ ابنی صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی دن سے وقف تھیں جس دن حضرت سلطان محمد
 فاتح نے قسطنطنیہ میں پہلا قدم رکھتے ہوئے فرمایا تھا۔

سلہ اسلامی علم کی تاریخ میں اسی قسم کا ایک فقرہ امام بخاری کا امام ترمذی کے متعلق نقل کیا جاتا ہے کہ امام بخاری
 نے ترمذی سے فرمایا ما انتفعت بک اکثر مما انتفعت بی "میں نے تم سے جتنا نفع اٹھایا وہ اس سے زیادہ ہے کہ
 جو تم نے مجھ سے فائدہ حاصل کیا، بلاشبہ کسی شاگرد کے فخر کے لیے یہ انتہائی الفاظ ہو سکتے ہیں جو اپنے استاد
 سے اسے ہوں۔

وقف مدینۃ قیصر علی مدنیۃ میں نے قیصر کے شہر کو سیمر کے شہر پر وقف
النبی صلی اللہ علیہ وسلم کر دیا۔

اس وقف پر کمالی دور سے پہلے بغیر کسی انقطاع کے عمل ہوتا رہا، یہی حال مصر کا تھا کہ جس
سرزمین کی پیداوار کو دیکھ کر وماغوں میں فرعونیت پیدا ہوتی ہے اسی کا پانچواں حصہ حرمین پر
وقف تھا۔ اور اس کے سوا بھی ان دونوں حکومتوں کی جانب سے ساکنین حرمین کی جو
خدمتیں ہوتی تھیں، ان سے کون ناواقف ہے، اسی کا نتیجہ تھا کہ دنیائے اسلام کے
اہل فضل و کمال کا ان دونوں شہروں میں اجتماع رہتا تھا۔ گویا حجاز میں صرف حجاز کے
علماء کے سامنے نہیں بلکہ سارے اسلامی ممالک کے علماء کے سامنے یہ امتحانات
ہوئے ہیں، جن میں ہندی علماء نے تقریباً ہر زمانہ میں یہ ثابت کیا ہے کہ جس اصول پر ان
کی تعلیم ہوتی ہے اور اس تعلیم سے جس قسم کی ذہنی تمرین و تشمید ہوتی ہے، دوسرے علاقوں
کے تعلیمی طریقے ایسے نتائج نہیں پیدا کر سکتے۔ شاہ ولی اللہ کے تعلیمی نصاب کا کچھ ذکر
پہلے بھی ہو چکا ہے۔ انھوں نے جو کچھ پڑھا تھا، اپنے والد مرحوم سے پڑھا تھا، جو مشہور
معتولی عالم میرزا زاہد کے ارشد تلامذہ ہیں تھے۔ حدیث کا سرمایہ جو ہندوستان سے پڑھ کر
گئے تھے وہ کل یہ تھا،

از علم حدیث مشکوٰۃ تمام اں خواندہ شد۔ حدیث میں پوری مشکوٰۃ بجز چند ابواب
الافستہ یسیر از کتاب البیع تا کتاب
الادب..... طریقے از صحیح بخاری تا
یعنی کتاب البیع سے کتاب الادب تک
یعنی صرف کتاب الطہارت تک (۱۹۴)

بخاری کا نام اس میں ضرور ہے لیکن ”تاکتاب الطہارت“ کے الفاظ سے سمجھا جاسکتا ہے
کہ تبرک سے زیادہ اس پڑھنے کی اور کوئی حیثیت نہ تھی۔ اگر اس ”تا“ میں کتاب الطہارت
کو داخل بھی سمجھا جائے تو گن لیجیے، ابتداء سے یہاں تک چند اوراق سے کیا وہ زیادہ

ہو۔ اس لیے سمجھنا چاہیے کہ پڑھنے کی حد تک واقعتاً انھوں نے بھی وہی مشکوٰۃ ہی پڑھی تھی لیکن باوجود اس کے جن کی عمریں درس حدیث ہی میں گزری تھیں، وہ کہتے ہیں کہ حدیث کے معانی وہی بتاتے تھے، میں تو صرف لفظ بتاتا تھا، اور ہر بھی یہی بات کہ شاہ صاحب نے حجاز میں اُستادوں سے حدیث جو پڑھی تھی، زیادہ تر وہ بطریقہ سر وہی پڑھی تھی۔ اپنے اساتذہ حدیث کے طریقہ درس کا ذکر فرماتے ہوئے القاسم میں لکھتے ہیں

”مختار شیخ حسن عجمی، داحمد قطان، و شیخ ابوطاہر وغیر ایشاں طریقہ سر بدود“

اور گزر چکا کہ سر کا مطلب فقط اس قدر ہے کہ

”شیخ سمیع یاقاری دے تلاوت کند بے تعرض مباحث لغویہ و فقہیہ و اسماء و رجال

وغیراں“ ص ۱۷۷

اس کے بعد کیا یہ کہنا صحیح ہو سکتا ہے کہ شاہ صاحب نے اپنی کتابوں رحمة اللہ، مسوٰی، ازالۃ الخفا، وغیرہ میں حدیثوں کے جو معانی بیان کیے ہیں۔ جن پہلوؤں کی طرف ان کا دماغ گیا ہے، وہ طریقہ سر کی اس تعلیم کا نتیجہ ہو سکتا ہے۔ بلاشبہ الفاظ اور سند کی حد تک حدیث وہ حجاز سے ضرور لائے، لیکن معانی کا انکشاف ان پر جو کچھ ہوا ظاہر ہے کہ اس میں زیادہ تر دخل تو ان کی خداداد دل و دماغ ہی کو ہے لیکن تعلیم تو نام ہی اس کا ہے کہ جس میں جتنی صلاحیت بالقوہ ہو، اسے بالفعل کر دے۔ اور اسی لیے ہندوستانی نظام تعلیم کا حق ہے کہ شاہ ولی اللہ کی دماغی تربیت کے سلسلہ میں اس کا جو حصہ ہے اس سے اس کو محروم نہ کیا جائے۔

مصر و شام و حجاز کو ختم کر کے اب آئیے اس آخری شہر میں جہاں سب سے آخر میں ہماری تعلیم و تہذیب دفن ہوئی ہے۔ میری مراد اسلامبول یا مسلمانوں کے آخری دار الخلافۃ قسطنطنیہ سے ہے۔ کوئی کتابی شہادت تو اس وقت پیش نہیں کر سکتا، لیکن جس دافعہ کا ذکر کر رہا ہوں، کتابی واقعات سے بھی زیادہ محمد اللہ اس میں قوت ہے۔ قصہ تو طویل ہے، میں مختصر اعرض کرتا ہوں میں نے براہ راست اس قصہ کو حضرت مولانا محمد علی قبلہ رحمۃ اللہ علیہ رنگیری

خلیفہ ارشد حضرت مولانا شاہ فضل الرحمن قدس اللہ سرہ دہانی ندوۃ العلماء سے سنا ہی، عام لوگوں کو شاید معلوم نہ ہو، لیکن خواص جانتے ہیں کہ ہندوستان پر انگریزی حکومت کا اقتدار جب قائم ہوا تو اس کے زیر سایہ شروع میں عیسائی مذہب پھیلانے کی پوری کوشش کی گئی اگرچہ بظاہر حکومت سے اس کا کوئی تعلق نہ تھا، اسی سلسلہ میں فنڈ رانی ایک عیسائی پادری یورپ سے ہندوستان پہنچا۔ جسے عربی و فارسی اور اسلامی علوم میں باضابطہ ماہر بنایا گیا تھا اس نے اسلام پر اعتراضات کا ایک لاتناہی سلسلہ چھیڑ دیا، ہندوستانی مسلمانوں کو عیسائیت اور عیسائی مذہب سے ظاہر ہو کہ دُور کا بھی تعلق نہ تھا، علماء بھی اس مذہب کے تفصیلات سے ناواقف تھے۔ شروع میں تھوڑی بہت پریشانی علماء میں ضرور پیدا ہوئی، لیکن انا لہ لحاظ فظون کے وعدہ کی تکمیل جیسا کہ ہمیشہ ہوتی رہی ہو اسی کا ظہور بایں شکل ہوا کہ بہار کے ایک ڈاکٹر وزیر خاں نامی مرشد آباد سے یورپ چلے گئے تھے، وہاں انگریزی زبان تو خیر انھوں نے سیکھی ہی تھی، عیسائی مذہب کی کتابیں، شروع و تفاسیر کا ایک طومار اپنے ساتھ یورپ سے لائے تھے۔ غالباً اگر وہ کسی شہر میں وہ سرکاری طور پر ڈاکٹر بھی تھے۔ ان ہی ڈاکٹر وزیر صاحب اور کیرانہ کے ایک عالم مولانا رحمتہ اللہ صاحب سے تعلقات ہو گئے۔ اب یہ ہندی نظام تعلیم کا اثر تھا کہ باوجود انگریزی نہ جاننے کے مولانا رحمتہ اللہ صاحب ڈاکٹر وزیر خاں کی چند صحبتوں میں اتنے تیار ہو گئے کہ فنڈ رے ان کا مناظرہ غالباً کسی حاکم کی تالشی میں بمقام آگرہ جو ہوا تو فنڈ ر کو فاش شکست اٹھانی پڑی۔ اسی عرصہ میں وہی رفتہ

سلہ حضرت مولانا رحمتہ اللہ اھندی اور پادری فنڈ ر کے اس تاریخی مناظرہ کی کیفیت اب تو خود ہندوستان کے مسلمان عموماً جھٹلا چکے ہیں۔ حالانکہ جس زمانہ میں یہ مناظرہ آگرہ میں ہوا تھا فارسی اور اردو میں اس کے متعلق اس زمانہ کے اخباروں کے سوا مختلف رسالے خود ان لوگوں نے تصنیف کر کر کے شائع کیے تھے جو اس مجلس میں موجود تھے باوجود تلاش کے مجھے نہ فارسی کے یہ رسالے مل سکے نہ اردو کے۔ خدا کی شان ہو کہ عربی زبان میں ایک اردو دار ایک فارسی رسالہ کا ترجمہ سحر کا مطبوعہ مل گیا۔ مترجم کا نام شیخ علی الطیبی الشافعی ہے۔ انھوں نے لکھا ہو کہ غلط فہمیں بعض ائمہ اہل بدولہ کے کتب خانے میں یہ رسالے مجھے ملے۔ یہ بھی لکھا ہو کہ قد سمعت فی مکتہ المعظمہ (باقی صفحہ ۲۸۱)

”عام قرطاس“ کے ہنگام میں جہاں سینکڑوں علماء و مشائخ ادھر ادھر بکھرے ان میں مولانا رحمۃ اللہ بھی تھے، یہ بھی حجاز ہجرت کر کے چلے گئے۔ اور اب تک ان کی یادگار مدرسہ مولتیہ مکہ مکرمہ وہاں موجود ہے۔

فندہ ہندوستان سے رسوا ذلیل ہو کر قسطنطنیہ پہنچا، اور وہاں بھی علماء راہبوں کو چیلنج پر چیلنج دینا شروع کیا، غالباً سلطان عبد المجید مرحوم کا وقت تھا۔ غلیفہ تک خیر پہنچی اور یہ بھی کہ قسطنطنیہ کے علماء میں کوئی اس پادری سے پختہ آزمائی پر تیار نہیں ہے۔ سلطان نے فوراً حجاز کے گورنر کو لکھا کہ حرمین میں اگر کوئی عالم عیسائیوں سے مقابلہ و مناظرہ کی مشق رکھتا ہو تو اسے بھیج دیا جائے۔ حرم مکہ کے شیخ اس زمانہ میں زینی و حلان مشہور

(رقیہ صفحہ ۲۸۰) حال ہذا المناظرۃ من افواہ رجال غیر المحصورین الذین جاؤ للحج بعد
۱۸۵۷ء یعنی کہ مظہر میں بے شمار آدمیوں سے اس مناظرہ کا حال معلوم ہوا جو ہندوستان سے حج کے لیے مناظرہ کے بعد آئے تھے
اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانہ کا حج ایک ایسا ذریعہ تھا جس کے ذریعہ سے مختلف مسلمانوں کا حال ایک دوسرے
تک پہنچتا تھا ہر حال اہل رسالہ اردو کے مصنف سید عبداللہ الہندی ہیں جو اگر وہیں ہرش حکومت کے لازم تھے۔ پہلے تو ان تمام
خطروہ کو مصنف نے نقل کیا ہے جو مولانا رحمۃ اللہ اور پادری فندہ میں مناظرہ کے متعلق لکھے گئے یہ ۱۸۵۷ء مطابق ۱۲۷۷ھ میں
میں مناظرہ کی یہ مجلس ناگہ میں منعقد ہوئی۔ ہندوستان کے ارباب عزت و جاہ علم و فضل کے سوا لکھا ہے کہ اگر وہ بڑے بڑے پوزین
انفیسر بھی جلسہ میں شریک رہے جن میں مسٹر اسمٹ، حاکم صدر دیوانی غالب اکشر اور مسٹر کرسٹن، مسٹر ٹریوینور، مسٹر ولیم حکم
علاقہ فوجی مسٹر لیٹل، مترجم اول ہرش گورنمنٹ خاص طور پر قابل ذکر ہیں عیسائیوں کی طرف سے لکھا ہے کہ اہلس فندہ و رنڈل
اول اہلس فندہ مناظرہ دوم کی حیثیت سے تھے اور اسلام کی طرف سے مولانا رحمۃ اللہ الہندی مناظرہ اول اور ان کے
معاون ڈاکٹر و زیرغاں تھے لکھا ہے کہ جلسہ جو کئی دن ہوا۔ ہزاروں ہندو مسلمان تماش بینوں کی حیثیت سے شریک تھے
پہلا مسئلہ جس پر بحث ہوئی وہ انجیل و تورات کی تحریف کا تھا۔ علاوہ سب کے سب فندہ کو اعلان کرنا پڑا کہ ہماری کتاب میں حرف
ہو چکی ہیں لیکن ہر مسئلہ تثلیث میں تحریف نہیں ہوئی ہے، لوگوں کو تیرت ہوئی کہ جس کتاب کو خود و شکوک مان رہا ہے
اس پر ایمان لائے کہ کیا معنی ہو سکتے ہیں، ان فرضی ناشی گشت کے ساتھ فندہ کو جنس سے اٹھنا پڑا تفصیل مقصود ہوتو عربی کے
ان رسالوں کا مطالعہ کیا جائے۔ ان ہی رسالوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ڈاکٹر و زیرغاں نے بھی قاری میں ایک کتاب بحیثیت
میں لکھی تھی اور بہادشاہ مرحوم بادشاہ کے ولی عہد مرزا غفر نے اپنے فریضہ چھپوا کر اسے شائع کیا تھا اس مناظرہ کے کل تین
سال بعد غدر کا فتنہ اٹھ کھڑا ہوا۔ پھر ہوا جو کچھ ہوا ۱۲

محدث تھے، والی کہ نے سلطان کے اس فرمان سے شیخ و حلاں کو مطلع کیا۔ انھوں نے درس حدیث کے حلقہ میں اس کا ذکر کیا، مولانا رحمت اللہ بھی اس حلقہ میں بیٹھا کرتے تھے آگے بڑھ کر انھوں نے عرض کیا کہ اس فن سے بندہ بخوبی واقف ہے۔ مولانا رحمت اللہ کو یہ نہیں معلوم تھا کہ قسطنطنیہ میں فنڈ رہی نے فتنہ برپا کیا ہے، بلکہ انھوں نے خیال کیا کہ کوئی پادری آگیا ہو گا غلام یہ کہ مولانا رحمت اللہ حسبِ نشان سلطان قسطنطنیہ روانہ کیے گئے۔ مولانا رحمت اللہ قسطنطنیہ پہنچنا تھا اور فنڈ کو خبر ملی کہ وہی اگر وہ والاہندی عالم یہاں بھی سر پر مسلط ہو گیا ہے، بغیر کسی اطلاع کے وہ قسطنطنیہ سے روانہ ہو گیا، پھر اس کا کیا انجام ہوا، معلوم نہیں۔ لیکن مولانا کے اس اثر کی خبر جب سلطان کو پہنچی تو ظاہر ہے مولانا کی وقعت ان کے دل میں کتنی پیدا ہو سکتی تھی، کہاں یہ حال تھا کہ ”علماء دولت عثمانیہ“ ششدر و حیران تھے، اور کہاں یہ صورت پیش آئی کہ ہندی عالم آیا اور مناظرہ کی ہمت تو کیا ہوتی، چیلنج دینے والا خود ہی لاپتہ ہو گیا۔ حضرت مولانا محمد علی صاحب کے پاس مولانا رحمت اللہ کا گرامی نامہ محفوظ تھا۔ جس میں انھوں نے سلطانی قدر افزائیوں کا تفصیل سے ذکر کیا تھا۔ یہاں تک لکھا تھا کہ خلیفہ کی مجلس سے جب اٹھتا ہوں تو میری جوتیاں سیدھی کر کے مجھے پہناتے ہیں، اسی زمانہ میں مولانا رحمتہ اللہ کی مشہور کتاب ردِ عیسائیت میں ”اظہار الحق“ نامی جو فارسی میں تھی، عربی میں ترجمہ ہوئی، اور آج تک اسلامی ممالک کے بعض مدارس حتیٰ کہ ازہر کے نصاب میں بھی ایک مدت تک شریک تھی (اب ادھر کا حال معلوم نہیں) کہتے ہیں کہ قسطنطنیہ کے قیام پر سلطان نے بہت اصرار کیا، لیکن مولانا نے ہجرت کی نیت کا عذر کر کے پھر اپنے کو حجاز پہنچایا۔ حکومت سے ذلیفہ ماہوار جس کی تعداد اس وقت محفوظ نہیں رہی، مولانا کے نام جاری ہوا جو مکہ معظمہ میں ان کو ملتا رہا۔ رحمۃ اللہ علیہ۔

میری غرض اس واقعہ کے نقل کرنے سے یہ ہے کہ گو مناظرہ کا مواد انگریزی زبان سے ڈاکٹر وزیر نے مولانا کے لیے ہتیا کیا، لیکن اگر مولانا کا دماغ تربیت یافتہ نہ ہوتا، تو کیا

اس آسانی سے وہ اس مسئلہ پر اتنا قابو پا سکتے تھے۔ اور یہی میں پوچھتا ہوں کہ تعلیم کے جس ”شجرہ طیبہ“ نے ایسے پھل مسلسل پیدا کیے، کیا وہی تعلیم کا طریقہ قابل ملامت و نفرت ہو سکتا ہے۔

آج بھی ہندوستان میں قریب قریب اکثر تعلیم گاہوں میں وہی قدیم نصاب جاری ہے، اضافہ جو کچھ ہوا ہے، وہ صرف بطریقہ سرحدیث کے درس کا۔ لیکن بحمد اللہ اس وقت بھی ہندوستان کے اسی قدیم نصاب سے جو لوگ پیدا ہو رہے ہیں، ہندوستان ہی نہیں، ہندوستان کے باہر بھی، اسی علم میں جس میں ہندوستان کی بضاعت سب سے زیادہ ”مزاجہ“ سمجھی جاتی ہے، یعنی فن حدیث، اسی کے متعلق قسطنطنیہ کے فاضل جلیل جو کمالی عہد سے پہلے غالباً کسی ممتاز دینی منصب سے سرفراز تھے، اور انقلاب حکومت کے بعد ان دنوں نزیل مصر ہیں، ان کا نام علامہ زاہد بن الحسن الکوثری ہے، خاکسار نے ان کے چند رسائل مختصرہ دیکھے ہیں، جن سے ان کے تجرار علمی گہرائی کا اندازہ ہوتا ہے، اس وقت ان کا شمار

لے ہندوستان کی علمی منزلت خصوصاً فن حدیث میں جس وجہ سے پچھلے دنوں کم کی گئی، اور یاد رکھنا چاہیے کہ جن لوگوں کے ذریعہ ہندوستان میں اسلام آیا وہ اسلامی احکام سے ناواقف تھے۔ میں نے دیا چر میں مثلاً چند فقرے بھی نقل کئے ہیں۔ سچ پوچھیے تو غریب ہندوستان کے شش صد سالہ علمی تاریخ محض ایک صاحب کو بڑھانے کے لئے گھٹائی گئی ہے۔ مولانا عبدالحق صاحب دہلوی جن کا تعلق تنگ نظر سجد کے ملاؤں سے نہیں بلکہ مغربی جامعات کے طلبانیوں اور اردو زبان کے شہور انشا پردازوں سے ہے۔ اسی کے سچ اسلامیات میں بھی ان کا علمی سرمایہ اچھے فلسفے مولویوں سے کم نہیں ہے۔ اپنے سفرنامہ حجاز میں ”بدھ“ کے ایک عالم رئیس شیخ نصیف کا تذکرہ درج کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ان کے مکان میں ”ایک صاحب سے یہ کہہ کر ملایا گیا کہ وہ شیخ محمد بن عبدالوہاب نجدی کے پوتے ہیں اور یہ بھی کہا گیا کہ نجد کے مشاہیر علماء میں ہیں“ اس کے بعد مولانا عبدالحق نے اسی ہندوستان کے ایک غریب مولوی کا ذکر کیا ہے جو خود ادب کے اسلاف اسلام کے احکام و تعلیمات سے نا آشنا اور عربی زبان سے دور کا بھی تعلق نہیں رکھتے۔ اسی ہندی ملا نے مولانا فرماتے ہیں کہ ان سے (یعنی محمد بن عبدالوہاب صاحب کے عالم و فاضل بیگے از مشاہیر نجد) سے کچھ سوالات کیے جو اب اس میاں پر نہ ملے جس کی توقع ایک صاحب نظر عالم سے ہو سکتی ہے؟“ سفر حجاز ص ۱۷

اسلامی ممالک خصوصاً حنفی دائرہ کے ممتاز ترین علماء میں ہے۔ اس استنبولی اور مصری فاضل نے حضرت الامام العلامۃ الامام مولانا شبیر احمد صاحب صدر دائرۃ الاتهام دارالعلوم دہلی کی شرح سلم جب دیکھی تو مولانا کو ایک خط لکھا جو شرح سلم کی جلد ثالث کے آخر میں چھاپ بھی دیا گیا ہے۔ اس خط میں علامہ کو ثری مولانا کو مخاطب کر کے اعتراف کرتے ہیں۔

فانقم یا مولانا فخر الحنفیۃ فی مولانا آپ کی ذات اس عصر میں تمام دُنیا کے
هذه العصور حقاً ۱۹۰۵ خفیوں کے لیے فخر ہے۔

چودھویں صدی میں سارے حنفی ممالک کا فخر ایک ہندی عالم کو بیردن ہند کا ایک جلیل و مسلم الثبوت فاضل قرار دیتا ہے لیکن خود ہند کے باشندوں کی نگاہ میں ہندی علماء کی کوئی وقعت نہیں ہے۔ ع۔ والدہرات بالاعاجیب

یہ تو ایک تحریری اعتراف ہے۔ مصری کے شہور صاحب قلم و کمال، علامہ رشید رضا مصری مرحوم جب ہندوستان تشریف لائے۔ اور ان کے سامنے ہندی نظام تعلیم کا ایک نمونہ پیش ہوا، تو دیکھنے والوں کا بیان ہے کہ مرحوم رشید رضا کسی سے اٹھ اٹھ جاتے تھے اور جب ہندوستانی عالم اپنی تقریر جو عربی میں ہو رہی تھی ختم کر چکا، علامہ رشید رضا اٹھے، خدا جانے کیا کیا کہا مگر یہ جملہ بار بار ان کی زبان پر بے ساختہ آتا تھا،

ما لا یت مثل هذا الاستاذ الجلیل قط اتنا بڑا اُستاد میں نے کبھی نہیں دیکھا۔

یہ حضرت الامام الاستاذ مولانا سید انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی ذات بابرکات تھی، اور اسی ٹوٹے پھوٹے بوریا کی طریقہ تعلیم کے ادارہ کو دیکھ کر ان کو اعلان کرنا پڑا

لولا لئلا لرجعت من الہند اگر دیوبند کے دارالعلوم کو میں نہ دیکھتا تو ہندستان

حزینا سے غلین واپس ہوتا

اور یہ شہادتیں تو اپنوں کی ہیں۔ عام اسلامی ممالک میں ہندوستانی نظام تعلیم نے اپنی جو قیمت پائی ہے اس کے چند نمونے تھے، لیکن غیروں نے جب کبھی انصاف سے کام لیا ہے تو ان کے

اعترافات بھی اس سلسلہ میں کیا کچھ کم اہم ہیں میکالے صاحب کی تعلیمی رپورٹ اور بریئر کے خود تراشیدہ افسانہ کا تو سب ذکر کرتے ہیں۔ مگر ہمیں اس قسم کی گواہیوں کو بھی تو نہ بھلانا چاہیے

سلسلہ میرا اشارہ اس مشہور تعلیمی رپورٹ کی طرف ہے جو سٹر میکالے نے ہندوستانیوں کی تعلیم کے متعلق کی تھی، جس کے بعد قدیم نظام تعلیم کی جگہ جدید جامعاتی طریقہ تعلیم کا ہند میں رواج ہوا، اسی رپورٹ کے چند خاص فقرہوں میں ایک فقرہ یہ بھی ہے ”یورپ کے کسی اچھے کتب خانہ کی ایک الماری کی کتابیں ہندوستان و عرب کے سارے علم ادب کے برابر ہیں“ اس کے بعد یہی ارشاد ہوا تھا ”ایک انگریز نیم حکیم عطائی کے لیے (ہندوستانی علم طب) موجب تنگ و عار ہیں۔“ ہیئت و نجوم کے متعلق فرمایا گیا تھا ”جسے پڑھ کر انگلستان کے زمانہ مدرسہ کی لڑکیوں کی سنہی و کم نہیں سکتی“ ”لڑاؤ و ازترجمہ ہاشمی فرید آبادی مندرجہ رسالہ اردو“ مگر ظاہر ہے کہ ”خود مجھے عربی یا سنسکرت نہیں آتی“ اس کے چراغ کو اچھریں لے کر اس قسم کی دلاویروں کا جواب خاموشی کے سوا اور کیا دیا جاسکتا ہے، دنیائے سفطائیت میں سٹر میکالے کی یہ ایک مثالی رپورٹ ہے۔ اسی طرح بریئر ایک فرانسیسی تھا جو مغلوں کے عہد حکومت میں ہندوستان آیا تھا۔ واپسی پر اس نے اپنا ایک سفر نامہ مرتب کیا، جس کا اردو میں بھی ترجمہ ہو گیا ہے، اسی سفر نامہ میں اس نے حضرت عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی طرف ایک عجیب و غریب تقریر منسوب کی ہے جسے اپنے ایک حریف الطبع لئیم الفطرت استاد کو غائب کر کے بادشاہ نے کی تھی۔ قدیم نظام تعلیم پر تنقید کرتے ہوئے علویا بریئر کے اس افسانہ کو دہرایا جاتا ہے۔ مجھے تعجب شیخ محمد اکرم صاحب سے ہے جنہوں نے حال میں علاوہ غالب نامہ کے دو دیکھتے کتابیں لکھی ہیں۔ باوجودیکہ شیخ صاحب نو عمر نوجوانوں میں ہیں، اور بالکلہ ان کی تعلیم جہاں تک خیال کرتا ہوں جدید تعلیمی مرکزوں میں ہوئی ہے کہ جس سے انہوں نے انگریزی میں ایم اے کا میاب کیا ہے۔ اور آئی سی۔ ایس کے امتحان میں کامیاب ہو کر برطانوی حکومت میں کسی معزز عہدہ پر ممتاز ہیں۔ بہر حال باوجود ان امور کے میری سرست کی کوئی انتہا نہ رہی، جب اتفاق سے ان کی ان دو کتابوں (دآب کوثر) اور (دعوت کوثر) کو دیکھنے کا موقع ملا۔ خلافت دستور ابناء و عہد کی روش سے ہٹ کر ان میں وہ تجویز پیدا ہوئی جس کا پیدا ہونا ہر انسان میں تو ضروری ہے لیکن جدید تعلیم کے فیض یافتہ ہندوستانیوں خصوصاً مسلمانوں میں اس فطری تجویز کا جذبہ مختلف ترکیبوں سے سمجھا دیا گیا ہے۔ یہ بالکل کہ ہم کون ہیں؟ کن لوگوں سے گزر کر ہم نے دنیا میں قدم رکھا ہے۔ ہم سے نکلنے والی آئندہ نسلوں کا انجام کیا ہوگا، یا اس کو کیا ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے جانوروں ہی کا دماغ ان سوالوں سے غالی ہو سکتا ہے۔ لیکن شیخ اکرم صاحب ان صلیح نوجوانوں میں ہیں جن کے دل میں تڑپ پیدا ہوئی کہ اپنے بزرگوں اور پچھلی نسلوں کے متعلق معلومات فراہم کریں، اور اس سلسلہ حقیقت یہ ہے کہ ابتدا سے اس وقت تک ہندوستان میں علم دین کے لحاظ سے بزرگوں کے جو طبقات گزرے ہیں مجھے اعتراض کرنا چاہیے کہ شیخ صاحب نے ان بزرگوں اور ان بزرگوں کے مقامات و خصوصیات کے جلنے میں اتنی کامیابی حاصل کی ہے کہ اس زمانہ کے مولویوں کی اکثریت بھی اس سے قطعاً ناواقف ہے، بہر حال باوجود اس کے (باقی برصغیر ۲۸۶)

”دنیا میں ایسی قومیں بہت کم ہوں گی جن میں تعلیم اس قدر عام ہو جس قدر ہندوستان کے مسلمانوں میں۔ ان میں جو کوئی نہیں روپیہ ماہوار کا مقصد ہی ہوتا ہے، وہ اپنے لوگوں کو اسی طرح تعلیم دیتا ہے جس طرح ایک وزیر اعظم اپنی اولاد کو۔“

یہ جنرل سلیم کی رائے ہے، شیخ محمد اکرام صاحب جن کی کتاب غالب نامہ کے دیباچہ سے میں نے مذکورہ بالا فقرہ نقل کیا ہے وہ جنرل موصوف کا تعارف ان الفاظ میں کرتے ہیں کہ ”ٹھگی کے انسداد کی وجہ سے ہندوستان کی تاریخ میں ممتاز مرتبہ رکھتے ہیں، اور جنہیں ہندوستان کے ساتھ ملنے جلنے کا اتفاق عام یورپین افسروں سے زیادہ ہوتا رہا ہے۔“

اسی ملنے جلنے اور قریب سے دیکھنے کا یہ اثر ہے کہ تعلیمی ذوق میں ہیں روپیہ ماہوار پانے والا ہندوستانی مسلمان ان کو انگلستان کے وزیر اعظم کا ہم رتبہ نظر آتا ہے، جنرل مذکور نے اس

(بقیہ صفحہ ۲۸۵) شیخ صاحب نے یہ جانتے ہوئے بھی کہ قصہ تراشیوں اور دروغ بانیوں میں یورپ کے یہ پُرانے سیاح اپنی آپ نظر ہیں خود ان ہی نے اسی کتاب کے حصہ آب کوثر کے صفحہ ۲۰ پر عمودِ میگراہِ گجرات کے مشہور مسلمان بادشاہ و فتح کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے جو لوگ مغربی سیاحوں کی قصہ تراشیوں اور دروغ بانیوں کی مثالیں دیکھنا چاہتے ہیں وہ سلطانِ میگراہ کے متعلق ان کی روایات پڑھیں۔ اس کے بعد خود فرماتے ہیں ”یہ معتبر راوی کہتے ہیں کہ سلطان کی مویں اتنی لمبی تھیں کہ وہ انھیں سر کے اوپر لپیٹ کر گرہ دیتا تھا اور ہر کھالے کا اتنا عادی تھا کہ جو کبھی اس کے جسم پر بیٹھتی تھی وہ مرجاتی۔“ شیخ صاحب نے اس واقعیت کے باوجود برنیر کے قصہ کو اس طریقہ سے نقل کیا ہے کہ گویا واقعی وہ کوئی حقیقت ہے۔ ابن تیمیہ بعض حدیثوں کے متعلق لکھتے ہیں ”تلقوہ علیہ امارات الوضع یعنی جلی ہونے کی علامات خود اس کے اندر چمک رہے ہیں، یہی حال اس قصہ کا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ عالمگیر ہندوستان کا مغل اعظم بادشاہ نہیں ہے بلکہ اس زمانہ کا کوئی اسکولی لڑکا ہے جو شہر کے اسکول میں کچھ پڑھ لکھ چکنے کے بعد اپنے گاؤں کے میانجی سے باتیں کر رہا ہے کہ واہ واہ میان صاحب آپ نے تو مجھے جغرافیہ پڑھایا نہ تاریخ، آپ نے کچھ نہیں بتایا کہ دنیا کے مختلف ملکوں کی کیا کیا پیداواریں ہیں اور نہ بتایا کہ دنیا کے مختلف حصوں کے بادشاہوں کے نام کیا ہیں الخ میرے نزدیک تو اس زمانہ کے لحاظ سے یہ عالمگیر جیسے بادشاہ کی تقریر ہو سکتی ہے اور نہ تاریخوں سے عالمگیر کے کسی ایسے استاد کا پتہ چلا ہے جو پیٹل پکڑے بادشاہ کے سامنے بار بار نوکری کے لیے دوڑے پھرتے تھے۔“

کے بعد لکھا ہے،

”جو علوم ہمارے بچے لاطینی اور یونانی زبانوں میں اپنے کالجوں میں حاصل کرتے ہیں، وہی یہ لوگ
ہندوستانی مسلمانوں کے بچے عربی اور فارسی میں سیکھتے ہیں۔“

بیان ان ہی الفاظ پر ختم نہیں ہو جاتا ہے، آگے انھوں نے جو کچھ لکھا ہے، میں نہیں جانتا کہ ایک انگریز
مبصر کے ان الفاظ کو سن کر ان بچاروں کا کیا حال ہو گا۔ جنھوں نے ہزار ہا ہزار روپے خرچ
کر کے اپنے ناموں کے پیچھے آج ہندوستان میں آکسن اور کینٹشب کے لائقوں کے استعمال
کا حق حاصل کیا ہے، جنرل سیمین لکھتے ہیں،

”سات سال کے درس (یعنی درجہ فضل) کے بعد ایک ہندوستانی طالب العلم اپنے سر
پر جو آکسفورڈ کے فارغ التحصیل طالب علم کی طرح علم سے بھرا ہوتا ہے، دستار فضیلت باندھتا
ہے، اور اسی طرح روحانی سے سقراط، ارسطو، افلاطون، بقراط، جالینوس اور بوعلی سینا پر گفتگو
کر سکتا ہے، جس طرح آکسفورڈ کا کامیاب طالب العلم“

دیباچہ غالب نامہ ص ۱۱۱
شیخ صاحب نے اسی جنرل کی کتاب کی دوسری جگہ سے یہ فقرے بھی نقل کیے ہیں،
”ایک تعلیم یافتہ مسلمان (یعنی وہی جس کا نام اب مامولوی وغیرہ ہے) فلسفہ اور ادبیات اور
دوسرے علوم و فنون پر قابلیت سے گفتگو کر سکتا ہے۔“

آخر میں بالکل صحیح حقیقت کا اظہار ان الفاظ میں کیا گیا ہے،

”اور بالعموم ان مضامین پر گفتگو کرنے اور موجودہ زمانہ میں جوان میں تبدیلیاں ہوئی ہیں انھیں
سمجھنے کا بہت خواہشمند ہوتا ہے۔“

یہ واقعہ ہے کہ اگر دینی تعلیم کے نظام کو دنیوی تعلیم کے اداروں سے الگ نہ کر دیا جاتا، تعلیم کی دنیا
میں یہ تنوعیت نہ پیدا ہوتی، بلکہ دینی عناصر کو باقی رکھتے ہوئے وہی فقہ، حدیث و تفسیر کی
تین کتابوں کو قائم رکھتے ہوئے بتدریج عقلی، اور ذہنی علوم میں اسی قسم کی تبدیلیوں سے
کام لیا جاتا، جس طرح مسلمان ہزار بارہ سو سال سے کام لے رہے تھے، تو کوئی د

نہیں تھی کہ تعلیم کا جو نظام ہندوستان میں جاری تھا، وہ تمام عصری ترمیموں کو علم کی تمام شاخوں میں جذب نہ کر لیتا، جنرل موصوف نے بالکل تجربہ کی بات لکھی ہے کہ

”موجودہ زمانہ میں جوان میں تبدیلیاں ہوئی ہیں انھیں سمجھنے کا بہت خواہش مند ہوتا ہے۔“

لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ مغرب کے جدید نظریات سے ہندوستان جب شروع شروع میں روشناس ہوا ہے، اس وقت اس کے چروں سے مسلمانوں کے مدارس جس طرح گونج رہے تھے، شاید یہ کیفیت ان تعلیم گاہوں میں بھی اب تک پیدا نہیں ہوئی ہے، جہاں ان کی مستقل تعلیم دی جاتی ہے۔ زمین کی گردش، آسمانوں کے جرمی وجود سے انکار، بطیموسی نظام کی جگہ شمسی نظام پر علم ہیئت کی بنیاد، آج توان کے تذکرے کبھی کبھی سننے میں آتے ہیں۔ لیکن پرانے مدرسوں میں بحث و مباحثوں کے جو سلسلے ان مسائل کے متعلق جاری تھے اس کا اندازہ کچھ ان ہی لوگوں کو ہو سکتا ہے، جنھوں نے اس زمانہ کو دیکھا تھا مختلف کتابیں ریاضی کی جو اس زمانہ میں لکھی گئی ہیں، جن میں سب سے ضخیم کتاب فارسی زبان میں جامع بہادر خانی ہے، جو تین فنون (ہیئت، حساب، علم المرایا والمناظر) پر مشتمل ہے، آپ کو جگہ جگہ اس کتاب میں ان جدید نظریات کا ذکر تفصیل سے ملے گا جو اس وقت تک یورپ میں مختلف مسائل کے متعلق پیدا ہو چکے تھے۔ عربی زبان میں علامہ تفضل حسین خاں نے مختلف کتابیں علوم ہندسیہ کے متعلق لکھیں جن میں حکماء یورپ کے خیالات کا تذکرہ مائید کے ساتھ

سلہ جدید قدیم نسلوں میں علمی مذاق کے اعتبار سے کتنا فرق پیدا ہو چکا ہے، اس کا اندازہ آپ کو اس ایک واقعہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ مولانا شبلی مرحوم کے حوالہ سے سید سلیمان صاحب نے معارف کے شذرات میں لکھا تھا کہ مولانا بیان کرتے تھے میری کتاب ”المأمون“ جس وقت پریس سے نکلی تو کل تین مہینوں میں اس کا پہلا ایڈیشن ختم ہو گیا۔ لیکن آخر عمر میں جب انھوں نے شعرائع لکھی تو یہ خیال کر کے کہ نسبت تاریخ کے ہندوستانی مسلمانوں کو فارسی ادب کا مذاق چوں کہ زیادہ ہے اس لیے یہ کتاب اس سے بھی زیادہ جلد ہاتھوں ہاتھ نکل جائیگی۔ لیکن آپ کو یس کر حیرت ہوگی کہ پانچ سال کی طویل مدت میں شعرائع کے پانچ سو ختم ہوئے۔ صرف بیس تیس سال میں ملک کا علمی مذاق کس سطح سے اتر کر کہاں پہنچ گیا، لیکن جزیری کا نام در رکھ دیا گیا ہے اور لوگ ترقی تعلیم کے الفاظ پر خوش ہیں ۱۲

کیا گیا تھا، ان ہی پُرانے طرز کے مولویوں کو دلی کے عربی کالج کے زیر اثر جدید علوم و فنون سے روشناسی کے جو مواقع ملے تھے کاش ان میں تھوڑی سی وسعت برتی جاتی، تو ہندوستان کے علم کی دنیا اور ہوتی، حیدر آباد میں جس شاندار طریقہ سے علوم جدیدہ کا استقبال قدیم مذاق کے امراء اور علماء نے کیا تھا، اس کا اندازہ آپ کو شمس الامراء بہادر کی دارالاشاعت کی کتابوں اور ان کے مدرسہ فخریہ کے نصاب سے ہو سکتا ہے۔ ایک صدی پہلے طبیعیات و ریاضیات میں شمس الامراء مرحوم اول و ثانی نے اردو زبان میں مختلف کتابیں تصنیف کرائیں جو دہریس قائم کر کے ان کو شائع کیا۔ بہر حال ہندوستان میں کام کی ابتدا ہو چکی تھی، کہ بعض فاسد اغراض کے تحت حکومت کو غلط مشورہ دیا گیا، اور اس کے بعد جو ہونا تھا سو ہوا؟

غریب مولویوں کو بدنام کیا گیا، ان پر جھوٹے الزام تراشے گئے، جن میں سب سے بڑا افتراء الزام انگریزی زبان کے سیکھنے کی حرمت کا فتویٰ تھا۔ اور لطف یہ ہو کہ پھیلانے والوں نے ایک بات پھیلادی، تقریباً ایک صدی سے وہی رٹا یا ہوا سبق رٹا جا رہا ہے، اچھے خاصے لکھے پڑھے لوگ بغیر کسی شرم و حیلہ کے علانیہ کوچہ و بازار میں اسی سبق کو دہراتے چلے جا رہے ہیں، اور کوئی نہیں پوچھتا کہ آخر یہ فتویٰ کس کتاب میں ہے، کس مولوی نے کب کہاں

سلہ حالانکہ معاملہ بالکس ہے، شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق تو خیر سرسید اجدغان وغیرہ نے نقل کیا ہو کہ انھوں نے انگریزی تعلیم حاصل کرنے کا فتویٰ دیا تھا، لیکن جہاں کسی میرا خیال ہے فتاویٰ عزیزیں ایسا کوئی فتویٰ نشیا یا اثبات نہیں ہوگا۔ شاہ صاحب کے سوا دوسرے علماء مثلاً حضرت مولانا علی گڑھی ناظمی کے فتاویٰ میں دیکھیے ایک جگہ نہیں متعدد مقامات میں آپ کو جواز کا فتویٰ ملیگا، ایک موقع پر ارقام فرماتے ہیں:-

”فی الواقع نفس تعلیم انگریزی کا شرعاً منوع نہیں ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زبان ہندی سیکھنے کا حکم کیا، جیسا کہ جامع ترمذی وغیرہ میں مری ہے۔ ملا علی قاری کی کی شرح مشکوٰۃ میں ہے ”لا یعرف فی الشرع تعلیم علم لغت من اللغات سی یا نینہ کانت او عبرانیۃ، ہندیۃ کانت او ترکیۃ او فارسیۃ کانت او غیرہا۔“ یعنی شریعت میں کسی لغت کے سیکھنے کو حرام قرار دیا گیا ہو، ایسی بات کسی دلیل سے معلوم نہیں ہوتی، خواہ لغت سریانی ہو یا عبرانی، ہندی ہو یا ترکی یا فارسی وغیرہ کوئی ہو۔“

مجموعہ فتاویٰ مولانا عبدالحی مرحوم ص ۱۸

کس بنیاد پر کس کو یہ فتویٰ دیا تھا۔ انیسویں صدی کے علماء کے فتوؤں کی کتابیں چھپی ہوئی ہیں ان میں ڈھونڈھا جاتا، لیکن اتنی فرصت کس کو ہو۔ دیوانہ گفت و ابلہ باور کرو کہ مثال اس سے زیادہ شاید ہی کسی چیز پر کبھی صادق آئی ہو۔ مولویوں نے جو کچھ کہا تھا وہ صرف یہ تھا کہ ہماری تعلیم کے نظام کو نہ توڑا جائے، اس کی قدر و قیمت نہ گھٹائی جائے، لیکن جو چیز دین نہیں تھی اس میں بھی وہ کسی ترمیم کے قبول کرنے پر آمادہ نہ تھے یہ کس نے کہا؟ جس قوم نے اسی یورپ کے ایک حصہ یونان کے سارے علوم پر قبضہ اور ایسا قبضہ کر لیا کہ آئندہ دنیا کو یونانیوں کے متعلق جو کچھ بھی معلوم ہوا مسلمانوں ہی کے ذریعہ سے معلوم ہوا

کیا اسی یورپ کے علوم و فنون کے سیکھنے سکھانے سے وہ محض اس لیے انکار کر سکتے تھے کہ وہ یورپ کے علوم و فنون ہیں۔ لیکن اپنے آپ کو فانی کر کے محض دوسروں کے ساتھ باقی رہنے سے ان کو انکار تھا۔ خود ہی سوچا جاسکتا ہو کہ یہ انکار ان کا کس حد تک بیجا تھا۔

آج لوگوں کو کیسے باور کرایے کہ شاہ عبدالعزیز جیسی ہستی جن پر حج ہندوستان کے علم حدیث کا سلسلہ ختم ہوتا ہو اپنے وقت میں ان ہی کا فعل سارے ہندوستان کے مسلمانوں کے خواص و عوام کے لیے نمونہ تھا، ملفوظات عزیزیہ میں حضرت کی زبانی منقول ہو کہ

”سکندر راکرینڈر (فریزر) از جملہ انگریزاں بامن صحبت داشتہ اند“

ان میں سے فریزر کے متعلق شاہ صاحب کا ارشاد تھا کہ

”دقابل وقابلیت دوست است از من چیزے خواندہ“ ۱۱۷

اور سکندر جو نہ ظاہر کوئی فوجی افسر معلوم ہوتا ہو وہ تو شاہ صاحب کا اتنا گرویدہ تھا کہ شاہ صاحب سے اس نے تعویذ لیا تھا، اس کی اولاد زندہ نہیں رہتی تھی، ملفوظات میں شاہ صاحب کی زبانی نقل کیا ہو کہ

”از بہت مردن پنج کدگان گو کہ ایشان را چنداں اعتقاد از تعویذ و طومار نیست لیکن باضطرار رجوع

کردائیں جنیں اتفاق افتاد کہ چار فرزندان ہستند۔" ص ۱۱۱

سیٹھن نامی ایک انگریز کا بھی ذکر اسی کتاب میں ہے کہ وہ اتنا معتقد تھا کہ پرانی دلی میں حضرت شاہ صاحب جہاں پیدا ہوئے تھے بطور یادگار کے
 ”بنائے (مکملے) تیار کند چنانچہ بنا کر وہ بود مگر درست نہ شد“

بہر حال میری غرض یہ ہے کہ پچارے مولویوں کو بدنام کرنا کہ انھوں نے تنگ نظری سے کام لے کر مسلمانوں کو انگریزی پڑھنے سے روکا، اس حیثیت سے قطعاً غلط ہے کہ وہ انگریزی پڑھنے کو حرام سمجھتے تھے۔ ہاں انھوں نے مقاومت ضرور کی۔ لیکن صرف اس کی کہ دین سے جاہل رکھ کر محض ذہنی علوم و فنون سے مسلمانوں کے عقول کو بیدار کرنا، غلط نتائج پیدا کریگا۔ ان کا تو نقطہ یہ اندازہ تھا، اور ہم تو اسی اندازہ کو واقعہ کی شکل میں دیکھ رہے ہیں، اور اب بھی علاج دہی اور صرف دہی ہی جو ان علماء نے سوچا تھا۔

خیر نہیں گفتگو اس پر کر رہا تھا کہ ہمارے ہندی نظام تعلیم اور اس کے نتائج کو اپنوں کے سواغیروں نے بھی کس نظر سے دیکھا تھا۔ اب اس سے زیادہ اور کیا چاہا جاتا ہے جس کی شہادت

سلہ اپنی تاریخ سے جو قوم جاہل کر دی گئی ہو اسے سب ہی طرح کا دھوکا دیا جاسکتا ہے۔ ائمہ اربعین حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق حافظ ابن حجر نے ان کی سوانح عمری میں نقل کیا ہے کہ طب و نجوم میں ان کو کمال حاصل تھا۔ بقرط کی کتاب غیر توام کے لوگ امام شافعی سے پڑھنا چاہتے تھے بلکہ اس سلسلہ میں مسلمانوں کے ایک امام یعنی امام شافعی ہی سے یہ روایت حافظ ہی نے درج کی ہے کہ ان کے شاگرد حرم کہتے تھے کان الشافعی یتاھتھ
 مَا ضَمِيعُ الْمُسْلِمُونَ مِنَ الْمَطْبِ وَيَقُولُ ضَمِيعُوا ثَلَاثَ الْعِلْمِ وَدَكُلُوا إِلَى الْإِسْمِ دَوَالِصُهَا مَعْنَى یعنی حضرت امام شافعی اس پر بہت افسوس کرتے تھے کہ مسلمانوں نے علم طب کو کھو دیا۔ فرماتے کہ علم کا ثلث حصہ مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گیا انھوں نے اس فن کو یہود و نصاریٰ کے سپرد کر دیا۔ دیکھو تو الی الناسیس ص ۱۱۱ امام شافعی دوسری صدی کے فقہ و حدیث، علوم قرآنیہ کے امام ہیں۔ یہود و نصاریٰ سے آپ کا اشارہ عباسی دربار کے عیسائی اور یہودی اطباء کی طرف تھا۔ مسلمانوں کی رواداری کی انتہا ہے کہ یونانی طب میں انھوں نے خدا جانے کتنا اضافہ کیا لیکن نام تک نہ بدلا۔ اور آج تک یونانی طب کے نام سے مسلمانوں کی طب موسوم ہے ۱۲

جنرل سسٹن نے ادا کی، شیخ محمد اکرم صاحب (مد اللہ عمرہ و بارک فیہ) نے بیچ لکھا ہے کہ
 ”ان سطور ربعی سسٹن کے گزشتہ بلا بیانات سے یہ تو واضح ہوتا ہے کہ شمالی ہندوستان کا نظام
 تعلیم اس زمانہ میں انگریزی نظام تعلیم سے یا اسکھوڑ کے موجودہ کلاسیکل کورس کے مقبول عام
 نصاب سے کسی طرح پست نہ تھا۔“ ص ۱۵۱

شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جن انگریزوں کو علمی اور دینی عقیدت تھی آخر یہ
 ان کے فضل و کمال کا اعتراف نہ تھا تو اور کیا تھا، یہ نہ خیال کرنا چاہیے کہ شاہ صاحب سے
 دینی یا مشرقی زبانوں ہی کے متعلق استفادہ ان کے یہ انگریز شاگرد اور معتقد کرتے تھے
 اسی ملفوظات عربیہ میں ہے کہ ان ہی انگریزوں میں سے ایک انگریز نے ایک دن شاہ صاحب
 سے پوچھا کہ شہر کے بعض کھاری کنوؤں کا پانی میٹھا کیوں ہو جاتا ہے؟ شاہ صاحب نے
 اس کا علمی جواب دیا، جو ذرا مبسوط ہے، اس لیے قلم انداز کیا جاتا ہے۔

اسی سلسلہ میں ان غریب ہندی ملاؤں کے متعلق مسٹر ناس کول برک کی وہ یادداشت
 بھی قابل ذکر ہے، جس میں حکومت کو ان بے کسوں کی صحیح قدر و قیمت کی طرف توجہ دلائی گئی
 ہے۔ برک صاحب نے لکھا تھا:

”اس میں کچھ شک نہیں کہ ہندوستان کے علم و ادب کو روز بروز تنزل ہوتا جاتا تھا نہ صرف
 علما کی تعداد کم ہوتی جاتی ہے، بلکہ وہ جماعت بھی جس میں جوہر قابل پیدا ہوتا تھا، محدود ہوتی
 جاتی ہے، علوم نظری کا مطالعہ لوگ چھوڑتے جاتے ہیں..... اگر گورنمنٹ نے سرپرستی
 نہ کی تو اندیشہ ہے کہ صرف کتابیں ہی نہ مفقود ہو جائیں گی، بلکہ ان کے پڑھانے والے بھی مفقود
 ہو جائیں گے۔“

آخر میں بیچارے نے بڑے دردناک لہجہ میں لکھا ہے:

”ان مقامات میں جہاں علم کا چرچا تھا، اور جہاں دور دور سے طالب علم پڑھنے آتے تھے
 آج وہ علم کا بازار ٹھنڈا پڑ گیا ہے۔“

منقول از رسالہ اردو اپریل ۱۳۱۷ھ

اس بحث کو ختم کرتے ہوئے میں چاہتا ہوں کہ جنرل سلٹن نے مسلمانوں کی جن خصوصیت کی طرف ان الفاظ میں اشارہ کیا ہے، یعنی ہندوستانی مسلمانوں میں
 ”دو جو کوئی ہیں روپے کا مقصد ہی ہوتا ہے، وہ اپنے لڑکوں کو اسی طرح تعلیم دلاتا ہے جس طرح ایک وزیر اعظم
 اپنی اولاد کو“

افسوس ہے کہ ہماری جن خصوصیتوں پر غیروں کی نظر پڑتی ہے، قرب و نزدیک کی وجہ سے خود ہماری
 نگاہوں سے وہ کبھی کبھی اوجھل ہو جاتی ہیں، آج ہندوستان کی دوسری قوموں کے مقابلہ میں
 مسلمانوں کی جہالت کا ایک عام رونا ہے، لیکن جن قوموں کو بتا کر عار دلایا جاتا ہے ایک تو ان
 کی تعداد نیز اس پر بھی نظر نہیں کی جاتی کہ اب تک ان میں تعلیم جو کچھ بھی پھیلی ہے وہ اس مخصوص طبقہ
 تک محدود ہے جس کا کام ہی لکھنا پڑھنا ہے مثلاً برہمن اور کائست لیکن عوام کا جو حال ہے اس کو
 لوگ نہیں دیکھتے اس کے سوا مسلمان موجودہ نظام تعلیم سے جو دل برداشتہ ہیں اس کی اصلی وجہ
 وہی تعلیم کی شنویت ہے، جہاں دین کی تعلیم ہوتی ہے وہاں دنیا نہیں ملتی، اور جہاں دنیا ملتی ہے
 وہاں کھلم کھلا دیکھا جا رہا ہے کہ دین کو کھو کر لوگ دنیا حاصل کر رہے ہیں، یہ ایسی سخت کشمکش ہے
 جس نے مسلمانوں کے عام طبقات سے اس تعلیمی جوش کو دھما کر دیا ہے جس کا نظارہ مسلمان
 نے اس وقت کیا تھا جب مسلمانوں کا جوش بادیو و حکومت کھو دینے کے کم نہیں ہوا تھا،
 قاری عبدالرحمن محدث پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ ان کے والد کا نو عمری میں
 انتقال ہو گیا، سرپرست صرف والدہ صاحبہ رہ گئی تھیں، قدرتنا ایسی حالت میں بچوں میں
 بے راہ روی پیدا ہو جاتی ہے، قاری صاحب پر سیر و شکار کا شوق غالب آ گیا، پڑھنا لکھنا چھوڑ
 بیٹھے، اب سینے ان ہی کی زبانی ان کی سوانح عمری میں یہ قصہ نقل کیا گیا ہے:

”ان کی والدہ بیجاری یہ حالت دیکھ دیکھ کر سخت رنجیدہ ہوئیں، فطرت سے بار بار سمجھاتیں مگر
 آپ ہوں ہاں کے ٹال دیتے، .... ایک روز والدہ نے پاس بلایا اور نہایت درود و نعت
 کے ساتھ سمجھاتے لگیں، سمجھاتے سمجھاتے ان کی طبیعت بھرائی، رونے لگیں، انھیں بتا دیا کہ

آپ رونے لگے، اس واقعہ کا دل پر اتنا اثر ہوا کہ اسی وقت تمام نیکے شعلوں سے طبیعت کو نفرت ہو گئی اور تحصیل علم کا شوق موجزن ہو گیا۔ ”مذکرہ رحمانیہ ص ۳۳

یہ تیرھویں صدی کی ایک بیوہ مسلمان خاتون کی کیفیت ہے۔ حضرت سلطان المشائخ کے حال میں بھی لکھا ہے آپ کو بھی بچپن ہی میں داغ بیتی اٹھانا پڑا، آپ کی تعلیم بھی والدہ ہی کے شوق تعلیم کی رہنمائی پر کسی موقع پر ذکر آئے گا کہ بسا اوقات گھر میں فاقہ ہوتا تھا لیکن تعلیم بحال جاری تھی جب متوسطات آپ کی ختم ہوئی ہو اور اُستاد نے بداؤں میں چاہا کہ دستار باندھیں تو کربانی نے لکھا ہے:

”اِس حکایت پیش والدہ خود گفت اِس خدومہ جہاں .... خود ریسما نے برشت و دستارے
ازاں با فانیہ چوں سلطان المشائخ اَل کتاب تمام کرد والدہ بزرگوار تقریب طعائے کرد“

سیرالاولیا ص ۹۵

بہر حال تعلیم کا جو نظام ہندوستانی بزرگوں نے قائم کیا تھا، اس کی نفع بخشی کے متعلق یہ تو وہ بات تھی جسے آپ چاہے تو منطق کی اصطلاح میں برہان اتنی قرار دے سکتے ہیں۔ میں نے نمونے کے چند پھل پیش کر دیے ہیں، اس کے بعد بھی درخت کی بے ثمری کا کسی کو شکوہ باقی رہ جائے تو ایسوں کے لیے اس کے سوا اور کیا کہا جاسکتا ہے کہ

النجیم تستصغیر الابصار صورته والذنب للطرف لا للنجیم فی الصغیر

تارے نگاہوں کو چھوٹے نظر آتے ہیں اس میں گناہ نگاہ کا ہونہ تارے کا

بلکہ چاہیے تو یہ تھا کہ ان نتائج کو دیکھ کر ہم ٹھنڈے دل سے تمام عصری مشاغلوں سے مجدا ہو کر سوچتے کہ جس نصاب میں ”دینیات“ کا حصہ اتنا قلیل ہے، اسی سے ایسے عظیم نتائج کیوں پیدا ہوتے رہے، اگرچہ ضمنًا اس کی طرف اشارہ کرتا چلا آیا ہوں، لیکن شاید میرے یہ اشارے کافی نہ ہوں، نیز میں نے وعدہ بھی کیا تھا کہ خود اس نصاب کی خصوصیتوں کی طرف بھی آخر میں توجہ دلاؤں گا۔ گویا اس اتنی برہان کے مقابلہ میں اب جو کچھ کہا جائیگا،

اس کی حیثیت برہان الہی کی ہوگی،

بات یہ ہے کہ تعلیم ہی پر نوع انسانی کے ارتقار کی بنیاد قائم ہے، یہ ایک ایسا مسئلہ
مسئلہ ہے، جس میں شک کرنے کی گنجائش باقی نہیں ہے۔ آخری پیغام میں صل (نماز پڑھ) صم
روزہ رکھ) وغیرہ احکام کی جگہ پہلا خطاب جس سے نوع انسانی کو اس کے آخری پیغام پر
صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے حق تعالیٰ نے مخاطب فرمایا وہ اقراء (پڑھ) کا لفظ تھا، جس
رب نے قلم سے سکھایا، اس کی یاد دلاتے ہوئے

علم الانسان ما لم يعلم سکھایا اس رب نے "الانسان" کو جسے وہ نہیں جانتا
پراپنے اس خطاب اول "کو ختم فرمایا گیا ہے، خود یہ دلیل ہے کہ اپنی آخری نشأت اور اٹھان
میں انسانیت کا بنیادی کام "تعلیم" ہی ہے، اور یہ بھی یہی واقعہ کہ جیتے جی آخر وقت تک
جس کسی کو جو کچھ کرنا ہے الانسان کے سوا سب ہی اس کا علم لے کر پیدا ہوتے ہیں جو نہیں معلوم
تھا، اس کا علم نہیں حاصل کرتے، بلکہ جو کچھ معلوم تھا صرف اسی پر عمل کر کے اپنی آخری سانس
پوری کرتے ہیں شادی کا علم بڑا کچھ انڈے کے اندر سے لاتا ہے، لیکن بوڑھا ہو کر یہی پتہ
جب مرتا ہے تو جو علم لے کر پیدا ہوا تھا، مرنے کے وقت بھی اس علم میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا
سب کا یہی حال ہے، لیکن ان میں صرف ایک آدمی زادہ ہے کہ پیدا ہوتا ہے ہوش و تدبیر عقل و
خرد سے خالی ہو کر، لیکن مرتا ہے حکیم و علامہ فاضل و طبیب و ہندس بن کر، مالم یعلم (جو کچھ
نہیں جانتا) یہ انسان کی خصوصیت ہے کہ زندگی بھر اسی کو جانتا رہتا ہے، اس کے رب نے اس
کی فطرت یوں ہی بنائی ہے، یہی مطلب ہے ان لوگوں کا جو پہلی وحی کے خطاب اول کے آخری
الفاظ علم الانسان مالم یعلم (سکھائی انسان کو وہ باتیں جنہیں وہ نہیں جانتا) کی تاویل
میں کہتے ہیں کہ الانسان ایک تعلیمی حقیقت ہے یعنی نہ جانی ہوئی چیزوں کے جاننے کی
صلاحیت صرف اسی میں ہے، ورنہ اس کے سوا دل و دماغ لے کر جتنے پیدا ہونے والے پیدا
ہوئے ہیں، وہی جانتے ہیں، جس کا جلی اور فطری علم لے کر وہ پیدا ہوئے، اس کے سوا

اور کچھ جان ہی نہیں سکتے خواہ جینے کا موقعہ اس دنیا میں ان کو جتنا بھی دیا جائے ان کی عمر گدھ ہی کی عمر کیوں نہ ہو۔ انسان کی یہی صلاحیت ہے جس کا ظہور قراۃ (خواندگی) اور تعلیم بالقلم (نوشت) سے ہوتا ہے اسی کی طرف خطاب اول میں ایسا فرمایا گیا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ تعلیم و تربیت کا حقیقی مقصد یہی ہے کہ علم الانسان مالم یعلم (الانسان جو نہیں جانتا ہے، اسے جلتے) کی انسانی فطرت میں جو قدرتی صلاحیت ہے، اسی صلاحیت کو جہاں تک ممکن ہو بروئے کار لانے کے لیے چمکایا جائے، بانجھا جائے، دھویا جائے، صاف کیا جائے۔ اور قدیم تعلیم ہو یا جدید، سب کا حقیقی نصب العین یہی رہا ہے، اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ جدید تعلیم آدمی میں ریل و موٹر بنانے کے گراموفون اور ریڈیو کے ایجاد کرنے کی صلاحیت پیدا کرتی ہے، اور غریب عوام اس سے

سلے اصل یہ ہے کہ جن لوگوں سے پیغمبر کا لفظی یا نسلی تعلق ہوتا ہے یا یوں کہیے کہ پیغمبر جن لوگوں میں پیدا ہوتا ہے، پیغام کی زبان تو پیغمبر کی ہی ہوتی ہے۔ لیکن وہ بھیجا بھی جاتا ہے ان ہی لوگوں کی طرف جن میں وہ پیدا ہوتا ہے یا جن سے اس کا وطن یا نسلی تعلق ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ یہ غیر ضروری ہے۔ ایسا پیغمبر جو صرف اپنی قوم کی طرف بھیجا گیا ہو اس کے ساتھ تو اتفاقاً یہ صورت پیش آ جاتی ہے کہ جن لوگوں کی طرف وہ بھیجا جاتا ہے، ان ہی لوگوں کی زبان اس کے پیغام کی زبان ہوتی ہے۔ لیکن جو "الناس جمیعاً" اور کافۃ الناس کی طرف مبعوث ہو، دنیا کی ساری قومیں ساری امتیں اس کی مخاطب ہوں، ایسے پیغمبر کے لیے کیا کیا جاتا، کیا دنیا کی ساری قوموں کی ہر ہر زبان میں اس کو پیغام دیا جاتا، عملی دشواریوں کے ساتھ لاکھ لاکھ زبانوں میں، اس پیغام کی تعبیر اس کی کیا حالت بنادیتی، جب ایک ہی زبان والے پیغام کی تادیلوں اور تفسیروں میں لوگوں نے اتنے اختلافات پیدا کر دیے۔ آسان صورت یہی تھی اور یہی کیا بھی گیا کہ جن لوگوں میں وہ پیدا ہوا تھا۔ ان ہی کی زبان اس کے پیغام کی زبان رکھی گئی، وہ کلیتہً بھی باقی رہا کہ پیغمبر اپنی قوم کی زبان کے ساتھ بھیجا گیا لیکن جن لوگوں کی طرف بھیجا گیا، ان میں سے خود اس کی قوم تو اس کی زبان سے واقف ہی تھی ان کے سوا دنیا کی دوسری قوموں کے لیے ابتدائی خطاب ہی میں اشارہ کیا گیا۔ وہ سب کے سب انسان ہیں۔ بیل اور گھوڑے نہیں ہیں، اور الانسان کی خواصیت ہی یہ ہے کہ جس چیز کو نہیں جانتا ہے اس کے جاننے کی جس زبان سے ناواقف ہے اس کے سیکھنے کی اس میں قدرتی صلاحیت ہے، ہوتی ہے یہی صلاحیت پیغام کو عام بنانے کے لیے کافی ہے ۱۲

یہ سمجھ جاتے ہیں کہ واقعی دنیا کی عصری جامعات تعلیمی ادارے نہیں، بلکہ دستکاریوں کے کرگہر کا رگاہ، یا کارخانے ہیں، لیکن ان کو پھر تعجب ہوتا ہے کہ تاریخ اور فلسفہ معاشیات و نفسیات السنہ و لنگویجز ہی کے اساتذہ نہیں، جو فنون کے معلم ہیں، بلکہ کیمیا اور طبیعیات (سائنس و حکمت) کے معلمین کی بھی موڑ جب خراب ہوتی ہے تو بنانا تو بڑی بات ہے، معمولی کل پڑوس کی اصلاح بھی نہیں کر سکتے، عالم پر ویسے کھڑا کتا رہتا ہے، اور جاہل شوفر اپنی فنی مہارت کا اظہار کرتا ہے، بجلی کا کوئی تار ٹوٹا، اور برقیات ہی کا استاد کیوں نہ ہو، مستری مستری کی چیخ سے آسمان سر پر اٹھالیتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ مغالطہ اہل حقیقت سے ناواقفیت کا نتیجہ ہے تعلیم گاہوں میں جو کچھ بھی تعلیم دی جاتی ہے، ان کا بالکل تعلق علمی نظریات اور کلیات سے ہوتا ہے، ایسے نظریات اور کلیات جن کی روشنی میں فطرت کے لوازم و قوانین وضع ہوتے ہیں، اب یہ ہو سکتا ہے کہ ان ہی قوانین و لوازم کے علم سے آدمی کسی ایسی چیز کو ایجاد کر لے، جس کا علم پہلے سے اسے حاصل نہ تھا، مطلب یہ ہے کہ جامعاتی تعلیم ایجادات و اختراعات کے لیے مقدمہ کا کام دے سکتی ہے، لیکن یہ باور کرنا کہ ان جامعات میں بھی پتیزروں کے بنانے اور ڈھلنے کا کام طلبہ سے کرایا جاتا ہے۔ نہ یہ واقعہ ہے اور نہ مدارس کے قیام کی یہ غرض ہے۔ تعلیم کی غرض جو ہمیشہ سے تھی، وہی مقصد اب بھی ہے۔ پہلے بھی وہی عالم یعلم رجبے نہیں جانتا، کے متعلق یعلم راخص جانے، کی صلاحیتوں کی نشوونما میں کوشش کی جاتی تھی، اور اب بھی جہالت

سے میں نے سکنے کا لفظ تصداً استعمال کیا ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ عصر حاضر کے محیر العقول و حقیقت محیر العقول ایجادات کے متعلق اگر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ عموماً ان کے ایجاد کرنے والے زیادہ تر ایسے افراد ہیں جو جامعاتی تعلیم سے محروم تھے، تفصیل کا یہ موقدہ نہیں ہے مثلاً بیسویں صدی کے سب سے بڑے موجد انڈین صاحب گروہن و غیرہ کی سوانح عمری بتاتی ہے کہ ان کی تعلیم اسکول کے ابتدائی درجوں سے زیادہ نہ تھی۔ حالانکہ اس صدی کی بیش تر ایجادات اسی شخص کی فکر و نظر کی مرہون منت ہیں اور ایک انڈین کیا آپ کو موجدین کے گروہ میں زیادہ تر وہی لوگ نظر آئیں گے جنہوں نے نہ سائنس پڑھی تھی نہ کیمیا سیکھا تھا و القصد بطولہا ۱۲

بشری کی اسی عجیب و غریب قدرتی ودیعت کو ابھارنے اور اجاگر کرنے میں سارا زور صرف کیا جاتا ہے، خواہ وہ فنون کا شعبہ ہو یا سائنس (حکمت) کا۔

میرے سامنے اس وقت دوسرے علوم و فنون اور ان کی تعلیم و تعلم کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ بحث کا دائرہ صرف اسلامی علوم کی حد تک محدود ہے، یعنی قرآن و حدیث و فقہ و عقائد کی تعلیم کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ یا کیا ہونا چاہیے۔ بلاشبہ اگر ان علوم کی تعلیم کا مقصد حلیات کی گردآوری ہو، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ہندوستان کے نصاب قدیم میں دینیات اور خالص اسلامی علوم کی تعلیم میں غفلت بلکہ مجرمانہ غفلت برتی گئی، ظاہر ہے کہ پورے نصاب میں چند مختصر فقہی متون کے علاوہ جیسا کہ عرض کر چکا ہوں، جلالین جیسی تفسیر اور مشکوٰۃ جیسے مجموعہ حدیث، اور ہدایہ و شرح وقایہ جیسی کتابوں سے ان علوم کے متعلق کیا معلومات فراہم ہو سکتے ہیں۔ کون نہیں جانتا کہ ان علوم میں سے ہر علم کی حالت یہ ہے کہ میں میں تیس تیس جلدوں میں اس کی ایک ایک کتاب پائی جاتی ہے، تفسیر کا فن جس میں جریر طبری، درمنثور، روح المعانی، تفسیر کبیر جیسی ضخیم کتابیں ہوں، اسی فن میں صرف بیچاری جلالین طلبہ کو کیا معلومات عطا کر سکتی ہے، جس کے الفاظ کہا جاتا ہے کہ قرآنی الفاظ کے مساوی ہیں اور حدیث و متعلقات حدیث و رجال، علل، سیر، اصول حدیث کے طول و عرض کا کیا ٹھکانہ ہے۔ کتب خانوں کے کتب خانے صرف ایک حدیث متعلقات حدیث کی کتابوں سے بھر دیے جاسکتے ہیں، یہی حال فقہ کا ہے، خود ہدایہ ہی کے متعلق لکھتے ہیں کہ علامہ برہان الدین مرغنیانی نے

شروحہا شرحاً فی نحو ثمانین مجلدات   انہی جلدوں میں شرح لکھی ہے اور اس کا نام
وسما کا کفایۃ المنتہی   منتقل ۱۲۶   کفایۃ المنتہی ہے۔

اور اسی کا خلاصہ ہدایہ ہے، اور اس علم کے فتاویٰ محیطوں اور حواہیات (انساکلو پیڈ یاز) اور وہ بھی ہر مہذب سب کی کتابیں کیا حصر و شمار میں آسکتی ہیں، ظاہر ہے کہ اسی حدیث و

فقہ میں مشکوٰۃ اور ہدایہ دو قایم کی معلومات کے اعتبار سے کیا حیثیت ہو؟

پس اگر تعلیم معلومات کی گرداوری کا نام ہو تو میں نہیں سمجھتا کہ ان فنون میں سے کسی ایک فن کے لیے بھی طالب علم کی پوری عمر دنا کر سکتی ہو، بلکہ سچ تو یہ ہو کسی ایک فن کی دو تین کتابوں کو درسا دینا پڑھتے ہوئے محدود تک پہنچ جائے گا، بشرطیکہ ہندی سے اُس نے پڑھنا شروع کیا ہو۔ لیکن اگر تعلیم کا وہی مقصد ہو جس کا میں نے شروع میں ذکر کیا، یعنی نہ جانی ہوئی چیزوں کو جاننے کی انسان میں جو قدرتی صلاحیت ہو اس صلاحیت کو ابھارا جائے۔ طلبہ میں ایک ایسی استعداد اور اس کا راسخ ملکہ پیدا کیا جائے کہ تعلیمی زندگی سے الگ ہونے کے بعد اپنے متعلقہ فنون کے حقائق و مسائل تک استاد کی اعانت کے بغیر اس کی رسائی ہونے لگے، خود سوچنے کی اور دوسروں کی سوچی ہوئی باتوں کے سمجھنے کی خواہ وہ کسی قسم کی پیچیدہ اور دقیق تفسیر میں پیش کی گئی ہوں، تنقید یا صحیح کو غلط سے جدا کرنے کی صلاحیتوں کو مدرسہ سے لے کر باہر نکلے، اگر پڑھنے پڑھانے کا یہی مطلب ہو دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ چیزوں کو دکھانے پر زیادہ زور دینا مقصود نہ ہو، بلکہ دیکھنے کی قوت بڑھائی جائے، جہاں تک بڑھ سکتی ہو، تعلیم صرف اس کا نام ہو، اور دیکھنے سیر کرنے کا کام تعلیم کے بعد کیا جائے تو میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے بزرگوں نے اسلامی علوم کی تعلیم کی جو راہ بنائی تھی، اس سے بہتر راہ اور کیا ہو سکتی ہو۔

واقعہ یہ ہے جیسا کہ آپ سن چکے کہ عربی تعلیم مدارج کے لحاظ سے دو درجوں میں تقسیم تھی، ایک ہر درجہ کا درجہ تھا دوسرا فضل کا، ضرورت کے درجہ تک مذہب کی تعلیم حاصل کر کے جو تعلیم کو ختم کر دینا چاہتے تھے، ان کی غرض فقط یہ ہوتی تھی کہ اپنی شخصی زندگی میں معمولی مذہبی اور دینی ضرورتیں جو ان کو پیش آئیں گی، ان ضرورتوں کی حد تک دین کے سمجھنے کی ان میں لیاقت پیدا ہو جائے، گزر چکا کہ اس کے لیے صرف و نحو کی معمولی ابتدائی تعلیم کے بعد قدوری وغیرہ جیسی فقہی متن کی کوئی کتاب پڑھا دی جاتی تھی اور یہ اتنا مختصر

نصاب ہوتا تھا کہ کوشش کرنے والے چاہتے توچھ مہینوں میں اسے ختم کر سکتے تھے ، حضرت سراج عثمان رحمۃ اللہ علیہ کے ذکر میں مولانا فخر الدین زراوی کا وہ قول نقل کر چکا ہوں کہ انھوں نے ذمہ داری لی تھی کہ چھ مہینہ میں قدر ضروری والے علم تک پہنچا دوں گا ، اور جو انھوں نے وعدہ کیا تھا پورا کیا۔ سوال یہ کہ کیا ذاتی ضرورتوں کے لیے مذہب کی اتنی تعلیم کافی نہ تھی ، خدا جلنے اس زمانہ میں لوگ کس طرح سوچتے ہیں ، میں بار بار کہتا چلا آ رہا ہوں ، جن زبانوں کو مسلمان بولتے ہیں ، عربی کے سوا اور جتنی اسلامی زبانیں ہیں ، سب میں قرآن وحدیث کے الفاظ کا بہت بڑا ذخیرہ جمع ہو چکا ہے ، جسے مادری زبان کے الفاظ کی حیثیت سے لوگ یونہی جانتے ہیں ، آئندہ غیر عربی زبان والوں کو جو کچھ دشواری رہ جاتی ہے وہ کچھ عربی صیغوں کے مختلف اشکال کی اور کچھ عربی جملوں کی ترکیبوں کی ، صرف ونحو کی معمولی تعلیم کے بعد خواہ قرآن سبقاً سبقاً پڑھایا جائے یا نہ پڑھایا جائے بجز معدودے چند الفاظ کے جنھیں لغت کی معمولی کتابوں یا کسی فارسی اردو کے ترجمہ یا تفسیر سے باسانی حل کر لیا جاسکتا ہے ، اپنے سادہ سیدھے معنی کے حساب سے یقیناً بہ سہولت تمام سمجھا جاسکتا ہے ، اور ہمیشہ یونہی وہ سمجھا گیا ہے ، قرآن کے بعد اب رہ گئی قرآن کی عملی تشکیل ، بلاشبہ اس کا ذخیرہ دراصل حدیث ہی کی کتابوں میں ہے۔ لیکن اس ذخیرے سے صحیح نتیجہ نکالنا ، کیا ہر معمولی آدمی کا کام ہو سکتا ہے۔ لوگ اتنا نہیں سمجھتے کہ فقہ آخر ہی نام کس چیز کا ؟

احادیث و آثار کا وہی ذخیرہ جس سے ہر معمولی آدمی استفادہ نہیں کر سکتا ، اسی خام مواد سے بحث و تنقیح ، توفیق و تزییح ، جرح و تعدیل کے بعد ائمہ مجتہدین نے جن چہتہ نتائج کو پیدا کر کے امت کے حوالہ کیا ہے ، کیا فقہ اس کے سوا بھی کچھ اور ہے ؟ وہ امام ابوحنیفہ کی فقہ ہو یا امام شافعی کی ، حال تو یہ ہے کہ فقہ کے سینکڑوں ابواب کے بلا مبالغہ ہزار ہا ہزار مسائل اور ان کے متعلقہ مباحث کو عوام کیا طو کر سکتے ہیں ۔ ہندوستان میں پچھلے دنوں کل

چار مسئلوں کو لے کر یعنی رفع الیدین، قرآۃ فاتحہ خلف الامام، آمین بالجہر والخفارتین تو یہ ہوئے اور ایک شاید سینے پر ہاتھ نمازیں باندھا جائے یا زیر ناف، نماز کے ان چار مسئلوں پر پچاس برس سے حدیث کی کتابیں الٹی پلٹی جارہی ہیں۔ رسالوں پر رسالے بکھل رہے ہیں، مناظرے ہو رہے ہیں، مقدمے چل رہے ہیں، لیکن قطعی فیصلہ ہنوز رد و زاول کی حالت میں ہے، خیال تو کیجیے کہ الزکوۃ، الصوم، الحج، البیوع، الاحکامات، الوصایا، الوقف وغیرہ وغیرہ بیسیوں ابواب میں سے صرف تین چار مسئلوں میں جب لوگوں کا یہ حال ہے تو کیا ان ہی لوگوں سے یہ توقع کی جاسکتی ہے کہ زندگی کے ہر شعبہ میں حدیث و آثار کی کتابوں سے یہ اپنے لیے صحیح نتائج پیدا کر سکتے ہیں، مختلف آثار و روایات میں سنداً و متناً جو دقیق علمی مباحث پیدا ہوتے ہیں کیا اس خام ذخیرے سے پختہ نتائج کا پیدا کرنا ہر شخص کا کام ہو سکتا ہے، اور بالفرض کوئی اس کی ہمت کر بھی گزرے تو دوسروں سے نہیں خود اسی کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ جو وزن امام ابوحنیفہ، مالک و شافعی رحمۃ اللہ علیہم وغیرہ ائمہ کے فیصلوں کا ہے وہی وزن و ثبوت و اعتماد کی وہی کیفیت کیا وہ اپنے فیصلوں میں پاسکتا ہے؟

کچھ بھی ہو قدوری اور کنز کا لفظ بولنے میں تو نہایت سبک اور ہلکا سا معلوم ہوتا ہے لیکن میرے نزدیک تو یہ کتابیں اسلام کے بہترین دل و دماغ کی انتہائی عرق ریزیوں کے آخری منقح نتائج ہیں، خدا جزا و خیر دے ان بزرگوں کو جنہوں نے دین کی دشواریوں کو حل کر کے مذہبی زندگی گزارنے والوں کے لیے راہ آسان کر دی۔

بزرگوں نے انتہائی احتیاط سے کام لے کر سیکڑوں تصنیفات سے ان چند متون کا انتخاب اس لیے کر دیا ہے کہ ان کے مصنفین کا شمار ان لوگوں میں ہو جن کے بیان پر بھروسہ کیا جاتا ہے، یہی قدوری ہے، عوام کو شاید معلوم نہ ہو لیکن خواص تو جانتے ہیں کہ تقریباً ایک ہزار سال کا یہ قدیم مستند متن متین ہے۔ مشہور امام ابو الحسین بن ابی بکر القدری البغدادی المتوفی ۳۶۲ھ نے بیسیوں کتابوں سے کہا جاتا ہے کہ بآئہ ہزار ضروری

مسائل کا انتخاب فرمایا۔ عہد تصنیف سے آج تک یہ کتاب پڑھائی جا رہی ہے، قطع نظر دوسری باتوں کے اس قسم کی کتابوں کا ایک بڑا نفع یہ بھی تھا کہ ایک ایک کتاب سے تین تین چار نسلیں درسی فائدہ اٹھا سکتی ہیں۔ آج جدید مدارس و کلیات میں نصابی کتابوں کی تبدیلی کا جو ایک عارضہ ہے، اس کا یہ نتیجہ ہو رہا ہے کہ جن کتابوں کو پڑھ کر بڑے بھائی نے امتحان میں کامیابی حاصل کی چند ہی سال کے بعد چھوٹا بھائی جب اسکول میں آتا ہے تو ان ساری کتابوں کو بے کار پاتا ہے جن سے اس کا گھر بھرا ہوتا ہے، لیکن اس کا نصاب بدل چکا ہے، بڑے بھائی کی پڑھی ہوئی کتابیں سب بے قیمت ہو چکی ہیں، اور لطف یہ ہے، جن کتابوں کو نکال کر ان کی جگہ دوسری کتابیں رکھی جاتی ہیں، مضامین و مسائل کا طریقہ بیان کسی لحاظ سے بھی عموماً وہ گزشتہ کتابوں سے بہتر نہیں ہوتا، اور اب تو حال یہ ہے کہ جس کا جی چاہتا ہے ادھر ادھر سے چند انتخابات کا مجموعہ مرتب کر کے نصاب کی کمیٹیوں میں پیش کر دیتا ہے۔ پھر اندر دنی اور بیرونی کوششوں سے نصاب میں شریک کرانے میں کامیاب ہو جاتا ہے، اس طریقہ سے کتاب بیچنے والے تو لاکھوں لاکھ کا سرمایہ سمیٹ لیتے ہیں اور بد قسمتی سے جن غریبوں کو چند بچوں کے باپ ہونے کا شرف حاصل ہوا، ہر سال ہر بچہ کی نئی کتابوں کے لئے ایک کافی رقم خرچ کرنے پر مجبور ہوتا ہے، خیر جس زمانہ میں تعلیم گاہوں کو بھی تجارت گاہوں سے بدل دیا گیا ہو، اس زمانہ میں جو کچھ بھی نہ کیا جائے کم ہے لیکن ہمارا جو نظام تعلیم تھا، ہمیشہ اس کی سخت نگرانی کی جاتی تھی کہ جب تک کوئی بہتر کتاب ظہور میں نہ آجائے، نصاب کی مرقعہ کتابوں کو بدلنے کی ضرورت نہیں، آپ سُن چکے کہ ہزار سال تک کی کتاب (قدوری) ہمارا

سے قدرت نے اس کتاب کی عظمت جنفی مسلمانوں میں اتنی بڑھادی ہے کہ طاش کبریٰ زادہ نے لکھا ہے: ان هذا المختصر تبرک به العلماء حتی جربوا قراته اوقات المشدائد وایام الطاعون وطلأ اس کتاب سے برکت حاصل کرتے ہیں مصائب اور طاعون میں اس کو آریا گیا ہے، کشف الظنون وغیر میں اس سلسلے میں نقل کی گئی ہیں کم از کم اتنا تو یہ بھی ماننا چاہیے کہ مصنف کے تقری اور تقدس کا اثر پڑھنے والوں کی طرف منتقل ہوتا ہے ۱۳

درس میں اب تک موجود ہے، یہی حال مثلاً ہدایہ کا ہے، علامہ مرغنیانی صاحب ہدایہ کی وفات پر ساڑھے سات سو سے زیادہ زمانہ گزر چکا، جن مقاصد کو پیش نظر رکھ کر یہ کتاب نصاب میں شریک کی گئی ہے، چوں کہ نفع حقیقی کی کوئی دوسری کتاب اب تک ایسی تصنیف نہیں ہوئی کہ اس کی قائم مقامی کر سکے، بزرگوں نے اسی کو اب تک باقی رکھا ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے بزرگوں کے اس طرز عمل پر عہد حاضر کے تجارِ ترقی کا روبرو کس بنیاد پر ترجیح دی جاسکتی ہے۔

خیر میں کس مسئلہ میں الجھ گیا، برساتی کیڑوں کی طرح نصابی کتابوں کی پیدائش کا مسئلہ نہ صرف اپنی بے حاصلی کی وجہ سے قابل بحث ہے، بلکہ غریب ہندوستان کے غریب باشندوں کے لیے ایک مستقل معاشی اور اقتصادی سوال بنا ہوا ہے۔ کاش جہاں اور مسائل پر توجہ مبذول ہو رہی ہے، ملک کے یہی خواہوں کی نگاہ اس علانیہ لوٹ پر بھی پڑتی، جو علم کے طلبہ پر تاجرانِ کتب کی طرف سے مسلسل جاری ہے، محکمہ تعلیمات ان کا پشتیبان ہے، اور محکمہ کو زور حکومت کی ہندو اور توپ سے حاصل ہے، ان کتابوں کا نہ خریدنے والا یا روزی سے محروم ہونا یا بغاوت کا مجرم ٹھہرایا جائے۔ بالفعل ان چند ضمنی اشاروں پر بحث کو ختم کر کے پھر اصل مسئلہ کی طرف متوجہ ہونا ہوں، میں یہ کہہ رہا تھا، کہ ضروری نصاب کا تو یہ حال تھا، اندھب کی تعلیم ذاتی

سہ عام طور پر کتابوں میں صاحب ہدایہ کا وطن مرغنیان ہی بتایا جاتا ہے، جو مراغہ کا ایک قصبہ ہے۔ لیکن صاحب ہدایہ کے ہم وطن بادشاہ بابر نے ترک میں صاحب ہدایہ کے گاؤں کا نام "درشان" بتایا ہے جو مرغنیان کے تعلقہ میں تھا ۱۲

۱۱ مقررے ذیلی کی کتاب نصب الراہی مجلس علمی ڈاکٹر اہل کے مصارف سے چھپ کر آئی ہے۔ اس کے شروع میں مولانا پوسندہ خوری کا ایک مختصر سا پیش نامہ بھی ہے، مولانا نے حضرت علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا قول براہ راست ان ہی سے منقول کیا ہے کہ فتح القدر ابن ہمام کی جیسی کتاب لکھنے کے لیے اگر مجھ سے کہا جائے تو اس کام کو میں کر سکتا ہوں لیکن ہدایہ جیسی کتاب لکھنے کا مطالبہ کیا جائے تو ہرگز نہیں کے سوا اس کا کوئی جواب میرے پاس نہیں ہے۔ علامہ کشمیری کی جلالت شان سے جو واقف ہیں وہ ان کے اس قول کے وزن کو محسوس کر سکتے ہیں۔ غالباً خاکسار سے بھی حضرت شاہ صاحب نے یہ فرمایا تھا ۱۲

ضرورت کے لیے اس حد تک کافی ہو، مدت تک ضرورت کے اس نصاب میں فارسی کے سوا تھوڑی بہت عربی یعنی وہی معمولی صرف و نحو، اور کچھ فقہی مسائل کی تعلیم مذہب کے لیے کافی سمجھی جاتی تھی، آج جس طرح میٹرک تک انگریزی زبان اور معمولی حساب و کتاب کی تعلیم کے بعد لوگ سرکاری محکموں میں داخل ہو جاتے ہیں، اس وقت بھی حکومت کی زبان جو بجائے انگریزی کے فارسی تھی اور نوشت و خواند حساب و کتاب و سیاق و تخریر کے ڈھنگ سے واقف ہو جانے کے بعد دفتری ملازمتوں میں شریک ہو جاتے تھے، فرق صرف یہ تھا کہ آج کل مذہب کی تعلیم بحث سے خارج ہو اور اس وقت لکھے پڑھے لوگوں کے لیے مذہب اور مذہب کے لیے وہی تھوڑی سی بقدر ضرورت عربی بھی ضروری تھی، انتہا یہ ہو کہ انگریزی عہد تک میں پڑانے علمی خاندانوں کے بچے انگریزی کی اعلیٰ تعلیم پانے کے باوجود گھر میں فارسی اور ابتدائی عربی ضرور سیکھ لیتے تھے۔ مسٹر ہمایوں مرزا جو پٹنہ کے ایک عالم رئیس کے لڑکے تھے، ان کے والد مرشد آباد کی لڑائی کی طرف سے کلکتہ میں سفیر تھے، حالانکہ ہمایوں مرزا کی تعلیم بالکل انگریزی ہو، ہندوستان ہی نہیں، بلکہ یورپ تک اسی تعلیم کی تکمیل کے لیے گئے اپنی خود نوشت سوانح عمری میں بچپن کے حالات میں اپنے مکتبی مولوی صاحب کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ فارسی کے ساتھ ساتھ

”انھوں نے میزان الصرف ختم کرائی اور شعب و تصرف وغیرہ پڑھائی۔“

قدیم فارسی خوانوں کی کتابوں اور خطوط و مکاتیب میں اشعار، عربی زبان کے فقرے، قرآنی

لہ آہ یہ کتب مولوی جس کی تنخواہ پیشکل دس پندرہ سے زیادہ نہ ہوتی تھی، محلہ یا گاؤں کے رئیس اپنے بچوں کے لیے ان کو رکھتے تھے۔ لیکن محلہ اور گاؤں کے بچے ان ہی مولوی صاحب سے مفت یا ۲، ۳، ۴ روپے کلاس سے زیادہ فارسی سیکھ لیتے تھے جس کی اسکو لوں میں انگریزی بھی سکھائی نہیں جاتی، اور فارسی تو ان ہی کتب خانوں میں وہی دود و دانے چار چار آنے دے کر اتنی پڑھ لی جاتی تھی کہ کاجوں میں بھی اتنی فارسی طلبہ کو نہیں آتی حالانکہ پڑھانے والے اساتذہ پانچ اور دس نہیں پانچ سو اور دس سو اسی فارسی کے پڑھانے کے لیے پاتے ہیں ۱۲

آیتیں وغیرہ جو پائی جاتی ہیں، یہ اسی کا نتیجہ تھا، شاید آخر زمانہ میں جب دلی کی حکومت کمزور ہوئی، عربی کا لزوم جاتا رہا، اور جہاں تک میرا خیال ہے قاضی شاد اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے فارسی میں اپنی فقہی کتاب ”ملا بد منہ“ اسی رنگ کو دیکھ کر لکھی، فارسی مسکاتیب میں بجائے قدوری کے پچھلے دنوں قاضی صاحب کی ملا بد منہ نصاب کی جڑ تھتی۔

خیر یہ تو ضروری تعلیم کا نصاب تھا۔ لیکن فضل کے درجہ کی تعلیم میں جو بات قدیم بزرگوں کے سامنے تھی، جیسا کہ میں نے عرض کیا، معلومات کی فراہمی نہ تھی، بلکہ اس ملکہ اور صلاحیت کا پیدا کرنا مقصود تھا، جس کے ذریعہ سے آدمی عمر بھر اپنے معلومات میں اضافہ کر سکتا تھا۔ اسی نقطہ نظر کو پیش نگاہ رکھتے ہوئے اتفاقاً انہیں بلکہ قصداً درجہ فضل کی تعلیم کی بنیاد ان چند اساسی امور پر قائم کی گئی تھی، ہر ایک پر میں الگ الگ مختصر الفاظ میں بحث کرتا ہوں:

(۱) مقصود بالذات علوم سے پہلے اور نسبتاً زیادہ وقت ان علوم پر طلبہ کا صرف کیا جانا تھا جنہیں ہم چاہیں تو درزشی علوم کہہ سکتے ہیں، اپنی اصطلاح میں ان لوگوں نے اس کا نام علوم آلیہ رکھا تھا، یعنی ایسے علوم جن کے مسائل اور دعاوی واضح اور صاف نہ ہوں، بلکہ ان میں ابہام لچک، پیچیدگی زیادہ ہو، جس کا ہر دعویٰ آسانی سے ثابت نہ ہو سکتا ہو، بلکہ جو کلیہ بھی بنایا جائے وہ ٹوٹ سکتا ہو، اعتراض اور جواب کے سلسلہ کی اپنے اندر کافی گنجائش رکھتا ہو۔ مقصد یہ تھا کہ طلبہ میں خود سوچنے اور تنقید کرنے، مسائل کے دقیق پہلوؤں تک پہنچنے کی مشق پیدا ہو۔

(۲) اسی طرح تلاش کر کر کے ایسی کتابیں ان فنون کی رکھی جاتی تھیں جو نسبتاً بجائے تفصیل کے محض زیادہ ہوں، عبارت اتنی سلیس نہ ہو کہ بآسانی مطلب سمجھ میں آجائے جس طرح پہلی بات سے یہ غرض تھی کہ طلبہ میں خود فکری اور خود سوچنے کی صلاحیت کی پرورش کی جائے۔ اسی طرح ان مشکل اور پیچیدہ کتابوں کے رکھنے کی غرض یہ تھی کہ دوسروں کی سوچی ہوئی باتوں کے سمجھنے میں تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد طلبہ کو دشواری نہ ہو۔

اور غور کیا جائے تو تعلیم کی غرض یہی دو باتیں ہو سکتی ہیں۔ یعنی آدمی خود سوچنے لگے اور دوسروں کی سوچی ہوئی باتوں کو سمجھنے لگے، ایس جیسا کہ پہلے بیان کر آیا ہوں کہ ابتدائی صدیوں میں ہمارے نصاب میں مذکورہ بالا دو مقاصد کے حاصل کرنے کے لیے اگرچہ منطق کا بھی عنصر شریک تھا، لیکن زیادہ تر اس زمانہ میں علم کی حیثیت سے جس علم سے یہ کام لیا جاتا تھا وہ خود مسلمانوں کا اپنا دیکھا ہوا علم اصول فقہ تھا، اور کتابوں کے لحاظ سے خود اصول فقہ کی مشہور کتاب ہزدوی تھی، نیز فقہ کی کتاب ہدایہ، اور تفسیر کی کثافت درس میں ان ہی دونوں اغراض کے لیے رکھی گئی تھیں۔ ہزدوی کی یہ کتاب ”اصول فخر الاسلام“ کے نام سے مشہور تھی۔ اس کے مصنف پانچویں صدی کے مشہور اصولی عالم فخر الاسلام علامہ علی ابوالحسن البزدوی ہیں۔ جہاں تک میرا خیال ہو، اصول فقہ کا ایک ایسا متن تصدّاً انھوں نے تیار کیا تھا جس کی عبارتوں کا سمجھنا گویا لوہے کے چنے چنانا ہو، لیکن اگر اس لوہے کے چلنے کی قدرت کسی میں پیدا ہو گئی تو پھر اس کے لیے واقعی جو چیلنے کی چیزیں ہیں وہ کچھ بھی باقی نہیں رہتیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تعلیم کے لیے تو فخر الاسلام نے یہ کتاب لکھی، لیکن واقعی اصول فقہ کے مسائل کے سمجھنے اور ان پر حاوی ہونے کے لیے شاید ان ہی کے مشورہ سے نہایت سلیس صاف و واضح عبارت میں ان کے حقیقی بھائی جن کا نام محمد تھا، اس فن اور اس کے علاوہ دوسرے فنوں میں ایسی کتابیں لکھیں کہ ایک طرف فخر الاسلام کو لوگوں نے ابوالعسر (مشکل عبارتوں کا باپ) اور ان کے بھائی کا نام ابوالیسر (یعنی آسانی و سہولت کا باپ) رکھ دیا، مفتاح السعادة میں طاش کبریٰ زادہ نے لکھا ہے،

دلائل فخر الاسلام البزدوی اخ	فخر الاسلام بزدوی کے ایک بھائی مشہور ہیں جن کا نام ابوالعسر
مشہور بابی الیسر تصنیفاتہ	تھا یہ نام ان کی کتابوں کی آسانی و سہولت کے مد نظر رکھا
کہا ان فخر الاسلام مشہور بابی العسر	گیا تھا جس طرح فخر الاسلام ابوالعسر کے نام سے مشہور
لعسر تصنیفاتہ۔ ص ۵۵ ج ۲	ہیں کہ ان کے تصنیفات عسر اور دشوار ہیں۔

بزدلی کے تین کی کیا کیفیت ہے حضرت مولانا عبدالحی بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ شرح مسلم الثبوت کے دیباچہ میں فخر الاسلام اور ان کی اسی کتاب کا تذکرہ فرمانے کے بعد لکھتے ہیں :

وتلك العبارات كأنها ضحوي كوزة فيها
فخر الاسلام کی عبارتوں کی مثال ایسی ہو جیسے
البحر اهر و اوراق مسنونة فيها الزواهر
چٹانوں میں کی نے جواہر جڑ دیے ہوں یا ایسے پتے ہیں
تحييرت اصحاب الازدهان انما قبه في
جن میں پھول چھپے ہوئے ہیں ذہن دوکادات والے
اخذ معانيها وقنع الغاصصون في بعاها
ان عبارتوں سے سوانی حاصل کرنے میں تبحر ہے اور ان
بالاصناف عن ليلها ولاه استقي من الحق
عبارتوں کے دریاؤں میں غوطے لگانے والے پہلے سوتی
واقول قول الصديق ان جل كلامه العظيم
کے صرف سیپوں پر قناعت کرے ہیں میں حق کے انہما میں
لا يقدر على حله الا من نال فضله
شرماتا نہیں اور سچی بات کہتا ہوں کہ ان کی باتیں جو عظیم اور
تعالى الجسم وافي الله وله قلب
بڑی ہیں ان کو دہی چل کر سکتا ہے جس نے خدا کے فضل عظیم سے
سليم - مہ مطبوعہ مصر
حقیقہ پایا ہوا، اور نہ لکے پاس سے تسلیم نہ کرے یا ہوا

یہی حال اس زمانہ کے درجہ فضل کی دوسری کتابیں ہدایہ اور کشف کاہیہ ہدایہ کے متعلق کہ چکا ہوں کہ سات ساڑھے سات سو کا زمانہ گزر چکا ہے، لیکن اس شعر کو شاعرانہ اغراق اگر قرار دیا جائے، جیسا کہ مشہور ہے

ان الهداية كالقرآن قد نسخت
ما صنفوا قبلها في الشريعة من كتب
ہدایہ کو یا اس باب میں قرآن سے مشابہ ہے
جس نے زشتہ شرائع کی کتابوں کو مٹ کر دیا
لیکن اسی قطعہ کا دوسرا شعر

فاحفظوا قرآنكم وتلاوتهم
يسلم مقاليت من ذليغ ومن كذب
پس اس کتاب کو پڑھتے رہو اور اس کی خواندگی کو لازم کرلو
تم اگر ایسا کر گے تو تمہاری گنگو کی اور غلطیوں سے بچاؤ جائیگی

کا انکار نہیں کیا جاسکتا۔ کیونکہ اس کتاب کی یہ خوبی نہیں ہے کہ اس میں فقہ کے تمام مسائل آگئے ہیں اور ان مختصر جلدوں میں اتنے جیسے بحر ذوالعلم کا سمنا مشکل کیا ناممکن ہے، لیکن دماغ کی جتنی

ورزش اس کی عجیب و غریب سہل متمتع عبارتوں سے ہو جاتی ہے، میں نہیں جانتا کہ اس مقصد کے لیے ہدایہ سے بہتر کتاب مسلمانوں کے پاس موجود ہے، اسی لیے شاعر کا بیان مبالغہ نہیں ہے کہ ہدایہ کے پڑھنے والے بکرا ہی اور غلط روی کے شکار نہیں ہو سکتے، خود صحیح سوچنے اور دوسرے کے کلام کے صحیح مطلب کے سمجھنے کا جتنا اچھا سلیقہ یہ کتاب پیدا کر سکتی ہے، عام کتابوں میں اس کی نظیر شکل ہی سے مل سکتی ہے وہی قدیم ہندی نصاب فضل کی تیسری معرکہ آلا تہریہ کتاب کثافت سواس کی اہمیت اسی سے ظاہر ہے کہ مصنف کتاب جارا اللہ ز محشری مسلمانوں اور علماء کی جماعت میں صرف اعتزالی عقائد ہی نہیں بلکہ ان عقائد میں شدت اور غلو کی وجہ سے سخت بدنام ہیں۔ لوگوں کی سوزنی اس حد تک بڑھی ہوئی ہے کہ گویا شکر میں پیٹ کر کوئین کھلانے کی ہمارت سمجھا جاتا ہے کہ اس شخص کو خاص طور پر حاصل ہے، اپنی کتاب میر چھپا چھپا کر اپنے عقائد خاص کی سمت جذب کرتے چلے گئے ہیں۔ زین الدین بن المنیر الاسکندری علامہ نے اس راز کو فاش بھی کیا ہے۔ بیرون ہند ہی میں نہیں، بلکہ ابتداء سے ہندوستان میں بھی ان کی بدنامی اچھے خاصے پیمانہ پر پھیلی ہوئی تھی، شاید کسی موقع پر حضرت سلطان المشائخ کے حوالہ سے اس خواب کا ذکر گزر چکا ہے جس میں شیخ الاسلام ذکر یا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے کو دکھایا گیا کہ جارا اللہ صاحب فصل کو فرشتے پانچ جہنم کی طرف گھسیٹ لے جا رہے ہیں۔ کول (علیگڑھ) کے مولانا صدر الدین کا بیان بھی جو الہ سلطان المشائخ غالباً اسی موقع پر گزرا ہے جو مولانا نجم الدین سنائی سے انھوں نے اسی کثافت کے متعلق نقل کیا تھا۔

لیکن ان بدنامیوں اور برسر بازار رسوائیوں کے باوجود اس مقصد کے لیے یعنی ایک ایک فقرہ کے مختلف پہلوؤں پر ادبی نقطہ نظر سے ذہن کو منتقل کرانے کی مشرت اگر کوئی بہم پہنچانا چاہے تو کثافت سے بہتر اس مشق کے لیے یہ واقعہ ہے کہ اسلامی ادبیات کے ذخیرہ میں ہر کوئی دوسری کتاب مل سکتی تھی خصوصاً اس وقت تک جب تک کہ قاضی بیضاوی نے رازی اور کثافت کا خلاہ

سلہ پچھلے زمانہ میں قاضی بیضاوی کی یہ کتاب تفسیر بیضاوی کے نام سے مشہور ہوئی۔ درغوثہ کتابوں میں رباتی بر صفحہ ۳۰۹

تیار نہ کیا تھا، صاحب منقح السجاد نے بھی کثافت کے متعلق لکھا ہے

لحدیصنف مثله قبلہ۔ ص ۲۳۲ ج ۱ اس جی کوئی کتاب اس سے پہلے تصنیف نہیں ہوئی

مگر جوں جوں ہمارے نصاب میں معقولات کی کتابوں کا اضافہ ہوتا چلا گیا، ان قرینی کتابوں کی ضرورت کم ہوتی چلی گئی۔ بزدوی تو بالکل خارج ہو گئی، کثافت کی جگہ کچھ دن بیضاوی کی گرم بازاری رہی شاہجہاں و عالمگیر کے عہد تک تو یہ حال رہا کہ قرآن کے ساتھ بعض لوگ پوری بیضاوی کو بھی زبانی یاد کر لیتے تھے، ملا عبدالحکیم سیالکوٹی جن کا بیضاوی پر مشہور حاشیہ ہے قطب مظنیہ میں بھی طبع ہو گیا ہے، ان کے ایک شاگرد مولانا محمد معظم ساکن بنہ تھے، تذکرہ علماء ہند کے مصنف نے لکھا ہے کہ

”قرآن مجید مع تفسیر بیضاوی حفظ گرفتہ۔ ص ۲۱۳

مگر جب عقلی اور ذہنی کتابوں کا بوجھ جیسا کہ گزر چکا، پچھلے زمانہ میں بہت زیادہ بڑھ گیا، تو بیضاوی کے عام مدارس میں صرف ڈھائی پارے رہ گئے حتیٰ کہ معقولی درس کا مشہور خانوادہ جو علمی حلقوں میں خیر آبادی خاندان کے نام سے مشہور ہے، اس میں تو بیضاوی کے صرف سو پارے ہی کو کافی سمجھا گیا، اور لے دے کر خالص دینیات کی دہی تین کتابیں درجہ لہین قرآن کے لیے مشکوٰۃ

در بقیہ صفحہ ۳۰۸) قاضی بیضاوی کے تصنیفات کی فہرست میں ہم اس کتاب کا نام غفر الکثافت ہی پاتے ہیں۔ دلاسوی کی طبقات سے طاش کبریٰ زادہ نے تفسیر بیضاوی کا بھی نام نقل کیا ہے، دیکھو منقح ص ۲۳۲ ج ۱ لیکن مجمع ہے کہ کثافت کے سوا بیضاوی نے رازی کی تفسیر سے بھی چیزیں چنی ہیں اسی لئے میں نے ان کی کتاب کو رازی و کثافت کا خلاصہ قرار دیا ہے کچھ زمانہ میں کثافت کو چھوڑ کر لوگوں نے بیضاوی ہی کو نصاب میں شریک کر لیا۔

سہ مولانا محمد معظم نے ایک تفسیر بھی لکھی تھی، لیکن تذکرہ علماء ہند ہی میں ہے کہ

”از تصانیف او تفسیر قرآن بود کہ در استیلا سے سکھاں سوختہ شد“

مولانا کی عمر کافی ہوئی تھی، طالب علمی کا زمانہ تو عالمگیری عہد میں گزرا، بہادر شاہ کے زمانہ میں بنہ کی فضا کا عہدہ بھی ان کو ملا تھا۔ اسی زمانہ میں سکھوں نے سر اٹھایا۔ بتہ جو پنجاب کا کوئی قصبہ ہے۔ مسلمانوں کے گھر دکن کو بلایا گیا۔ اسی میں ان کی تفسیر بھی سوخت ہو گئی۔ انا للہ وانا الیہ مرجعون۔ ۱۲

حدیث کے لیے ہدایہ و شرح و قایہ فقہ کے لیے ہمارے نصاب میں باقی رہ گئیں، اور یہی
 ہیں اب بھی کہتا ہوں کہ درس نظامی کی مستولائی کتابیں بن کامقصد وہی دماغی تمرین اور ذہنی
 تشمیز تھا، یہ ورزشی نصب العین اس زمانہ میں باسانی ان علوم و فنون سے حاصل ہو سکتا ہو اور
 ہو جاتا ہو، جو عصری جامعات میں پڑھے پڑھائے جاتے ہیں، ایسی صورت میں باسانی خاص
 دنیات کی ان تین کتابوں کو نصاب کا لازمی جز بنا کر ہم تعلیمی نظام کی ثنویت کو توڑ سکتے ہیں۔
 اس میں شک نہیں کہ مغربی طرز کی یونیورسٹیوں میں بعض ایسے فنون کی بھی تعلیم ہوتی ہو
 جن کے متعلق یہ ظاہر یہ معلوم ہوتا ہو کہ ان سے طاہرہ کی دماغی تربیت میں زیادہ مدد نہیں مل سکتی
 مثلاً تاریخ ہی کا مضمون ہو کہ اس کی نوعیت قریب قریب افسانے کی ہو، لیکن ہیں انصاف سے
 ہٹنا نہ چاہیے تاریخ کسی زمانہ میں افسانہ کی حیثیت رکھتی ہو تو رکھتی ہو لیکن یہ واقعہ ہو کہ جب سے
 یورپ نے اس کو درسی فن بنادیا ہو اس وقت سے اب اس کی حالت دوسری ہو گئی ہو اصل
 حقیقت کا پتہ چلے یا نہ چلے، لیکن تاریخ کے اساتذہ حقیقت کی سراغ رسانی میں راجح
 دقیقہ سنجیوں، مونشکافیوں سے اس زمانہ میں کام لے رہے ہیں، اور طلبہ کو تحقیقات کے اس فطری
 طریقہ کا عادی بناتے ہیں۔ غلط بیانی ہوگی اگر یہ کہا جائے کہ اس کا تمرینی اثر طلبہ کے دل و دماغ
 پر نہیں پڑتا، یقیناً کالجوں میں جو تاریخ پڑھائی جاتی ہو، وہ اب صرف افسانہ یا گڑبے ہوئے
 واقعات کا فقط دہرانا نہیں ہو، بلکہ باضابطہ اب وہ ایک عقلی فن ہو، اور جب تاریخ جیسے سادہ
 سبکٹ کو مدرسہ میں پہنچا کر قال اقول کی بھول بھلیوں میں ڈال دیا گیا ہو تو یقیناً اب اس کے
 مباحث سے بھی وہی کام لیا جاسکتا ہو، جو کسی زمانہ میں میرزا بدرسالہ اور محمد اقصی مبارک
 شرح مواقف کے امور عامہ سے لیا جاتا تھا، اور جب تاریخ کا یہ حال ہو تو پھر جو فنون (آرٹس)
 واقعی عقلی فنون ہیں مثلاً منطق، فلسفہ، معاشیات، عمرانیات و سیاسیات وغیرہ یا حکمیات
 (سائنسز) سے دماغی صلاحیتوں کے نشوونما میں قطعی امداد مل سکتی ہو وہ ظاہر ہو۔
 بے دنوں کا ایک گروہ ہمارے اسلامی نصاب پر بھی معترض تھا کہ سارے عقلی

علوم و فنون جو اس میں پڑھائے جاتے تھے، ان کا کوئی جمل نہیں تھا، مطلب یہ تھا کہ کسی فیصلہ کن آخری بات کا پتہ ان علوم میں نہیں چلتا، معمولی معمولی باتیں مثلاً یہی کہ علم یا جاننے کی عام صفت ہر شخص میں پائی جاتی ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، آدمی جانتا تو ضرور ہے، لیکن یہ جاننا کیا چیز ہے اور اس صفت کا حصول ہم میں کیسے ہوتا ہے۔ مباحث کا ایک طومار سوال و جواب کا ایک طوفان ہے، جو کتابوں میں موج مار رہا ہے، لیکن پھر بھی اس وقت تک یہ طے نہ ہو سکا کہ علم ہی کیا چیز ہے؟ یہی حال وجود کا ہے، وحدت و کثرت کا ہے، بلکہ ہر اس مسئلہ کا ہے، جو معقولات کے نام سے پڑھائے جاتے ہیں۔ بحسبہ یہی اعتراض ان علوم و فنون پر کیا جا رہا ہے جو عصری جامعات کے نصاب میں داخل ہیں۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اس معیار پر قدیم ہوں یا جدید ہماری اکثر و بیشتر عقلی پیداواروں کا یہی حال ہے، عقل نہ کچھلے زمانہ میں کسی مسئلہ کے متعلق آخری فیصلہ تک پہنچ سکتی ہے، اور نہ اس زمانہ میں اس بیماری کو اس راہ میں کامیابی کا منہ دیکھنا نصیب ہوا ہے، بلکہ جیسے جیسے یہ مباحث بڑھتے جاتے ہیں، اسی نسبت سے شکوک و شبہات کے میدان بھی وسیع سے وسیع تر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اور تو اور یہ بیماری تاریخ جب سے درسی مباحث کے چکر دوں میں پھنسی ہے، حال یہ ہو رہا ہے کہ بدیہی مسلمات بھی اب نظری بننے چلے جا رہے ہیں۔ ایسے مسائل کہ شکسپیر نامی شاعر واقع میں کوئی شاعر تھا بھی یا نہیں۔ حضرت اورنگ زیب جیسے عادل بادشاہ واقع میں عادل تھے یا نہیں، اکبر کا اتحاد کوئی واقعہ تھا یا صرف افسانہ ہے، محمد تعلق کے جنون کے قصے واقعی جنون کے قصے ہیں یا بیان کرنے والوں ہی کا یہ جنون ہے، جو باتیں آنکھوں کے سامنے گزر چکی ہیں، جب درسی سوال و جواب انہیں شک کی تاریکیوں میں دھکیل دیتے ہیں، تو جن امور کا تجربہ نہیں ہوا ہے، صرف تخمینوں سے جن کے متعلق رائے قائم کی جاتی ہے، مثلاً معاشیات، نفسیات اور الہیات دما بعد الطبیعیات کے مسائل کا جو حال ہے، ان علوم میں کسی آخری فیصلہ کن بات کا چلانا، کیا آسان ہے؟ حتیٰ کہ سائنس اور کیا جیسے علوم جن کا تعلق صرف محسوسات اور تجربات سے ہے، لیکن جن مسلمات

کو تسلیم کر کے ان علوم میں دیواریں کھڑی کی جاتی ہیں۔ آنے والے آتے ہیں اور شک و
ارتیاب کی کلباڑیوں سے ایسی ضرب ان کی جڑوں پر لگاتے ہیں کہ اچانک سارا کیا کر یا برابر
ہو جاتا ہے، اور نئے سرے سے ابجد شروع ہوتی ہے، علم ہیئت کا تعلق تو ریاضیات جیسے یقینی
علم سے تھا لیکن مدت تک اس کے مسائل کی تشریح زمین کی مرکزیت کو مان کر لوگ کر رہے
تھے۔ آنے والے آئے اور زمین سے اٹھا کر اسے آفتاب کے کمرہ پر لے گئے۔ بطلمیوسی نظام
کے مقابلہ میں شمسی نظام قائم کیا گیا۔ اب کچھ دنوں سے جھلکنے والے جھانک رہے ہیں۔ ایسا
معلوم ہوتا ہے کہ آفتاب سے بھی مرکزیت کا یہ فخر چھیننے والا ہے۔ سائنس کے تجربات سب مادہ پر
بنی تھے، لیکن خود یہ مادہ سرے سے کوئی حقیقت ہی بھی یا نہیں۔ اب کیا انیسویں صدی کے
آغاز ہی سے مدرسوں میں اس پر تنقید شروع ہو گئی ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ عقلی علوم و فنون کی ان ہی در ماندگیوں کو دیکھ کر سطحوں کا ایک گردہ ہمیشہ
غل مجاہد ہا ہے کہ جب کسی چیز کا تم لوگوں کو اپنی ان ناکام کوششوں میں پتہ نہیں چلتا تھا
فیصلہ کسی زمانہ میں بھی آخری فیصلوں کی صورت اختیار نہیں کرتے۔ تو پھر ان لایعنی
ہرزہ درایتوں اور یادہ خوانیوں کا نفع ہی کیا ہے، یہ ظاہر ان کی بات دل کو لگتی بھی ہے۔

لیکن اوروں سے تو مجھے بحث نہیں، اسلام کے خالص علوم یعنی قرآن و حدیث
فقہ کی تعلیم میں اگر اس کی ضرورت ہے کہ پڑھنے والوں کی نظر میں گہرائی پیدا کی جائے، دماغی
صلاحتوں کو کافی طور پر ابھار کر ان علوم کے مطالعہ کا موقعہ طلبہ کے لیے فراہم کیا جائے۔
تو اس کے لیے ناگزیر ہے کہ دماغوں کو ان در زشی علوم کے اکھاڑوں میں کچھ دن خوب اچھی طرح
کھیلنے کا موقعہ دیا جائے۔ یہ سوال کہ ان علوم کی تعلیم سے طلبہ کو کوئی چیز ہاتھ نہیں آتی، یہ اسی
قسم کا سوال ہے کہ اکھاڑے کی کشتیوں اور مشقی کرتبوں کی قیمت خود اکھاڑے میں تلاش
کی جائے۔ چاند ماری میں ہزار ہا ہزار روپیہ کی گولہ بارود کے ذخیرہ میں آگ لگا دی جاتی ہے
یہ پو پھنے والا کہ ان گولیوں اور دوسری چیزوں کو کیوں برباد کیا گیا، اگر دیوانہ ہے تو پھر

جن درزشوں سے دماغی صلاحیتوں کو ابھارا جاتا ہے، تحقیق و تدقیق، تنقید و تنقیر کی قبول
کی بیداری کا کام جن ذہنی مشقوں سے لیا جاتا ہے ان کے متعلق بھی یہ پوچھنا کہ درزش
کرنے والوں کو ان درزش گاہوں میں کیا ملتا ہے، خود ہی سوچیے کہ یہ کتنا بے معنی مطالبہ ہے۔
چاند ماری میں بلاشبہ بند و قوں سے جو گولیاں چھوڑی جاتی ہیں وہ کسی مصنوعی دیوار
یا فرضی نشان میں گم ہو جاتی ہیں، لیکن ان ہی گم شدہ گولیوں سے نشانہ بازی کی جو صحیح مشق
ہمارے اندر واپس آتی ہے کیا اس کی قیمت کا کوئی اندازہ کر سکتا ہو۔

بجسہ یہی حال ان علوم کا ہے جن کے مسائل خواہ بذات خود جتنے بھی مشکوک بے معنی
بہم اور لاعینی ہوں، لیکن ان مسائل کی بحث و تحقیق سے غور و فکر کا جو ملکہ پڑھنے والوں میں
پیدا ہوتا ہے، یقین کیجیے کہ صرف معلومات دینے والی کتاب کے پڑھانے سے یہ بات کبھی
نہیں حاصل ہو سکتی خواہ وہ معلومات جتنے بھی قیمتی اور یقینی ہوں، بلکہ سچ یہ ہے کہ ان معلومات کی
صحیح قیمت اور ان کی یقین آفرینیوں کا صحیح اندازہ ان لوگوں کو شاید ہو بھی نہیں سکتا جنہوں
نے کسی ذہنی تربیت سے پہلے ان کا مطالعہ شروع کر دیا ہو، الا ماشاء اللہ وقلیل ما ہم۔

اور یہی وہ راز ہے کہ اسلامی علوم کی تعلیم کا جب سے باضابطہ نظام ہمارے بزرگوں
نے قائم کیا، جن فنون کو وہ فنون دانش مندی کہتے تھے، علوم مقصودہ سے پہلے اور ان
کے ساتھ ساتھ ان فنون کی تعلیم کسی نہ کسی شکل میں دیتے چلے آئے، جیسا کہ میں نے عرض کیا
پہلے یہ کام اصول فقہ اور بعض خاص کتابوں مثلاً کشاف و ہدایہ سے لیا جاتا تھا پھر یہ ضرورت
معقولات کی کتابوں سے پوری ہوتی رہی، اور آج ہم جن حالات میں گرفتار ہیں، تعلیمی نظام
کی تنویر نے گوناگوں فتنوں کے دروازے ہم پر کھول دیے ہیں، ہر دن نئے نئے فتنے ان
ہی مستقل تعلیمی اداروں کی بدولت پیدا ہو رہے ہیں، اسی صورت میں
بآسانی عقلیات کے پرانے ورزشی علوم کی جگہ ہم جدید علوم و فنون کو مختلف گروپوں میں
تقسیم کر کے اپنے نصاب میں اس طریقہ سے شریک کر سکتے ہیں کہ دنیات کی حد تک وہی

درس نظامیہ کی تین کتابوں کو نصاب کا لازمی جز رکھا جائے، اور ذہنی و دماغی تربیت کے لئے جدید علوم و فنون کے کسی گروپ کو کافی سمجھا جائے۔ البتہ ایک نقص جامعہ تعلیم کے نصاب میں باقی رہ جاتا ہو یعنی جو علوم و فنون اس نصاب میں پڑھائے جاتے ہیں، ان سے تو دماغی تربیت پر اچھا اثر پڑتا ہو، اور خود فکری کی استعداد طلبہ میں اپنی اپنی فطری صلاحیتوں کے مطابق کافی طور پر بڑھ جاتی ہو، بلکہ شاید پڑانے عقلیات سے کچھ زیادہ ہی، اس لیے گو نتیجہ کے لحاظ سے کسی واقعی حقیقت کی یافت میں تو دونوں ہی عموماً ناکام ہیں، لیکن اتنا فرق ضرور ہو کہ قدیم عقلیات کا تعلق زیادہ تر ذہنی امور سے تھا، اور جدید عقلیات میں چون کہ بحث کرنے کے لیے زیادہ تر واقعی حقائق کو موضوع بنایا گیا ہو اس لیے عقلی پروانہ ان علوم میں اتنی بے لگام نہیں ہوتی، جتنی کہ پڑانے عقلیات میں ہو جاتی تھی، اور یہی مطلق الغنائی قدیم عقلیات کے پڑھنے والوں میں گو نہ ایک قسم کی کج سمجھی کی کیفیت پیدا کر دیتی تھی، ان کے تہ تیغات حدود سے کچھ اتنا زیادہ تجاوز کر جاتے ہیں کہ بعض دفعہ اس پر ہنسی آ جاتی ہو بخلاف جدید عقلیات کے کہ ان کا موضوع بحث خود ان کو روکے تھامے چلتا ہو، اس لیے وہ زیادہ بہکے نہیں پاتے بہر حال جیسا کہ میں نے عرض کیا خود فکری کی صلاحیتوں کی نشو و نما کی حد تک جدید علوم و فنون کی تعلیم کافی بلکہ قدیم علوم سے بہتر ہو لیکن تعلیم کا مقصد کہ چکا ہوں کہ صرف یہی نہیں ہو کہ آدمی میں خود سوچنے کی صلاحیت بیدار ہو جائے بلکہ اس کا ایک بڑا مقصد یہ بھی ہو اور اس کو ہونا چاہیے کہ ہم سے پہلے سوچنے والے جو کچھ سوچ چکے ہیں، ان کی باتوں کے سمجھنے کی صلاحیت بھی ہم میں پیدا ہو، اسی ضرورت کے لیے ہمارے قدیم نصاب میں ایسی کتابیں قصداً رکھی جاتی تھیں جن کی عبارت نسبتاً زیادہ سلیس و واضح نہ ہوتی تھی، مقصد یہی تھا کہ اس مشق کے بعد گزرے ہوئے مصنفوں کی کتاب خواہ کتنی ہی اچھی ہوئی کیوں نہ ہو، ان کی پیچیدگیوں پر قابو حاصل کر کے ان کے انکا تک باسانی رسائی حاصل ہو سکے۔

مگر خدا جانے اس زمانے میں درسی کتابوں کی اس خصوصیت کو زیادہ اہمیت کیوں

نہیں دی گئی، نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ آج سے پہلے لوگوں نے جو کچھ سوچا ہے، اگر کسی سلسلے شستہ عبارت والی کتاب سے (ان تک رسائی حاصل ہو سکتی ہو، تو لوگ اس کو تو پڑھ لیتے ہیں، لیکن کسی مصنف کے بیان میں کچھ تھوڑی بہت اُبھن اور ژولیدگی و تعقید ہوئی اس زمانہ کا تعلیم یافتہ آدمی اس کے مطالعہ سے گھبراتا ہے، وہ علم میں بھی ادب کی چاشنی ڈھونڈنے کا عادی ہو گیا ہے، حالانکہ تعلیم کے دوسرے مقصد یعنی دوسروں کی سوچی ہوئی باتوں کے سمجھنے کی صلاحیت اس میں اس طریقہ کار سے بڑی رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے، تاہم یہ تو کتابوں کا مسئلہ ہے اور اس زمانہ میں جب ہر سال ہر چھ مہینے پر نصاب کی کتابیں بدل جاتی ہیں، تو آسانی اس نقص کا ازالہ ہو سکتا ہے۔

میں درجہ فضل کی ان خصوصیتوں پر بحث کر رہا تھا جنہیں ان غیر معمولی صلاحیتوں کے پیدا کرنے میں دخل تھا، جو ہندوستان کے پچھلے زمانہ کے علماء میں پائی جاتی تھیں، حقیقی اسباب و موثرات تو اس کے نصابی علوم اور نصابی کتابوں کی ہی خصوصیتیں تھیں، جن کا میں نے ذکر کیا لیکن اسی کے ساتھ بعض اور ضمنی باتیں بھی تھیں، اب کچھ تھوڑی بہت گفتگو ان پر بھی کرنا چاہتا ہوں

(۳) چوں کہ گزشتہ بالا دو خصوصیتوں کے حساب سے یہ تیسری بات ہے اس لیے نمبر میں بھی میں نے اس کو تیسرے درجہ پر رکھا ہے، مطلب یہ ہے کہ شاید بیچ بیچ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پڑانے زمانہ میں اس مفہوم کو ادا کرتے ہوئے کہیں لے فلاں شخص سے پڑھا، عموماً ایسے موقع پر کہا جاتا ہے کہ ”فلاں کتاب را ترد فلاں بحث کردم تحقیق کردم“ میں نے شاید سلطان المشائخ کے متعلق یہ الفاظ کہیں سیرالاولیاء سے نقل کئے ہیں، کہ انھوں نے شمس الملک صدر جہاں (عہد یلین) سے ادب عربی بحث کر دچھل مقالہ حریری یاد گرفت ملتا اور آپ کو بکثرت اس زمانہ میں یہ محاورہ ملے گا، اس بحث کی نوعیت کیا ہوتی تھی، سیرالاولیاء میں مشہور استاذ جن کا پہلے بھی ذکر آچکا ہے یعنی شمس الدین بن یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ سے ایک موقع پر ان کا ایک

بیان نقل کیا ہے، جس میں اپنے پڑھنے کے طریقہ کو حضرت نے ظاہر فرماتے ہوئے ان علوم کا نام لے کر جو ان کے زمانہ میں مروج تھے بیان کیا ہے۔

انچہ لوازم آل سبقتہا بودے از شہادت و ان اسباق کے متعلق جن شہادت اور قیود کو سامنے لائے قیود مستحضر کر دیم ۲۲۷ کی ضرورت ہوتی تھی ہم ان کو مستحضر کرتے تھے۔

فرماتے ہیں کہ ان ہی ”شہادت و قیود“ کو ”تحقیق می کر دیم“ اگرچہ یہ چند الفاظ کا مختصر فقرہ ہے لیکن درس کا جو ”طریقہ بحث“ تھا اس کی گویا پوری تفصیل اس میں مندرج ہو گئی ہے۔

جامعاتی طریقہ تعلیم جس کا نام میں نے ”گوگنگا درس“ رکھا ہے، اس نظام کے تحت تعلیم پانے والوں کو تو شاید اب سمجھایا بھی نہیں جاسکتا کہ یہ ”شہادت و قیود“ کیا چیزیں ہیں، اور ان کے استحصال کی کیا صورت ہوتی تھی، پھر ان کی تحقیق استاد سے کیسے کی جاتی تھی، لیکن ہمارے درس قدیم کی یہ ناگزیر صورت تھی، طالب العلم اس طریقہ کار پر عمل پیرا ہوئے بغیر طالب علم بن ہی نہیں سکتا تھا، تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ،

اس زمانہ میں عام طور سے اگرچہ یہ مشہور کر دیا گیا ہے، کہ ”امتحان“ کا طریقہ اس ملک میں بالکل جدید چیز ہے، ورنہ ہمارا تعلیمی نظام امتحان سے نا آشنا تھا۔ اس لحاظ سے کہ آج کل ”امتحان“ کا جو مطلب ہے اور جن خاص ضوابط و اصول کے تحت لیا جاتا ہے، کوئی شبہ نہیں اس کا رواج اس ملک میں نہیں تھا، لیکن پڑھنے کے بعد یہ جانچنے کے لیے کہ پڑھنے والوں کو کچھ آیا بھی یا نہیں، کیا ہماری پُرانی تعلیم میں اس کا پتہ چلانے کا کوئی صحیح ذریعہ نہ تھا۔

بچوں کا مکتبی امتحان یا آمونٹھ [ابھی تو مکتب خانوں کے اس قدیم طریقہ کے دیکھنے والے دنیا میں

سہ مخدومی نواب ضیاء جنگ بہادر سے میں نے روایت سنی کہ سالار جنگ کے عہد میں جب دارالعلوم کا مدرسہ قائم ہوا۔ اور برطریقہ نو امتحان کی بنیاد اس میں قائم کی گئی۔ تو پہلے امتحان میں سوالات کے مطوعہ پرچوں کی تقسیم کرنے کے لئے امتحان گاہ میں خود سالار جنگ شریف لائے سوئے کے پشت میں زرد پلٹس کے خوان پوش کے نیچے سوالات کے پرپچے تھے اور سالار جنگ اپنے ہاتھ سے طلبہ کو تقسیم کر رہے تھے، چونکہ ایک نئی چیز تھی اس ذریعہ سے عوام کو مانوس بنانا مقصود تھا ۱۷

موجود ہوں گے، کہ چھوٹے بچوں کو مکتب خانوں میں جو کچھ پڑھایا جاتا تھا، روزانہ استاد اُن سے پڑھی چیزوں کا آموختہ بالالزام سُنتا تھا، اور جوں جوں بچے تعلیم میں آگے بڑھتے جاتے تھے بجائے روزانہ کے ہفتہ میں دو بار اور آخر میں ہفتہ میں ایک دن صرف آموختہ پڑھنے اور سُنانے کے لیے مقرر تھا، عموماً یہ دن یوم تعطیل (جمعہ) سے پہلے کا ہوتا تھا، لوگوں نے غور نہیں کیا، کہ آخر یہ کیا چیز تھی؟ اس میں شک نہیں کہ ایک طرف اس "آموختہ" کے اصول کا ایک فائدہ اگر یہ تھا کہ جو کچھ بچوں نے پڑھا ہو وہ دن بہ دن پختہ سے پختہ تر ہوتا چلا جائے۔ اسی کے ساتھ استادوں کو اس کا بھی تو اندازہ ہوتا تھا کہ کس بچے نے کس حد تک اپنے اسباق اور بتائی ہوئی باتوں کو یاد رکھا ہو۔ خود ہی بتائیے کہ امتحان کا مطلب اس کے سوا اور کیا ہو۔ یہ آموختہ کے ذریعہ سے "جانچ" کا طریقہ تو اس وقت تک اختیار کیا جاتا تھا جب تک بچوں میں سمجھنے کی پوری قوت شگفتہ نہیں ہوتی تھی زیادہ تر کام ان کے حافظہ سے لیا جاتا تھا۔

لیکن مکتبی تعلیم سے آگے بڑھ کر جب اعلیٰ تعلیم (درجہ فضل) میں طلبہ قدم رکھتے تھے، اس وقت بجائے حافظہ کے مقصود اس چیز کا دیکھا جاتا تھا کہ طالبِ علم میں خود سوچنے کی اور دوسرے مفکرین کی سوچی ہوئی باتوں کے سمجھنے کی صلاحیت کس حد تک بڑھ رہی ہو، ظاہر ہو کہ اس کے لیے "آموختہ" والا قاعدہ قطعاً غیر مفید تھا، یہی ضرورت تھی جس کے لیے ہمارے یہاں ایک دوسرا قاعدہ مقرر تھا، جس کا رواج افسوس ہو کہ نئے نظامِ تعلیم کے گونگے درس سے تقریباً اٹھ چکا ہو، امتحان کے نام سے طلبہ کے جانچنے کا جو طریقہ اب جاری کیا گیا ہو، مکتب خانے والے "آموختہ" سے زیادہ وہ کوئی چیز نہیں ہو۔ بلکہ امتحان کے مسرفانہ مصارف جن پر ہر سال ہزار ہا ہزار روپے حکومت صرف کرتی ہو، اور تعلیم پانے والوں کے لیے دماغی کوفت کے سوا ہر سال امتحان کا مسئلہ ایک مستقل مالی سوال بنا ہوا ہو، اور ملکوں کا تو میں نہیں کہتا، لیکن ہندوستان جیسے غریب ملک میں یہ واقعہ ہو کہ امتحان کی اس فیس کے لیے طلبہ ہر سال باضابطہ دستِ موال دراز کر کے پر عموماً مجبور ہوتے ہیں یا پھر باپ کو مقروض ہونا پڑتا

ہی، یا مان بہن کے زیوروں کو گر در کھرا امتحان کی فیسیں یونیورسٹیوں میں جمع کی جاتی ہیں اور اس کے بعد بھی اس امتحان سے اگر کسی چیز کا کچھ اندازہ ہوتا ہی، تو صرف اس کا کہ جواب دینے والوں کے دماغ میں اپنی پڑھی چیزوں کا کتنا حصہ محفوظ ہو، دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ "آموختہ" کتنا یاد ہو، اس سے زیادہ امتحان کے اس طریقہ سے طلبہ کے متعلق نہ کچھ معلوم ہوتا ہو، نہ معلوم ہو سکتا ہو، دس سوالوں میں سے پانچ سوالوں کے متعلق اگر (۳۳ فیصدی) چیزیں بھی امتحان دینے والے کے دماغ میں کسی طرح محفوظ رہ گئی ہیں، پاس کرنے کے لیے اتنی بات کافی ہو، لیکن خود سوچنے یا دوسروں کی باتوں کے سمجھنے کی قابلیت میں اس نے کس حد تک ترقی کی ہو، عام طور پر امتحان کے اس سرفراز غریبوں کو تباہ کر لے والے طریقوں سے اس کا پتہ چلنا سخت دشوار ہو، اور اسی کا یہ نتیجہ ہو کہ اختیاری سوالات میں سے ۳۳ فیصدی نمبروں سے پاس ہونے کے بھروسہ پر طلبہ کی اکثریت اپنے اسباق سے درس کے کمروں سے باہر کوئی تعلق اس وقت تک پیدا کرنا نہیں چاہتی، جب تک کہ امتحان کا موسم سر پر نہ آجائے، استاد کے لکچروں میں وہ ایک ایسا دماغ لے کر آتے ہیں جس میں ہونے والے سبق کے متعلق قطعاً کسی قسم کی کوئی چیز نہیں ہوتی، جب تک استاد کچھ کہتا رہتا ہو، بُرے بھلے طریقہ سے اس کو یادداشت کی کاپیوں پر نوٹ کرتے چلتے ہیں۔ سبق ختم ہوا، اور ان کا تعلق بھی اس سبق سے اس وقت تک کے لیے ختم ہو گیا، جب تک کہ امتحان کی مصیبت ان کو آکر نہ جھنجھوڑے۔ تیاری امتحان کے نام سے ان کو جو فرصت دی جاتی ہو، فرصت کے ان ہی چند دنوں میں کسی نہ کسی طرح کپے پکے لقمہ کی طرح حافظہ میں اپنے متعلقہ مضامین کے متعلق معلومات بھرتے چلے جاتے ہیں اور ٹھیک اسی طریقہ سے جیسے کسی کو تے ہوتی ہو، جوابی کاپیوں پر جلدی جلدی یہ نگلے ہوئے لقمے اگل دیے جاتے ہیں، جہاں تک میرا تجربہ ہو اُگلنے کے اس عمل کے ساتھ ہی پھر وہ ان مضامین سے اس طرح کو رے اور خالی ہو جاتے ہیں جس طرح پہلے تھے، دماغ میں اس کے بعد اگر کوئی چیز رہ جاتی ہو تو وہ صرف اس نتیجہ کا انتظار جس کی توقع اندھیرے میں چلائے

ہوئے اس تیر کے بعد ان کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں۔

آج ملک میں جن امتحان پر مجموعی حیثیت سے اگر کروڑوں نہیں تو لاکھوں روپے جو خرچ ہو رہے ہیں لے دے کر اس کی کل حقیقت عام حالات میں صرف اسی قدر ہو۔ اب سنیے تعلیم کے جس نظام کو آج با نام کیا جا رہا ہو، کہ امتحان کا کوئی طریقہ اس میں اختیار نہیں کیا جاتا تھا، اس میں کیا ہوتا تھا۔ یہ سچ ہو کہ دماغوں کو بوکھلا دینے والے لفظ امتحان کے نام سے تو کوئی چیز ہمارے یہاں نہیں مروج تھی، اسی قدر بوکھلا دینے والا لفظ کہ کمزور اعصاب والے کہتے پچھے ایسے ہیں جو ہر سال اسی لفظ کے دباؤ سے مضطرب ہو کر اپنی صحت کھو بیٹھے ہیں۔ یہ مبالغہ نہیں ہو کہ مدقوقوں اور سنلوں کے گروہ میں ایک بڑی تعداد ان قسمت طالب علموں کی ہوتی ہو جن کے لیے امتحان اور اس میں ناکامی کی دہشت بسا اوقات کسی عویص مرض کا مقدمہ بن جاتی ہو۔ مگر درس کے جس طریقہ کی تعمیر بحث و تحقیق کے لفظ سے کی باقی تھی، آپ نے سمجھا اس کا کیا مطلب تھا، شاید میں جو کچھ کہنا چاہتا ہوں بجائے خود بیان کرنے کے ایک تاریخی واقعہ کو پیش کر دیتا ہوں، یہی واقعہ آپ کو بتائے گا کہ جس عہد کے متعلق باور کرایا جا رہا ہو کہ کچھ نہ ہوتا تھا اس وقت کیا کچھ نہ ہوتا تھا۔ یہ عہد شاہجہاں کے مشہور عالم ملا عبدالحکیم سیالکوٹی کے درس کا واقعہ ہو۔ مولانا آزاد نے مائثر الکرام میں اسے نقل فرمایا ہو۔

قصہ کا خلاصہ یہ ہو کہ بلگرام کے رہنے والے ایک سید میر اسماعیل مختلف حلقہ ہائے درس سے استفادہ کرنے کے بعد آخر میں وہ ملا عبدالحکیم سیالکوٹی کے حلقہ میں پہنچے، ملا صاحب سے میر صاحب نے عرض کیا کہ مجھے کوئی وقت دیا جائے تاکہ جو کتابیں آپ سے پڑھنا چاہتا ہوں، پڑھ سکوں، ملا عبدالحکیم نے اپنے وقت نامہ کو دیکھ کر کہا کہ۔

”از ہجوم طلبہ گنجائش وقت علیحدہ نیست مگر اں کہ ساعت سبق فلاں شخص اختیار افتد“

مطلب یہ تھا کہ علیحدہ سبق پڑھانا تو تنگی وقت کی وجہ سے دشوار ہو۔ البتہ فلاں طالب العلم کی جماعت میں شریک ہو کر تم سن سکتے ہو۔ میر صاحب آپ کے تھے اس پر راضی ہو گئے، سننے

کی بات اب ہمیں سے شروع ہوتی ہے، اس زمانہ کے لیے تو شاید یہ کوئی نئی بات نہ ہو لیکن اس وقت یہ بات تھی کہ چند ہفتے گزر گئے اور میرا سائیل نے کسی قسم کی پوچھ گچھ، اعتراض و سوال ملاحظہ سے اس عرصہ میں نہیں کیا، وہ عصر حاضر کا گونگا درس تو تھا نہیں کہ سا لہا سال گزر جائے ہیں، اور شاگردوں کی زبان سے استاد کے کان میں کوئی لفظ نہیں پہنچتا۔ استاد ڈانس پر، تلامذہ کرسپل پر کھڑے ہو کر استاد نے تقریر کی بیٹھے بیٹھے چپ چاپ شاگردوں نے ان کی تقریر سن لی، یا کم از کم سننے والوں کی صورت بتالی، درس ختم ہو گیا۔ حاضری دے کر طلبہ درس کے کمرے سے باہر نکل گئے۔

یہ تو اس وقت ہو رہا ہے، لیکن جس عہد کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ شاگردوں کی قابلیت کے جانچنے کا کوئی طریقہ اساتذہ کے پاس نہ تھا، یہ اسی زمانہ کی بات ہے، کہ کسی قدیم نہیں، بلکہ ایک نو دار و طالب علم کا یہ رویہ کہ اس نے کوئی بات نہیں پوچھی استاد کے لیے ناقابل برداشت بن گیا، حالانکہ احتمال تھا کہ ابھی نئے ہیں، آہستہ آہستہ مانوس ہوں گے، ابھی پوچھنے میں ہو سکتا ہے کہ حجاب ملج ہو، لیکن ملا عبدالحکیم سے نہ رہا گیا۔ میر صاحب کو مخاطب کر کے دریافت کیا،

”مدتہا گزشت کا ہے حرفے از شما سر بر نہ زد“

اب میر صاحب کی یہ طالب العلمانہ ادائیگی، ملا صاحب نے مستقل وقت دینے سے انکار کرتے ہوئے یہ جو کہا تھا کہ ”فلاں کا سبق سن سکتے ہو“ اس ”سن سکنے“ کے لفظ کو انھوں نے گویا پکڑ لیا تھا، جو ملا صاحب کے مذکورہ بالا سوال کے جواب میں بولے، کہ مجھے تو صرف سننے (سمت) کی اجازت ہے اس لیے بولنا اپنے لیے مناسب نہ خیال کیا۔ ملا صاحب کی تازہ توجہ کو دیکھ کر میر صاحب نے پھر عرض کیا کہ اگر فقیر کے لیے کوئی مستقل وقت دیا جاتا تو میری بڑی آرزو پوری ہوتی۔ بلکہ ام سے ایک شخص صرف علم کی خاطر سیالکوٹ آیا تھا۔ ملا صاحب کو ان کی غریبانی اور طلب صادق کے جذبہ پر رحم آ گیا۔ اور بولے کہ

”دو راتیں ایام بین العصر والمغرب فرہتے ست برائے سبق شام مقرر کر دیم“

اس زمانہ کے اساتذہ جو سنتے ہیں کہ ہفتہ میں دس گھنٹے اور پندرہ گھنٹے پڑھانا بھی اپنے لیے بار سمجھتے ہیں، کیا وہ سن رہے ہیں، وقت عصر اور مغرب کے درمیان دیا گیا۔ طرز بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ ملا صاحب کا یہ وقت اتفاق سے اس زمانہ میں خالی ہو گیا تھا۔ ورنہ عموماً اس میں بھی کچھ نہ کچھ مشغلہ پڑھنے پڑھانے کا جاری رہتا تھا۔ خیر یہی وقت ہی میر صاحب کے لیے مقرر ہو گیا۔ سبق شروع ہوا، اور وہی بحث کے طریقہ سے شروع ہوا۔ مولانا غلام علی آزاد کا بیان ہے کہ ”سید روز دیگر درس متعل شروع کر دو بحث و گفتگو را بجائے رسانید کہ وقت نماز شام رسانید“

مطلب یہ ہے کہ سید صاحب نے ملا صاحب سے اپنے کسی شبہ کا اظہار کیا۔ ملا صاحب نے جواب دیا سید نے اس پر پھر کوئی سوال کیا۔ سوال و جواب کا یہ سلسلہ اتنا دراز ہوا کہ مغرب کی نماز کا وقت آگیا، نماز کے لیے درس ملتوی ہوا۔

”مولوی (عبدالحکیم) نماز ادا کر دہ باز متوجہ درس شد“

بحث پھر چھڑی، اور جاری رہی تا آنکہ

”تا نماز عشا گفتگو بجاں بود“

عصر سے مغرب اور مغرب سے عشا کی نوبت آئی، ملا صاحب نے اپنے عزیز اور موہنہار شاگرد سے اب محذرت کی اور فرمایا کہ

”فردا اول روز باید آمد درس ہائے دیگر را موقوف کردہ اول تحقیق ایں بحث می پردازیم“

لے اور یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، کچھ زیادہ دن نہیں گزرے ہیں، خود اپنے استاد حضرت مولانا بركات احمد بہاری دہلوی نے کتب کو بدقول دیکھتا رہا اور میرے رفقا و درس جو ہندوستان کے طول و عرض میں موجود ہوں گے وہ شہادت دے سکتے ہیں کہ حضرت علامہ مقررہ اوقات یعنی آٹھ سے بارہ تک اور دو سے چار تک کے سوا عصر کے بعد بھی عموماً ایسی کتابیں تلاشتوی مولانا رحمی مکتوبات مجد الف الف ثانی یا طلب کی کسی کتاب کا درس دیا کرتے تھے، اور یہ تو اس زمانہ کی بات ہے جب حضرت کی عمر زیادہ ہو گئی تھی، ورنہ اپنے ایام شباب میں سنا ہے کہ رات کے دس گیارہ بجے تک سبق پڑھانے کا سلسلہ جاری رہتا تھا آج بھی حضرت مولانا حسین احمد مدنی کبھی کبھی رات کے گیارہ بارہ تک بجاری پڑھاتے ہیں ۱۲

یعنی کل پر بات رہی، اور یہ میرے صاحب کے ساتھ خاص رغبت کی گئی کہ کل دوسروں کے اسباق کو ملوثی کر کے تمھاری اس بحث کو طے کروں گا۔ حسب وعدہ دوسرے دن پھر بحث کا بازار گرم ہوا۔

”سید حاضر شد و طلباء دیگر نیز حاضر شدند و از چاشت تا استوار (دوپہر) بحث قائم بود“

”مرد و زمتوار بریں منوال گزشت و سلسلہ بحث انقطاع نہ پذیرفت“ ص ۲۳۱

تھک کر ملا صاحب نے سید سے کہا کہ آخر اس مسئلہ میں تمھاری بھی کوئی خاص رائے ہے۔ مولانا آزاد کہتے ہیں کہ سید صاحب ایک مضمون اٹھا کر لائے، جو ان ہی کا لکھا ہوا تھا، لیکن انھوں نے اپنے نام کا اظہار نہیں کیا، استاد کے سامنے وہ تحریر پیش کی کہ اس میں تو اس مقام کی تحقیق یوں کی گئی ہے، ملا صاحب نے دیکھا اور پسند کیا۔ البتہ اتنا نقص بتایا کہ ”عبارت از اطلاق (طوالت بیجا) خالی نیست“ ماثر ص ۲۳۲۔ ظاہر ہے کہ بحث و تحقیق کا یہ ایک خصوصی واقعہ ہے۔ اسی لیے تاریخوں میں اس کا تذکرہ بھی کیا گیا۔ میری غرض اس کے پیش کرنے سے یہ ہے کہ قدیم طریقہ تعلیم میں ”بحث و تحقیق“ سے جو چیز مراد تھی، اس کا ایک مثالی نمونہ لوگوں کے سامنے آجائے۔

میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس امتحان کی لوگوں کو تلاش ہے، اس زمانہ میں اس کا طریقہ یہی تھا، طلبہ کو کتابوں سے الگ کر کے امتحان گاہوں میں سادہ کاپی دے کر اس لیے بٹھایا تو نہیں جاتا تھا کہ خام و نیم پخت غیر منہضم معلومات کا جو ذخیرہ کسی نہ کسی طرح دماغوں میں بھر لیا گیا ہے، اسی کو اگلوایا جائے۔ بلکہ طلبہ کا فرض تھا کہ سبق پڑھنے سے پہلے ہر سبق کے متعلق وہی طریقہ کار اختیار کریں، جس کی طرف حضرت شمس الدین عجمی بن کجی کے بیان میں اشارہ کیا گیا ہے، یعنی

”شجاعت تحقیق می کردیم، و آنچه لازم ان سبقها بودے از شبہات دقیوہ مستحضری کردیم“ ص ۲۳۱

اسی کا نام ”مطالعہ“ تھا۔ مسئلہ کے بیان کرنے میں مصنف کتاب نے جو طریقہ بیان اختیار کیا ہے، اس کے ایک ایک لفظ پر غور کرنا، اس پر جو اعتراضات ہو سکتے ہوں ان کو پیدا کرنا اسی کا

نام ”دشجھات“ تھا۔ بیان میں کس حد تک جامعیت اور مالیت ہو اس کو جانچنا۔ اس کے لیے جن قیود اور شرائط کے الفاظ کا اضافہ کیا گیا ہو ان کو پرکھنا، کتاب کی عبارت کے مواخذ مسئلہ میں جو پیچیدگیاں ہوں، ان کو خود سلجھانا، جو نہ سلجھ سکتے ہوں تو ان کو استاد پر پیش کرنا الغرض خود مسئلہ پر ادرجس عبارت کے ذریعہ سے مسئلہ ادا کیا گیا ہو، اس پر اپنی اپنی حد تک عادی ہونے کی کوشش کرنا، اس کوشش میں جو نقص رہ جائے استاد سے روزانہ اس کے متعلق دریافت کرنا، یہ کام تھا، جو پڑانے طریقہ درس کا ایک لازمی جز تھا۔ کتاب مطلع الانوار جو استاد سلطان حضرت مولانا انوار اللہ خاں حیدر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک مختصر سی سونے عمری ہو۔ اسی میں مولانا کے حقیقی بھائی مفتی رکن الدین مرحوم نے یہ لکھتے ہوئے کہ ہنگام طالب علمی میں مولانا انوار اللہ خاں مرحوم کے مطالعہ کا کیا طریقہ تھا۔ بجنسہ ان کے الفاظ میں یہ نقل کیا ہے:

”ہم کوشش کرتے تھے کہ مضمون کسی صورت سے مطالعہ میں حل ہو جائے۔ طریقہ یہ تھا کہ پہلے عبارت و ترجمہ کی جانب توجہ کی جاتی تھی جو نئے الفاظ آتے تھے ان کو لغت کی مدد سے حل کیا جاتا، پھر مطلب کو سمجھنے کی کوشش کی جاتی۔ اگر ایک دفعہ مضمون حل نہ ہوتا تو دوبارہ سہارہ سنی کی جاتی۔ اگر کوئی اشباہ و مناسبات ہضم ہوتا جو سنی پیہم کے باوجود سمجھ میں نہ آتا تو دل میں ایک غلطی رہتی۔ جب استاد مولانا عبدالحی زنگی علی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے سبق شروع ہوتا تو بجز دشجھات کے جو مطالعہ میں حل نہ ہو سکے ہوں اور کوئی بات دریافت طلب نہ رہتی۔ یہی وجہ تھی کہ روزانہ کئی صفحہ درس ہوتا تھا۔“ مطلع الانوار

اسی کے بعد لکھا ہے کہ

”استاذ کی قدر و منزلت معلوم ہوتی تھی کہ جو مضمون گھنٹوں میں حل نہ ہو سکا تھا استاد نے ذرا سی دیر میں حل کر دیا۔ یہ بھی مولانا انوار اللہ خاں ہی کا بیان ہے اور اس سے میرے اس قول کی تائید ہوتی ہے کہ درس کے اس طریقہ میں استاد کا بھی امتحان ہوتا رہتا تھا۔ آخر میں مولانا کے الفاظ اس فقرہ پر ختم ہوئے ہیں کہ ”جب استاد سے مطلب معلوم ہوتا تھا تو فرط مسرت سے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کہیں سے بیش قیمت نذرانہ مل گیا۔“

اور یہ تھا وہ علمی ذوق جو طلبہ میں درس کا یہ عجیب و غریب ماحول قدرِ ناپید کر دیتا تھا۔ اس طریقہ سے پڑھنے کا یہ نتیجہ تھا کہ خاکسار مولانا اتوار اللہ خاں مرحوم کے اس حلقہ میں بطور استفادہ کے جب کچھ دن کے لیے شریک ہوا جس میں مولانا مرحوم فتوحاتِ مکبہ جیسی سخت و کمرخت کتاب کا درس دیا کرتے تھے تو حیرت ہوتی تھی کہ کتنی آسانی کے ساتھ اس عجیب و غریب پیچیدہ کتاب کے مشکلات کو باتوں باتوں میں وہ پانی بنا کر سمجھا دیتے تھے رحمۃ اللہ علیہ و تعالیٰ ۵ بغیر اندہ بہر حال طلبہ مطالعہ کرتے ہیں یا نہیں، اساتذہ اس کی پوری نگرانی کرتے تھے کہ وہ اس کام کو کرتے ہیں یا نہیں۔ اور اس کا پتہ ”طریقہ بحث“ سے چل جاتا تھا، یعنی سوال و جواب جو استادوں سے اور شاگردوں سے ہوتا تھا، اسی سے معلوم ہو جاتا تھا کہ کون طالب العلم تیار ہو کر آتے ہیں، اور کون بغیر کسی تیاری کے بیٹھ گئے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ میرا اسماعیل نے جب کوئی بات نہیں پوچھی تو فوراً ملا صاحب نے ٹوکا، اور یہ کوئی خاص بات نہ تھی طالب العلم اگر چند دن بھی چپ رہا فوراً اساتذہ اس کی طرف متوجہ ہو جاتے، اور مجبور کرتے کہ رد و قبح سوال و جواب میں وہ حصہ لے۔ اس کا ایک فائدہ وہی تھا کہ خود فکری کے ساتھ ساتھ دوسرے مصنفین و مفکرین کی باتوں کے سمجھنے کا سلیقہ دن بہ دن بہتر ہوتا جاتا تھا۔ اسی لیے طلبہ پر سخت تاکید کی جاتی تھی کہ مطالعہ کے وقت وہ کسی تشریحی نوٹ یا حواشی وغیرہ سے فائدہ نہ اٹھائیں۔ کسی طالب العلم کے متعلق اگر استادوں کو محسوس ہو جاتا کہ یہ مطالعہ کے وقت حاشیہ وغیرہ دیکھنے کا عادی ہے، تو اس سے سخت ناراضگی کا اظہار کیا جاتا۔ یقیناً السلف حضرت قاری عبدالرحمنؒ پانی پتی جو مولانا حالی کے استاد تھے ان کی سوانح عمری میں لکھا ہے کہ اپنا قصہ خود یہ بیان فرماتے تھے

”بچپن کا زمانہ تھا عربی کی ابتدائی کتابیں والدین سے پڑھتے تھے۔ ایک دن مطالعہ اچھی طرح نہیں کیا تھا اس پر والد صاحب نے سبق نہیں پڑھایا مجھے اتنا غم ہوا کہ رات کو کھانا نہیں کھایا، نہ کرہ رحمانہؑ بچوں کی اتنی نگرانی مطالعہ کے معاملہ میں کی جاتی تھی اسی سے قیاس کیا جاسکتا ہے کہ بڑوں کے ساتھ اساتذہ کا کیا رنگ ہو سکتا تھا۔

اور دوسرا اہم فائدہ "بحث تحقیق" کے اس طریقہ درس کا یہ تھا کہ استادوں کو اپنے شاگردوں کی قابلیت کا پتہ چتا رہتا تھا۔ سوالات میں گہرائی، شکوک و شبہات میں قوت جتنی زیادہ بڑھتی جاتی تھی، سمجھا جاتا تھا کہ اسی حد تک وہ علم میں ترقی کر رہا ہو۔ میرے نزدیک طلبہ کا اس ذریعہ امتحان بھی ہوتا رہتا تھا۔ مگر یہ ایسا امتحان تھا جس میں طلبہ کو علم کے امتحان گاہوں میں اس نظر سے نہیں دیکھا جاتا تھا جس نظر سے چوروں اور ڈاکوؤں کو پولیس والے دیکھتے ہیں۔ اس امتحان کے لیے قطعاً کارڈ کی ضرورت نہ ہوتی تھی۔ نہ اس میں سوالات کے فاش ہو جانے کا خطرہ ارباب مجاہد کو لگا رہتا تھا، نہ اس امتحان میں سالانہ لاکھوں روپیہ کے وہ مصارف عائد ہوتے تھے جن کا میں نے پہلے ذکر کیا ہو، نہ امتحان کی دہشت میں طلبہ اور ان کے والدین مبتلا ہوتے تھے گویا نتیجہ کا دن نتیجہ کا دن نہیں بلکہ طالب العلم اور اس کے ماں باپ بلکہ شاید سارے خاندان کے لیے وہ قیامت کا دن ہوتا ہو، نہ طالب العلوم سے کتابیں پھینکی جاتی تھیں، نہ ان کو اس پر مجبور کیا جاتا تھا کہ جیسے بندر جلدی جلدی کر کے اپنے کتوں میں چنے کے دانے دباتے ہیں اسی طرح ٹھیک وہ امتحانی معلومات کو جلدی جلدی دماغوں میں کسی طرح ٹھونس لیں اور امتحان گاہوں میں جا کر اُگل دیں اور اس کے بعد بھی بسا اوقات ہوتا یہی ہو کہ اکثر ناقابل اور جاہل لڑکے جنہوں نے معلومات کے نگلنے کے اس خاص طریقہ میں ہمارت حاصل کی ہو، وہ تو کامیاب اور عموماً اچھے نمبروں سے کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن اچھے اچھے ذہین طبائع سوچنے والے جو امتحانی کربتوں اور اس کے خاص تدبیروں سے ناواقف ہیں باوجود قابل لائق ہونے کے بسا اوقات بُری طرح ناکامیوں کا شکار ہوتے رہتے ہیں بہتوں کی صحت دل و دماغ پر اپنی اس غیر متوقع ناکامی کا نہایت خراب اثر پڑتا ہو خصوصاً جب ان کی آنکھوں کے سامنے

ابہاں راہمہ شربت زکلاب و قندست	قوت داناہمہ از خونِ جگر می بینم
اسپ تازی شدہ مجروح بنیر پالاں	طوق زریں ہمہ در گردنِ خرمی بینم

کا نظارہ پیش ہوتا ہو۔ اور یہ ساری خرابی امتحان کے اس "آموختائی" طریقہ کا نتیجہ ہے، جو زیادہ سے زیادہ ان بچوں کی جانب تک ہی محدود ہو سکتا ہے، جن کا دماغ بجائے سوچنے اور سمجھنے کے صرف یاد کرنے کی صلاحیت اپنے اندر رکھتا ہو، کتنی عجیب و غریب بات ہے کہ امتحان لیا جاتا ہو، قابلیت کا ذہنی چیلنج اور فکری گہرائیوں کا، اور پوچھا جاتا ہو کہ تم کو اپنی آموختہ اور سیکھی ہوئی باتوں میں سے کتنی باتیں یاد ہیں۔ بہر حال ایسا تو جو کچھ ہو، حکومت جب تک اپنے رویہ کو نہ بدلے گی، مجبوراً ملک میں "فضیلت" اور بلندی کا معیار امتحان کا ہی آموختائی طریقہ رہے گا۔ اس کی وجہ سے خونِ جگر کو قوت بنانے پر اگر کوئی مجبور ہوا تو پالان "کے نیچے نازی گھوڑوں کو مجروح ہونا پڑے تو ہونے دیجیے۔

جس زمانہ کا ذکر میں کر رہا ہوں، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ استاد کے سامنے "بحث و تحقیق" کی صلاحیت کو ظاہر کرنے کے لئے طلبہ کو مطالعہ میں کافی محنت کرنی پڑتی تھی۔ کہ اپنی جماعت میں امتیاز کا سارا دار و مدار ہی اسی پر تھا، شیخ محدث اپنی طالب علمی کا حال درج کرتے ہوئے ارقام فرماتے ہیں کہ

«درائشائے مطالعہ کہ وقت از نیم شب در می گزشت والد قدس سرہ مرا فریاد میزدہ بابا چہ کنی؟ یعنی آپ کے والد کو رحم آ جاتا اور کہتے کہ کیسا تکس جاگے۔ شیخ فرماتے کہ والد کی آواز سن کر فی الحال "درازی کشیدم" یعنی لیٹ جاتے لیکن کیا ہو گا اس کی فکر سونے کب دیتی تھی، فرماتے ہیں کہ

«تا دورغ نہ شود می گفتم کہ خفتہ ام چہ می فرمایند»

مگر پھر

«باز بر می نشستم و مشغول می شدم»

شیخ ہی نے یہ بھی لکھا ہے کہ

«چند بار دستار دومی سر آتش چراغ در گرفتہ باشد و مرا ز رسیدن حرارت آن بجز دماغ بفرزند»

بلاشبہ یہ انہماک شیخ کا غیر معمولی تھا، اگرچہ اس زمانہ میں یہ مثالیں چنداں غیر معمولی نہ تھیں۔
لیکن محنت کا یہ بار صرف امتحان ہی کے چند دنوں میں اکٹھا ہو کر نہیں پڑتا تھا بلکہ سال
کی ساری راتوں پر یہ بار بٹا ہوا رہتا تھا۔ کیوں کہ امتحان کا یہ سلسلہ تو روزانہ جاری تھا۔ اس لئے
ظاہر ہو کہ طلبہ کے دل و دماغ پر اچانک امتحان کا بوجھ چند محدود دنوں میں جو پڑ جاتا ہے اور
اس کی وجہ سے صحت و تندرستی کو جو نقصان پہنچتا ہے یا پہنچ سکتا ہے یقیناً اس سے وہ محفوظ
رہتے تھے۔ اب آپ ”بحث و تحقیق“ کے اس طریقہ کو چاہیں امتحان تسلیم کریں یا نہ کریں، لیکن
اس زمانہ میں طلبہ کی قابلیتوں میں باہمی تفاوت کا اندازہ اسی سے ہوتا تھا۔ مولانا غلام علی آزاد
نے اپنے استاد میر طفیل محمد کے تذکرہ میں لکھا ہے

”در طلبہ علم بحدود طبع، دقت مطالعہ و مباحثہ اشتہار داشتند“

”مباحثہ“ سے وہی ”بحث و تحقیق“ کی طرف اشارہ ہے جس میں امتیاز پیدا کرنے کے لئے مطالعہ
ایک ناگزیر ضرورت تھی۔ حضرت سلطان المشائخ کے تذکرہ میں عموماً یہ لکھا جاتا ہے کہ طالب علمی
کے زمانہ میں

”بمخاطبات بحث و محفل شکن مخاطب گشت“ ملا تذکرۃ الاولیاء

یعنی استادوں سے رد و قدح سوال و جواب کرنے، اور شبہات و خدشات پیش کرنے
میں آپ کو خاص امتیاز حاصل تھا، اسی لیے آپ کا نام ہی طالب التلموں میں مولوی نظام الدین
”بکات“ ہو گیا تھا ”محفل شکن“ سے شاید مراد یہ ہے کہ درس کی محفل میں اساتذہ کو اپنی طرف
متوجہ فرما لیتے تھے۔ لکھا ہے کہ ان ہی وجوہ سے

”میان متلمان در طلبہ تیز طبع و دانش مندان کامل مشہور گشت“

گویا اسی ”بکاتی اور محفل شکنی“ کے ان امتیازات نے آپ کو نہ صرف طلباء و رفقاء درس ہی میں
بلکہ ”دانش مندان کامل“ یعنی اس زمانہ کے اساتذہ اور اہل علم میں مشہور کر دیا تھا کہ امتحان
اور طلبہ کی اندرونی لیاقت و قابلیت کے چلنے کا اس وقت یہی طریقہ تھا۔ اور اب بھی اگر

سوچا جائے تو اس سے بہتر طریقہ اعلیٰ جماعتوں کے طلبہ کے امتحان کا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور سچ پوچھیے تو استادوں کی قابلیت کے جانچنے کا بھی یہ ایک کارگر طریقہ ہو سکتا ہے۔ طلبہ چپ چاپ رد و قدح کے بغیر سنتے رہیں اور استاد کے جو جی میں آئے ان کے سامنے تقریراً کچھ بول کر یا تحریراً کچھ لکھوا کر چلا جائے یہ خود ہی سوچے کہ اس سے کیا اندازہ ہو سکتا ہو کہ پڑھانے والے کا مطالعہ کتنا وسیع ہو، اس فن کے اندر جسے وہ پڑھا رہا ہو کتنی صداقت اس کا حاصل ہے، یہی وجہ ہے کہ عہد حاضر کے گونگے درس میں بسا اوقات اساتذہ کو کوشش پیروی کر کے تعلیم گاہوں میں گھس جاتے ہیں۔ چونکہ عمر بھر ایسے شاگردوں سے معاملہ پڑتا ہی جن کا فرض صرف سننا ہے، اس لیے ان کی اصل حقیقت چھپی رہتی ہی بخلاف اس زمانہ کے جس میں ”مطالعواد“ مباحثہ“ طالب علم کا ضروری جز تھا۔ خام اور کچے استادوں کا زیادہ دن تک تعلیمی عہدہ پر باقی رہنا مشکل ہوتا تھا۔ چند ہی دنوں کے بعد جتنے پانی میں وہ ہوتے اس کا لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا۔ ملا عبد القادر بدآؤنی نے شیخ عزیز اللہ کے ذکر میں لکھا ہے کہ طلبہ

”بارہا امتحان پیش آمدہ اسوالات پر شیخ کا امتحان لینے کے لیے ایسے سوالات کرتے جن کا اپنے لہامی آوردند شیخ مشارالہ در وقت نزدیک سمجھے کہ جواب نہیں ہو سکتا لیکن شیخ موصوف درس کے انادہ حاصل ساختہ“ ملا بدآؤنی وقت ہی ان سوالوں کو اسی وقت حل فرما دیتے۔

آپ خیال کر سکتے ہیں جس طریقہ درس میں سوال و جواب کا حق طلبہ کو اتنی فیاضی سے دیا جاسکتا ہو کہ تین تین دن تک ایک ہی سلسلہ میں استاد و شاگرد اُلجھے ہوئے ہیں، جیسا کہ ملا عبدالحکیم اور میر اسماعیل کے قصہ میں آپ سُن چکے۔ اگرچہ ایسا ہوتا تو بہت کم تھا، لیکن اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ ”مباحثہ“ کے اس طریقہ کو ہمارے نظام تعلیم میں کتنی اہمیت حاصل تھی۔ اس زمانہ میں خام کاروں کے لیے یہ نامکن تھا کہ مجازی ڈگریوں یا اسناد کو لے کر تنخواہ کی لالچ میں تعلیم جیسے اہم کام کو اپنے ہاتھ میں لیں۔ بالفرض تہور سے کام لے کر کوئی ہمت کر ہی لیتا تھا تو طلبہ اس کو زیادہ دن تک ٹھہرنے نہیں دیتے تھے۔

خلاصہ یہ ہے کہ طلبہ اور اساتذہ دونوں ہی کے امتحان کا بھی اور علمی جدوجہد کو تیز کرنے کا بھی یہ واحد طریقہ تھا۔ ساتویں اور آٹھویں صدی میں اسلام کے مغربی ممالک یعنی اندلس، مراکش وغیرہ میں تعلیمی انحطاط کا تذکرہ کرتے ہوئے ابن خلدون نے اپنے مقدمہ میں لکھا ہے:

فتجد طالب العلم منهم بعد ذهاب
الکثیر من اعمارهم في ملازمة المجالس
العلمية سكوناً لا ينقطع ولا يقاوم
وعنائهم بالحفظ اكثر من الحاجة
فلا يحصلون على طائل من ملكة
التصرف في العلم والتعليم -
(مقدمہ صفحہ ۳۶)

تم اس ملک کے طالب علم کو پاؤ گے کہ ان کی عمر کا بیشتر حصہ
مجلسوں یعنی تعلیمی مجلسوں میں صرف سکت اور خاموشی کے
ساتھ گزر گیا، اس طور پر کہ وہ ان مجلسوں میں کچھ نہیں سیکھتے۔
معاوضہ یعنی سوال و جواب نہیں کرتے ان کی توجہ زیادہ تر
غیر ضروری طور پر یاد کرنے اور حفظ میں صرف ہوتی ہے اس سے
کوئی نفع ان کو حاصل نہیں ہوتا یعنی علم اور تعلیم میں خود سونچنے
سمجھنے اور تعریف کی قابلیت اور ملکہ ان میں پیدا نہیں ہوتا۔

اسی بنیاد پر اس نے اپنی رائے یہ قلم بند کی ہے کہ
وایسر طرق هذه المملكة فتق
اللسان بالمحادثة والمناظرة في
المسائل العلمية فهو الذي يقرب
شأنها ويحصل مرادها - صفحہ ۳۶

اس ملک اور قابلیت کے حاصل کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ
زبان سوال و جواب اور مناظرہ کے لیے علمی مسائل میں کھولی
جائے اور یہی چیز اس ملک اور قابلیت سے آدمی کو قریب کرتی
ہے اور جو مقصد ہو وہ حاصل ہو جاتا ہے۔

یہ وہی زمانہ ہے جب عام مشرقی ممالک خصوصاً ہندوستان کی تعلیم میں ”مفاوضہ اور محاورہ“
یعنی وہی ”مباحثہ“ کا طریقہ درسوں میں جاری تھا۔ ابن خلدون کی شہادت ہے کہ مشرقی
ممالک کے اہل علم کی اعلیٰ قابلیتوں اور علمی ملکات کو دیکھ کر

فیظن کثیر من رحالة اهل المغرب
الى المشرق في طلب العلم ان يتقوا لهم
طلب علم کے لیے جو لوگ مغرب سے مشرقی ممالک کی طرف
جاتے ہیں ان میں یہ خیال پیدا ہو گیا ہے کہ مشرق کے باشندوں

علی الجملۃ اکمل من عقول اهل المغرب وانہما اشد نباۃ واعظم کیسا لفظ تلمذ اولیٰ دان نفوسہم الناطقۃ اکمل بفطر تہا من نفوس اهل المغرب و یعتقدون التفاوت بینا و بینہم فی حقیقۃ الانسانیۃ۔ ۳۷۱

کے عقول مغرب والوں کی عقلوں سے زیادہ کامل ہیں اور یہ کہ وہ لوگ عظمت دانش میں مغرب والوں سے زیادہ بہتر ہیں سمجھتے ہیں کہ مشرق والوں کے نفوس ناطقہ ہی مغرب والوں سے زیادہ کامل ہیں اور ان دونوں میں نقص و کمال کا تفاوت اس پر مبنی ہو کہ دونوں کی حقیقت میں کمال و نقص کا اختلاف ہے۔

جیسا کہ چاہیے تھا ابن خلدون نے اس خوش اعتقادی کی توغلیط کی ہے۔ اور وجہ وہی بتائی ہے کہ مشرق والوں کی تعلیم کا طریقہ بہتر ہے (طلبہ وہاں گونگے بنا کر نہیں رکھے جاتے) اسی لیے علمی ملکہ ان میں زیادہ راسخ اور استعداد ان کی زیادہ بالغ ہو جاتی ہے، اور مغرب والوں میں اس کی کمی ہے۔

واقعہ یہ ہے کہ تعلیم کا یہ نکتہ مسلمانوں کے سامنے شروع سے تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن عباس کے قرب کا تذکرہ کسی موقع پر کیا گیا تھا۔ مجملہ اور باتوں کے ابن عباس کو دوسرے صحابہ کی نوجوان اولاد پر حضرت عمر جو ترجیح دیتے تھے اس کی ایک وجہ آپ نے یہ بھی بیان فرمائی تھی، جیسا کہ بخاری کے حاشیہ میں مصنف عبدالرزاق سے یہ اضافہ نقل کیا گیا ہے:-

ان لا لسانا مستقلا و قلبا (ابن عباس میں ایک بڑی خصوصیت یہ ہے) کہ ان کے عقول لا۔ ۳۷۲ پاس ایک پوچھنے والی زبان اور سوچنے والا دل ہے۔

یقیناً اس رواج کا فقدان عصر حاضر کی جامعاتی تعلیم کا بڑا نقص ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی نقص کے احساس کا یہ نتیجہ ہے کہ کچھ دنوں سے ہندوستانی یونیورسٹیوں میں ٹیوٹوریل کلاسوں کو مروج کیا گیا ہے، لیکن اس میں جو طریقہ عمل اختیار کیا گیا ہے میں نہیں سمجھتا کہ اس سے ”مباحثہ اور مطالعہ“ کے فوائد کی تلافی ہو سکتی ہے۔

اعادہ یا تکرار "مطالعہ" اور "مباحثہ" کے سوا تیسری خصوصیت ہمارے قدیم درس کی وہ چیز تھی، جس کی تعبیر کچھلے زمانہ میں "اعادہ" کے لفظ سے کرتے تھے، ادھر کچھ دنوں سے اب اس کا نام "تکرار" ہو گیا ہے۔ شیخ محدث دہلوی نے اپنے تعلیمی مشاغل کا ذکر فرماتے ہوئے جو یہ لکھا ہے

«احاطہ اوقات، و شمول ساعات بہ مطالعہ و تذکار و بحث و تکرار ہر چہ از کتب خواندہ باشد» ص ۲۱۳ اخبار اس میں "بحث و تکرار" سے ان کا اشارہ درس کی اسی خصوصیت کی طرف ہے۔ مولانا شبلی نعمانی اپنی کتاب الغزالی میں درس قدیم کے اس طریقہ عمل کی تشریح ان الفاظ میں کرتے ہیں :-
«اس زمانہ میں نامور علماء کے ہاں معمول تھا کہ جب وہ درس دے چکے تھے تو شاگردوں میں جو سب سے زیادہ لائق ہوتا تھا وہ باقی طالب علموں کو دوبارہ درس دیتا تھا، اور استاد کے بتائے ہوئے مضامین کو بھی طرح ذہن نشین کرانا تھا یہ منصب جس کو مائل ہوتا تھا اس کو معید کہتے تھے۔» خلا الغزالی ابن بطوطہ نے بھی اپنے سفرنامہ میں بغداد کے ایک مدرسہ کا ذکر ان الفاظ میں کرنے کے بعد

المدرسۃ المستنصریہ و نسبتہا الی مدرسہ مستنصریہ کی امیر المؤمنین المستنصر بالله ابو جعفر
امیر المؤمنین المستنصر بالله الی جعفر بن امیر المؤمنین الظاہر بن امیر المؤمنین کی طرف ہے، اس
بن امیر المؤمنین الظاہر بن امیر المؤمنین الناصر مدرسین چاروں فقہی مکاتب کی تعلیم ہوتی تھی، ہر مذہب
وہما المذہب الاربعۃ لکل مذہب ایوان فی المسجد کے درس کے لیے ایک خاص ایوان مسجد میں ہے جو درسی
و موضع التدریس و جلوس الدرس فی قیۃ کی جگہ درس کی جگہ ہے، جو کلوڑی کے ایک قہر میں ایک کسی
خشب علی کمراسی علیہ البسط و یقع الدرس پر بیٹھتے ہیں، جس پر فرش بچھا رہا ہے، اسی پر کونٹا قارے
علیہ بالسیکنۃ والوفار لایسا ثیاب السواد معاً بیٹھتا ہے، سیاہ کپڑے اور عامر بانہ رکھ کر مدرس جلوس فرما ہوتا ہے۔

اعادہ اور تکرار کے اس دستور کا تذکرہ ان الفاظ میں کیا ہے

و علی یمینہ و یسارہ معیدان یعیدان اور اس کے دائیں اور بائیں جانب دو معید بیٹھتے ہیں جو ان
کل ما جمعی علیہ۔ رحمہ ابن بطوطہ ص ۱۶۱ کچھوں کو دہراتے ہیں جسے استاد شاگردوں کو دیتا ہے۔

میر سید شریف جرجانی کے متعلق اسی اعادہ و تکرار کے سلسلہ میں ایک قصہ مشہور ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانہ میں اعادہ اسباق کی کیا صورت تھی کہتے ہیں کہ میر صاحب پڑھنے کے لیے قطبی کے مصنف علامہ قطب الدین رازی کے پاس اس وقت پہنچے جب وہ پیر فرقت ہو چکے تھے۔ علامہ نے بڑھاپے کا عذر کیا، اور اپنے ایک شاگرد مبارک شاہ کے پاس صریح دیا انہ کان لہ عبد رباکہ من صغیرہ علیہ۔ یہ مبارک شاہ علامہ قطب الدین کے غلام تھے، بچپن سے انھوں حتیٰ کان مدرسا و فاضلا فی کل نے مبارک شاہ کو پالا پوسا اور پڑھایا، انہیں کہ مبارک شاہ العلوم و کان یدعی بمبارک شاہ مدرس ہو گئے، اور ہر علم میں فاضل، عام طور سے ان کو المنطقی۔ مفتاح ۲۳۲ ج ۱۔ لوگ مبارک شاہ منطقی کے نام سے موسوم کرتے تھے۔

لیکن خدا جل نے کیا صورت پیش آئی کہ مبارک شاہ نے میر صاحب کو اپنے حلقہ درس میں صرف بیٹھنے اور سننے کی اجازت دی۔ پوچھنے اور قراۃ کرنے کی اجازت نہ تھی۔ ایک دن مبارک شاہ رات کو یہ دیکھنے کے لیے کہ طلبہ کیا کر رہے ہیں، چپ چاپ نکلے، میر صاحب جس حجرہ میں رہتے تھے وہاں سے آواز اعادہ کی آ رہی تھی۔ بیان کیا جاتا ہے کہ میر صاحب کہہ رہے تھے، کتاب کے مصنف نے تو اس مسئلہ کی یہ تقریر کی، اور استاد نے اسی کو یوں بیان کیا۔ اور میں اس مسئلہ کی

سے مسلمانوں کا اپنے غلاموں کے ساتھ کیا برتاؤ تھا اس کی مثال یہ واقعہ بھی ہے۔ علامہ قطب الدین کے بیٹوں میں کوئی عالم شہسوز نہ تھا لیکن غلام کو اپنے انھوں نے پڑھایا اور اس توجہ سے پڑھایا کہ اپنے وقت کے فاضلوں میں اسی غلام کا شمار ہوا حضرت سلطان جی کے حوالہ سے میں نے ہندوستان کا قصہ بھی نقل کیا ہے کہ لاہور کے ایک قاری صاحب نے اپنے ہندو (شلا) غلام شادی نامی کو قرآن کا ایسا قاری بنادیا کہ وہ شادی مٹری کہلاتے تھے۔ سلطان جی نے بھی بچپن میں ان سے پڑھا تھا۔ اور یہ تو معمولی واقعات ہیں، اس بیان کے غلام عکرمہ ابن عمر کے غلام نافع حدیث کے اساطین میں ہیں۔ اور سچ تو یہ ہے کہ مسلمانوں نے موالی کو جب سلطنت و حکومت تک پہنچایا۔ فقہ و حدیث تفسیر کے ائمہ میں غلاموں کا ایک سلسلہ ہے۔ ایسی صورت میں ان کے غلاموں کو غلام کون کہنا ہے بلکہ مسلمانوں میں علماء کو "مولانا" کے لفظ سے خطاب کرنے کا جو عام دستور ہے، اس کی ابتداء میرے خیال میں اس وقت ہوئی جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے کسی نے ایک مسئلہ پوچھا۔ بجائے خود جواب دینے کے حضرت نے خواہ جن بھری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے "سلو امی لیدنا الحسن" (یعنی حسن بھری سے پوچھو) فرمایا۔ اور کون نہیں جانتا کہ حسن بھری کا تعلق بھی موالی سے تھا۔ دیکھو مناقب ابی صفیہ للرفیق ص ۵۵

تقریریوں کرتا ہوں ”مبارک شاہ ٹھہر گئے، اور کان لگا کر غور سے سننے لگے، میرے صاحب کی تقریر کا انداز اتنا دل چسپ تھا کہ لکھا ہوا

لحقہ البجۃ والسرور بحیث رقص . ایسی مسرت اور خوشی ان کو ہوئی کہ مدرسہ کے
فی الفناء المدراستہ مفتاح ۱۳۳۷ھ معن میں ناپختہ لگے۔

طالب علمی کے زمانہ میں ہمارے نظام تعلیم کی ایک اور قابل ذکر خصوصیت جو یہ ظاہر معمولی درس و تدریس کا مشغلہ معلوم ہوتی ہے، لیکن اگر سوچا جائے تو کتنے دور رس منافع کی وہ حامل تھی، مطلب یہ ہے کہ منجملہ اور دستوروں کے ایک دستور اس زمانہ میں یہ بھی تھا کہ عموماً بڑی جماعت کے طلبہ یعنی اوپر کی کتابیں پڑھنے والے فارغ ہونے سے پہلے، طالب علمی ہی کے دنوں میں اس کی کوشش کرتے تھے کہ اپنی پڑھی ہوئی کتابیں نچلی جماعت کے طلبہ کو پڑھاتے رہیں، خصوصاً جو لوگ آگے چل کر مدرسہ اور پڑھنے پڑھانے میں زندگی بسر کرنے کا فیصلہ کیا ہوئے رہتے، حضرت مولانا عبدالحی فرنگی محلی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی خود نوشتہ سوانح عمری میں لکھا ہے،

وکلہما فرغت من تھبیل کتاب شریعت جس کتاب کے پڑھنے سے میں فارغ ہوتا، اسی کو
فی تذاریع نفع المبتدی والسائل ۲۵۰ پڑھانا بھی شروع کر دیتا۔

کہنا کا لفظ بتا رہا ہے کہ یہ کوئی اتفاقی صورت ایک دو کتابوں کے ساتھ پیش نہیں آئی تھی، بلکہ ہر کتاب کے ساتھ آپ کا یہی دستور تھا جس کا پہلا فائدہ تو یہی تھا جیسا کہ مولانا ہی فرماتے ہیں۔
فحصل لی الاستعداد النام فی جمیع تمام علوم میں میری لیاقت بختہ ہوتی چلی گئی، اللہ
العلوم بعون اللہ الحی القیوم حی وقیوم کی اعانت سے۔

اور یہ واقعہ بھی ہے کہ علم کو جو یوں مسلسل تازہ بہ تازہ نوبہ حالت میں رکھنے کی کوشش کرے گا۔ اس کی قابلیت جتنی بھی بڑھتی چلی جائے کم ہے، خصوصاً تجربہ کی بات ہے کہ کسی چیز کے سمجھنے میں آدمی پڑھنے کے وقت اتنی ذمہ داری محسوس نہیں کرتا جتنی ذمہ داری پڑھانے کے وقت

خود بخود اس پر عائد ہو جاتی ہے۔ خود سمجھ لینا، اور سمجھ کر دوسرے کو سمجھانے کی کوشش کرنا دونوں میں بڑا فرق ہے، مولانا نے لکھا ہے کہ اس طریقہ کار کا یہ نتیجہ تھا کہ

لم یبق تعسر فی ای کتاب کان من مجھے کسی کتاب کے سمجھنے سمجھانے میں کوئی دشواری محسوس
ای فن کان حتی انی درست مالم نہیں ہوتی تھی، خواہ کوئی بھی کتاب ہو اد کسی فن کی ہر حقی
افترہ حضرت الاسلام کشرح الاشکال کہ اس شی کی بنیاد پر ایسی کتابوں کو میں نے پڑھا دیا جن میں
للطوسی والافق المبین وقانون الطب کے سامنے میں نے نہیں پڑھی تھی، مثلاً طوسی کی شرح اشارات
ورسائل العرفض اور افق البین طب میں قانون شیع، عروض کا رسالہ

مولانا مرحوم نے بے پڑھے جن کتابوں کے پڑھانے کا ذکر کیا ہے، جو ان کتابوں کی خصوصیتوں سے ناواقف ہیں، وہ کیا اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں "الافق البین" میر باقر کے ادبی اور ذہنی زور کا شہ کار ہے، پڑھانے والے کو آسمان کے قلابے زمین سے اور زمین کے قلابے آسمانوں سے ملانے پڑتے ہیں، یا طوسی کی شرح اشارات توازن دماغی کا جتنا اچھا نمونہ ہے، ابن سینا اور امام رازی کی بحثوں کو انتہائی سنجیدگی کے ساتھ چمکانے میں یہ شخص جتنا کامیاب ہوا ہے، اسی لیے اس کتاب کے پڑھانے میں پڑھانے والوں کو بھی ضرورت پڑتی ہے کہ اپنے احساسات کو جادہ اعتدال سے ہٹتے نہ دیں، ورنہ بات ہی ہاتھ سے نکل جاتی ہے، اسی طرح قانون گو طب کی کتاب ہے نسبتاً اسے زیادہ مشکل نہ ہونا چاہیے، لیکن قلم تو ابن سینا کا ہے، جن حقائق و نکات کی طرف مختصر لفظوں میں اشارہ کرنا ہے، ان کا انہی الفاظ سے اخذ کرنا طلبہ کو سمجھانا، یہ ساری باتیں آسان نہیں ہیں، لیکن یہ اس زمانہ کے طرز تعلیم کا ثمرہ تھا کہ معلومات کی گرداوری کے لحاظ سے خواہ آپ اس طریقہ پر جس قدر چاہیے اعتراض کیجیے، لیکن جس قوت کے ذریعہ سے معلومات فراہم کیے جاتے ہیں، اس قوت کی پرورش و پرداخت نشوونما کے لیے درس و تدریس کا یہ طریقہ جتنا مفید تھا۔ مشکل ہی سے یہ فوائد کسی اور ذریعہ سے حاصل ہو سکتے ہیں۔

غور تو کیجیے مطالعہ، مباحثہ، اعادہ اور فراغت سے پہلے مدارس یعنی پڑھنے کے

ساتھ ہی پڑھی ہوئی کتابوں کو پڑھتے چلے جانے ان تمام ذرائع سے دماغوں کو جب مانجا جائے ان میں جلا پیدیا کی جائے تو ایسے دماغوں کی صلاحیتوں میں جتنا بھی اضافہ ہو، غور و فکر کا مادہ جتنا بھی بڑھتا چلا جائے۔ احساسات میں نزاکت، شعور کی بیداری میں جتنا بھی اضافہ ہوتا چلا جائے وہ غیر متوقع نہیں ہو سکتا۔ میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ جن لوگوں کا آئندہ بھی ارادہ ہوتا کہ ہم زندگی تعلیم و تدریس میں بسر کریں گے۔ وہ اس چوتھی بات کی خاص طور پر کوشش کرتے تھے، چند ملکوں کے لیے ٹیوشن کے نام سے درہد راس زمانہ میں سائنکلوں پر عصری جامعات کے طلباء جو مارے مارے پھرتے ہیں، ان کے سامنے یہ دلی جذبہ نہ تھا۔ بلکہ نجلی جماعت کے طلبہ کی خوشامد کر کے کچھ اپنی طرف سے پڑھنے والوں کی امداد کر کے پڑھانے کے اس مقصد موقع کو پیدا کرنا چاہتے تھے، چون کہ خود شوق سے پڑھتے تھے۔ اس لیے ان کا حال ٹیوشن والے پیشہ ور طلبہ کا نہ تھا کہ صرف تنخواہ واجب کرنے کے لیے دقت پر جانسری دے دی، کچھ ادھر ادھر سے بچوں کو الٹ پلٹ کر بتادیا، وقت گزر گیا، سائنکلی، اور اس دردناک سہ سے اٹھ کر دوسری ڈیوڑھی پہنچے، علم کی خاطر نہ سہی، پیسوں ہی کی خاطر، رضا نہ سہی جبراً ہی سہی مگر یہ واقعہ ہو کہ جن طلبہ کو ان غیر ذمہ دارانہ ٹیوشنوں کا موقع طالب علمی کی زندگی میں مل جاتا ہو۔ بایں ہمہ لاپرواہی ان کی قابلیت اور علمی مشق ان طلبہ سے عموماً بہتر ہوتی ہو، جو اس قسم کی ٹیوشن پر مجبور نہیں ہوتے ہیں، اسی سے اندازہ کیا جاسکتا ہو کہ جس زمانہ میں اوپر کی جماعت والے طلبہ خود اپنے شوق سے نجلی جماعتوں کے طلبہ کو پڑھایا کرتے تھے، اس طرز عمل سے ان کی لیاقتوں میں کتنا اضافہ ہوتا ہوگا۔

طالب علمی ہی کے زمانہ سے درس دینے کا ذوق بعضوں پر تو اتنا غالب ہوتا تھا کہ بعض اوقات اسی کتاب کو جسے وہ ابھی پڑھ رہے ہیں، لیکن اس کی جو جلد یا جو حصہ ختم ہو چکا ہو، دوسرے طلبہ کو وہی پڑھی ہوئی جلد یا پڑھا ہوا حصہ پڑھانا بھی شروع کر دیتے تھے مولانا غلام علی آزاد نے اپنے استاد میر طفیل محمد کے ترجمہ میں لکھا ہو کہ

”اکثر اہل بود کہ ہر کتابے کہ خود می خوانند بتلاذہ خود درس می گفتند“ ۱۵۱ ماثر الکرام
خیال کرنے کی بات ہو کہ جس کتاب کو ابھی ایک شخص پڑھ ہی رہا ہو اسی کو اس نے پڑھانا شروع
کر دیا ہو۔ جو تعلیم اس استعداد کو طلبہ میں پیدا کرتی تھی، آج اسی کو موردِ صدقین اور محل ہزار شہادت
ٹھہرایا جا رہا ہو مولانا آزاد نے اسی واقعہ کے بعد بالکل سچ لکھا ہو کہ
”دقت طبع اقدس ازیں جا فہم توان کرد“

بلاشبہ یہ معمولی استعداد کا نتیجہ نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ بھی سوچنا چاہیے کہ کچلی جماعت ہی کے طلبہ
سہی، لیکن اس زمانہ کا جیسا کہ دستور تھا مطالعہ اور مباحثہ کے بغیر کو کوئی پڑھ ہی نہیں سکتا
تھا، یقیناً خود پڑھنے والے طلبہ سے جو لوگ پڑھا کرتے تھے، وہ ان سے رد و قدح میں کمی
کیا کرتے ہوں گے لیکن ان کو راضی رکھتے ہوئے پڑھاتے چلا جانا کوئی آسان بات نہیں
ہو سکتی، مولانا عبدالحی مرحوم نے تو اس کا ذکر بھی کیا ہو کہ اس طریقہ سے جس زمانہ میں طلبہ کو یں
پڑھایا کرتا تھا

رضیبت بدسی طلبۃ العلوم۔ نفع المفقۃ ۱۵۲ اپنے درس سے یں طلبہ کو خوش رکھتا تھا۔

مولانا عبدالحی مرحوم کے مشہور شاگرد رشید مولانا محمد حسین الدہلوی جن کا ذکر ابتداء کتاب میں بھی کہیں آچکا
ہو ان کے حالات میں بھی لکھا ہو کہ مولانا عبدالحی صاحب نے تمام اسباق آپ کے سپرد کر دیئے
تھے سوا آخری کتابوں کے باقی سب آپ (یعنی شاگرد) پڑھاتے تھے۔ ۱۵۳

اس عجیب و غریب دستور سے طلبہ کی استعداد کے بڑھانے اور چمکانے میں جو مدد ملتی
تھی، وہ تو خیر بجائے خود تھی، اگر غور کیا جائے تو اس ذریعہ سے تعلیمی مصارف کا بار کتنا ہلکا ہوتا
تھا۔ خواہ اس بار کو حکومت اٹھاتی ہو، یا عام پبلک، میرا مطلب یہ ہو کہ کسی شہر اور قصبہ
میں دس بیس مدرسین مختلف علوم و فنون کے ماہرین جمع ہو جاتے تھے، اور درس دینا
شروع کرتے تھے۔ ان مدرسین کے ضروریات زندگی کی کفالت عموماً حکومت
ہی کرتی تھی۔ حکومت کے بعد عام مسلمان ان مدرسین کی امداد مختلف

صورتوں سے کرتے تھے لیکن بسا اوقات ان تعلیمی شہروں اور قصبوں میں طلبہ کی تعداد صد سے زیادہ تجاوز ہو جاتی تھی۔ بسا اوقات رام پور، لکھنؤ، دلی، مراد آباد وغیرہ میں ہزار ہزار دو دو ہزار تک ان کی تعداد پہنچ جاتی تھی۔ ظاہر ہے کہ طلبہ کی اتنی بڑی تعداد کے لیے گنتی کے یہ دس بین مدرسین کافی ہو سکتے تھے؟ پھر کیا ہوتا تھا؟ اسی پر غور نہیں کیا گیا۔ واقعہ وہی تھا کہ علاوہ ان مدرسین کے تدریسی کاروبار کا ایک بڑا حصہ ان طلبہ پر تقسیم ہو جاتا تھا جو پڑھنے کے ساتھ ساتھ نجی جماعتوں کے طلبہ کو پڑھایا کرتے تھے، گویا ہر فن اور ہر علم کے سلسلہ میں ایک یا دو استادوں کی حیثیت تو صدر کی ہوتی تھی، حکومت یا پبلک کی جانب سے ان کی معاشی ہتھیں خواہ بیشک تنخواہ و وظائف یا شکل جاگیر بہم پہنچا دی جاتی تھیں، لیکن ہر مضمون کے صدر کے ساتھ بیسیوں مددگار یا اسسٹنٹ مدرسین ان ہی طلبہ کے گردہ سے مفت پڑھانے والے پیدا ہو جاتے تھے۔

ہمارے زمانہ میں تعلیم کا جو نظم اسکولوں اور کالجوں کی شکل میں قائم کیا گیا ہے جن میں اوپر سے نیچے تک ہر جماعت کے پڑھانے والے تنخواہ دار مدرسین ہیں۔ عموماً بیس بیس کچیس کچیس روپیہ سے کم جن کی تنخواہیں نہیں ہوتیں۔ اگر اس کو پیش نظر رکھ کر اس بچت کا حساب لگایا جائے جو مذکورہ بالا طریقہ کار اور سسٹم سے قدرتا پیدا ہوتی تھی، تو یہ مبالغہ نہیں ہے کہ اس بچت کا تخمینہ

لے مقصد یہ ہے کہ چندہ کاروان جو حال سے ہوا اور نہ حکومت کی بربادی کے بعد عموماً قوم کے ارباب ثروت و دولت اپنا وظیفہ سمجھتے کہ ان اساتذہ کے مصارف کی پابجائی کا سامان کریں حضرت مولانا لطف اللہ علی گڑھ رحمۃ اللہ علیہ جو اپنی کثرت درس سے پچھلے زمانہ میں واقعہ اشاذ العلماء ہو گئے تھے، مدت تک جیسا کہ میں نے سنا آپ کی گزربسر کا دار و مدار علی گڑھ و نواح علی گڑھ کے روسا کی خدمات پر تھا۔ عموماً ان رئیسوں نے اپنے اپنے اسٹیٹ سے حضرت کے لیے کچھ ماہوار جاری کر دیا۔ مشرباس کو لے کر بیک نہ مل حکومت کے زوال کی وجہ سے ہندوستانی نظام تعلیم کو نقصان پہنچا جس کی طرف برطانوی حکومت کو متوجہ کرنے ہوئے ایک شہر یادداشت لکھی تھی جس میں انھوں نے بھی اس کی توثیق کی ہے کہ سلطنت کے مٹ جانے کے بعد ہندوستان کے لاوارث طبقہ اہل علم کی سرپرستی بھی مسلمان امارہ کر رہے ہیں۔ لکھا ہے ”اب یہی شاہزادے نواب اور زمیندار جنھیں اپنے باپ دادا سے علم کا شوق پہنچا ہے تھوڑی بہت مدد کرتے رہتے ہیں“۔ رسالہ ”رود و سراہی“ اپریل ۱۹۰۷ء

لاکھوں لاکھ تک پہنچ سکتا ہو،

پڑھی ہوئی کتابوں کو پڑھنے کے ساتھ ہی پڑھاتے چلے جانے سے جو تعلیمی منافع پڑھانے والے طلبہ کو پہنچتے تھے مزید برآں ایک بڑا عظیم معاشی فائدہ اس دستور کا یہ بھی تھا۔
پُرانی تاریخوں میں ہندوستان کے متعلق مشرقی اور مغربی مولفین کی جو اس قسم کی رپورٹیں پائی جاتی ہیں مثلاً صبح الاعشی میں قسطلندی نے دلی کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے:

فیہا الف مند رستہ واحدۃ للشافعیۃ ہندوستان کے پایہ تخت دہلی میں اس وقت ایک ہزار مدرسے تھے

دیباقیہا للحنفیۃ جن میں شافعیوں کا ایک اور باقی سببغنیوں کے تھے۔ ج ۱۹ صفحہ ۶۹

یا اورنگ زیب کے زمانہ کے مشہور مغربی سیاح ہملٹن کا بیان ہو کہ

”شہر چھٹھ میں مختلف علم و فن کے چار سو مدرسے تھے“ (ہندوستان عالمگیر کے عہد میں۔ نواب مرزا یاجنگ)

میں نہیں سمجھتا کہ لوگ ان عبارتوں کو پڑھ کر اپنے ذہن میں کیا نقشہ قائم کرتے ہیں، میرے خیال میں یہ غلط بیانی اور شاید دوسروں کو دھوکہ دینا ہو گا اگر ”مدارس“ کے لفظ کو پا کر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ اسلامی عہد میں بھی ان مدارس کی نوعیت وہی تھی، جو آج عصری جامعات و کلیات، مدارس اور اسکولوں کی ہو جن کے لیے انگ انگ چھوٹی بڑی عمارتیں بنائی جاتی ہیں، میل دو دو میل کے رقبے گھیرے جاتے ہیں، اور ان میں درسگاہوں اور قیام گاہوں، بازی گاہوں وغیرہ کے نام سے ہال (قاعات) کمرے حجرات اور میدان کوٹس وغیرہ لاکھوں بلکہ کروڑوں روپے کے مصارف سے تیار کیے جاتے ہیں، نیچے سے نئے کراؤ پر تک ہر چھوٹی بڑی کتابوں کے پڑھانے کے لیے باضابطہ سرکاری تنخواہ پالنے والے مدرسین نوکر ہیں۔ اور تدریس ہی نہیں، امتحان، امتحان کے سوالات، امتحانات کی نگرانی، جوابی بیاضوں کی جانچ، سوالی پرچوں کے تبصرے، تصحیح، الغرض جو قدم بھی اٹھایا جاتا ہو، روپیہ کے ساتھ اٹھایا جاتا ہو۔ یہی وجہ ہو کہ سالانہ حکومت بھی تعلیم کی مدد پر کروڑوں روپے صرف کرتی ہو، لیکن اس کے بعد بھی جب تک بیس بیس روپے ماہوار خرچ کرنے کی صلاحیت کسی میں نہ ہو، عام حالات میں

وہ عصری تعلیم سے نفع نہیں اٹھا سکتا ہے۔

جیسا کہ میں نے عرض کیا لفظ ”مدرسہ“ کا ناجائز نفع ہوگا اگر ان کچھلے دنوں میں یہ تعلیم کا یہی نقشہ بنا کر پیش کیا جائے۔ علم و دین کی خدمت پر حکومتیں اس میں شک نہیں کہ اسلامی عہد میں بھی اپنے خزانوں سے پیش قرار رقم صرف کرتی تھیں، فیروز تغلق کے عہد میں لکھا ہے کہ

وكانت الوظائف في عهدك للعلماء   فيروز کے زمانہ میں علماء و مشائخ کی تنخواہوں اور
والمنشأ ثم ثلث ملامن و ستمائند الف   وظائف پر تین ملین اور چھ لاکھ یعنی چھتیس لاکھ تنگے
تنکہ۔ علاوہ نذرۃ الخواطر   خرچ ہوتے تھے۔

فیروز تغلق کا زمانہ اور (چھتیس لاکھ تنکہ) روپے کی گرائی اور چیردوں کی ارزانی کے اس زمانہ میں خیال تو کیجیے کہ موجودہ زمانہ کے حساب سے یہ رقم کتنی ہو جاتی ہو۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ علم و فن کی قدردانیاں جو مغلوں کے زمانہ میں بہت نمایاں معلوم ہوتی ہیں، یہ کچھ مغلوں ہی کے عہد کی خصوصیت نہ تھی بلکہ ابتداء سے اسلامی سلاطین کو علم و معرفت کے ساتھ ہی شغف رہا ہے، اور آخر وقت تک یہ ذوق ان کا باقی رہا۔ حکومت آصفیہ کا وہ زمانہ جب اوزنگ آصفی پر نواب ناصر الدولہ بہادر مرحوم و مغفور جلوہ فرماتے، چند دہل جیسے وزیر کی وزارت تھی، ہر طرف ملک میں ابتری پھیلی ہوئی تھی خزانہ خالی تھا، لیکن اسی زمانہ کے مورخ صاحب گلزار آصفیہ راوی ہیں

”در بلکہ حیدر آباد از قدر دانی حضور پر نور (نواب ناصر الدولہ مرحوم) قریب یکصد علماء و فضلاء

ارباب علوم عقلی و نقلی بدر ماہ سے بیش قرار بقدر تقدیر ملازم ہستند۔“ (گلزار آصفیہ)

اول و آخر کی یہ دو مثالیں میں نے صرف اس لیے پیش کر دیں تاکہ معلوم ہو کہ علم کی سرپرستی شاہان اسلام کا ہندوستان میں ایک قدیم و طیرہ تھا۔ تفصیل اگر دیکھنا منظور ہو تو ہمارے مرحوم دوست مولانا ابوالحسنات ندوی بہاری کی کتاب ”ہندوستان کی اسلامی درسگاہیں“ نامی میں دیکھ سکتے ہیں، جس میں انھوں نے دار الخلافہ دہلی کے مواہر ہر صوبہ کے مدارس اور تعلیم گاہوں کو جہاں تک ان کے امکان میں تھا جمع کرنے کی کوشش کی ہے، اگرچہ اضافہ

کی اس میں بہت کچھ گنجائش ہو، ڈھونڈھنے سے تو یہاں تک سراغ ملتا ہو کہ ہندوستان میں ایسے مدرسے بھی قائم کئے گئے تھے جن میں طلبہ کے قیام و طعام کا بھی نظم تھا، یا ضابطہ سرکاری امتحانات بھی ہوتے تھے، اور ان ہی مدارس کے طلبہ کو سرکاری ملازمتیں بھی دی جاتی تھیں، بیجاپور کی مشہور تاریخ بستان السلاطین میں محمد عادل شاہ کے تذکرہ میں لکھا ہے کہ

”در آثار شریف دو مدرس تعین نموده کہ درس حدیث وفقہ و علم ایمان بر یاد آرند“

اسی کے بعد اس مدرسہ کے ”طعام خانہ“ کا ذکر صاحب کتاب ابراہیم زیری نے جو کیا ہو اس کے سننے کے بعد تو شاید اس زمانہ کے فردوسی اقامت خانوں کے وارڈنس کے منہ میں بھی پانی بھر آئے گا۔ وہ لکھتے ہیں:

”شاگرداں را از سفرہ آثار آش و نان بوقت صبح بریانی و مزعفر و بوقت شام نان گندم و کچھڑی“

کبھی کبھی نہیں روزانہ دن کے کھانے میں طلبہ کو بریانی و مزعفر کی پلیٹیں بغیر کسی معاوضہ کے کج بھی دینا کے کسی بورڈنگ ہوس میں میسر آتی ہیں، اور کھانے پینے ہی کی حد تک نہیں فریاد تھا

”وفی اسم یک ہون بد و ن ایس (ما سو اس کے) کتابہائے فارسی و عربی مددی نمائند“

ملا ہوں سلاطین کن کا ایک مشہور ملائی سک تھا جسے اس زمانہ کے انگریزی روپے کے چار سارٹے چار روپیہ کے مساوی سمجھا جاتا ہے ہندوستان میں ”ہن برتاہو“ کی ضربائش میں اسی ہون کی طرف اشارہ ہو۔ عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ یہ جنوبی ہند کا کوئی لفظ ہے، لیکن السید علی نے اپنی کتاب حسن الحاضرہ میں احمد بن طولون کے بیٹے محمد دیہ کے متعلق یہ لکھتے ہوئے کہ اس نے خلیفہ بغداد مستفد کے پاس جب اپنی لڑکی قطر الندی کو رخصت کیا تو منجملہ اور چیزوں کے مائتہ ہون ذہب (سونا بھی تھا) اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مصر میں بھی اس لفظ کا رواج تھا، کیا تعجب ہو کہ دکن میں یہ لفظ مصر سے آیا ہو۔ میرے خیال میں تو دکن کے قدیم باشندے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مصر سے کوئی گہرا تعلق رکھتے ہیں۔ پانی کو آج تک یہ لوگ نیل (پیر) کہتے ہیں، سامری قوم کے باشندے بھی یہاں پائے جاتے ہیں، ملا عبد الباقی نے دستور العلماء میں لکھا ہے کہ وجیانگر کے راجہ رام راج کی کھوپڑی احمد نگر میں سامری قوم نے لے لی تھی، ہر سال اس کا جلوس بھی نکالتی تھی جن کے متعلق السید علی کی جس عبارت کا میں نے حال دیا ہے، وہ پوری عبارت یہ ہے کہ

”وفی سنت ثلثین و مائتین (۱۲۳۰) مرقت قطر الندی بنت خمار دیہ بن احمد بن طولون من مصر الی الخلیفہ المعتضد و نقل الی ہائی جہازھا ما لہ یر مثله کان من حملتہ الف تکہ الجوہر و عشر صدائیک جوہر و مائتہ ہون ذہب حسن الحاضرہ ۱۱۴۰ ج ۲۔ (باقی بر صفحہ ۳۴۱)

کھانے اور کتابوں کے سوا ایک ہون (جو تقریباً ساڑھے چار روپیہ انگریزی کے مساوی تھا) بھی غالباً کپڑوں جو تلوں و دیگر ضروریات کے لیے طلبہ کو ملتا تھا اور یہ تو صرف ایک اثنا عشر شریف کے مدرسہ کا ذکر تھا، غالباً کوئی عمارت تھی، جس میں تبرکات رکھے جاتے ہوں گے، اسی عمارت میں یہ مدرسہ تھا۔ زیری نے لکھا ہے کہ جامع مسجد میں بھی چند مکاتب قائم تھے، ان کے الفاظ یہ ہیں: ”در مسجد جامع دو ملاکتب دار اطفال، دو مکتب تحصیل علوم عربی و یک مکتب علم فارسی مقرر داشته“ ان سب مدارس و مکاتب میں بھی ان کا بیان ہے کہ طلبہ کو بریانی و مرغ و کھجور دی دنان گندم اور ہون ملا کرتے تھے اور غالباً ہندوستان میں بچا پورہی کے مدارس ایسے تھے جن کے متعلق الزیری نے لکھا ہے کہ

”امتحان بتاریخ سلف ذبح می شد“

یعنی ہجری سال کے اختتام پر سالانہ امتحان بھی طلبہ کا ہوتا تھا، دوسری جگہ تصریح بھی کی ہے۔

”ہر سال امتحان می شد“

امتحان کے تذکرہ میں اس کی تفصیل نہیں بتائی ہے کہ تحریری ہوتا تھا یا تقریری لیکن یہ لکھتے ہیں کہ

”دوازہ انعام ہون سر فرازی فرمودند“

غالباً پاس والے طلبہ کو انعام دیا جاتا ہوگا۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، یہ بھی ان ہی کا بیان ہے کہ

”و کسے کہ دران (طلبہ) ہوشیار از علمی شد بعدہ عمدہ دہتر لڑک و ملازم می درشتند“ بستان السلطین

اس میں کوئی شبہ نہیں کہ الزیری صاحب بستان السلطین کا یہ بیان اگر صحیح ہے تو تعلیم کے

در بقیہ صفحہ ۴۰۳) یعنی سلسلہ میں خاوردین احمد بن طولون نے اپنی لڑکی قطراندی کو خلیفہ مستفد کے پاس رخصت کیا لڑکی کے باپ نے ہجرت میں اتنی چیزیں دی تھیں جس کی نظیر نہیں دیکھی گئی جو چیزیں بھی گئی تھیں ان میں ہزار گنہاریاں جواہرات کی تھیں علاوہ اس کے دس صندوقوں میں بھی جواہرات تھے اور نوٹوں میں سونا بھی تھا ”واللہ اعلم“ میں سے یہاں سکھ لڑکی کوئی اور چیز نہیں اتنا معلوم ہوتا ہے کہ سونے کے ساتھ جن کا تعلق تھا۔ یہ بھی کون کہہ سکتا ہے کہ مسری جن کا وزن کیا ہوتا تھا۔ یہ تیسری صدی ہجری کا قصہ ہے جس سے معلوم ہوا کہ مصر میں جن کے لفظ کا رواج بہت قدیم زمانہ سے ہے، یہ ظاہر اسلام سے پہلے ۱۲

عصری نظام کی گونہ جھلک اس میں ضرور محسوس ہوتی ہو اور اس زمانہ میں جزئیات سے کلیات کے پیدا کرنے کا جو تحقیقاتی قاعدہ ہو چلنے والا چاہے، تو اس کی بنیاد بنا کر ایک بڑی عمارت اکھڑی کر سکتا ہو کہ ہندوستان کے نظام تعلیم میں لاجنگ بورڈنگ، امتحان کا باضابطہ نظم حکومت کی طرف سے کیا جاتا تھا۔ اور موجودہ زمانہ کے تعلیمی اداروں کو حکومت نے کچھ نوکریاں دیا "کھرک بانی" کی جو شین بنا رکھا ہو تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہو سکتی۔

سلطہ جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے پورا کے ان مدرسوں کو موجودہ زمانہ کے کلیات و جامعات کا قائم مقام قرار دینا، موجودہ زمانہ کی تحقیقاتی (ریسرچ) والی شاعری تو ہو سکتی ہو، لیکن حقیقت سے یہ بات بہت بعید ہو گی کہ پورا کی حکومت کا مغربی باشندوں سے جو تعلق ہو گیا تھا، خصوصاً پرتگیزیوں نے گواندر پر قبضہ کر کے پورا کی حکومت پر اپنے جاثات قائم کر لیے تھے اور اس کی وجہ سے مغربی اقوام سبیل جل کی ایک راہ کھل گئی تھی، اگر اس کو پیش نظر رکھا جائے تو ہر سکتا ہو کہ اس میں کچھ یورپ کی مٹی سنائی باتوں کو بھی دخل ہو، ابراہیم زبیری ہی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ پورا کی دربار میں ابراہیم عادل شاہی کے زمانہ سے یورپین ڈاکٹر سرجن ہوسے کی حیثیت سے کھسے گئے تھے۔ فرلوب نامی ڈاکٹر کا تو ایک دلچسپ لطیفہ بھی نقل کیا ہے کہ ابراہیم عادل شاہ کو بھگندرو والا پھوڑا مبرزیں ہو گیا۔ غالباً جسے فوج لا اور لو اسیر کہتے ہیں۔ فرلوب حالانکہ اس زخم کے پریش سے واقف نہ تھا لیکن بادشاہ پر عمل جراحی کیا۔ نتیجہ بالکس نکلا، حالت زیادہ خراب ہو گئی، مگر رحم دل ابراہیم نے فرلوب کو بلا کر سمجھا یا کر میرے مرنے سے پیچھے پورا چھوڑ دو، ورنہ میرے بعد تجھے لوگ مار ڈالینگے ابراہیم کا انتقال ہو گیا تو فرلوب نے جاسکا، خواص خاں نے ناک اور چنلا ب اس کا غصہ میں کاٹ دیا۔ مگر فرلوب نے کچھ بچ کر اپنے ایک غلام کی ناک اور لب کا کٹ کر پھر اپنے چہرہ پر چسپاں کر لیا، اور اس کا یہ عمل کامیاب ہوا۔ زبیری نے لکھا ہے کہ "دہتر شد" فرلوب اچھا ہو گیا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جراحی کے فن میں ان لوگوں کو اسی زمانہ سے کمال حاصل تھا، لکھا ہے کہ "تازمانے در شہر پورا پورہ حکمت و معاجزت گذراند حکیم بے بدل بود" "منہ" بادشاہ کے قتل کرنے والے عیسائی ڈاکٹر کا زندہ رہ جانا صرف بینی و لب تراشی پر قناعت کرنا، اور غلام کے ساتھ اس بے دردی کے ساتھ فرلوب کا پیش آنا اس پر بھی حکومت پورا کی خاموشی بلا وجہ نہ تھی، آپ کو اسی کتاب سے معلوم ہو گا کہ پورا کی حکومت گودا کی مغربی قوت سے ڈرتی تھی، علانیہ حاجیوں کے ہزاروں لڑکے گودا بند میں قید کیا جاتا تھا اور حکومت منہ ساجت کے سوا ان لڑکوں کا کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ حضرت سلطان عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے پورا کی حکومت کو کیوں ختم کیا؟ بلکہ کن کی ساری کمر در چھوٹی چھوٹی راج دھانیوں پر حملہ کیا مقصد تھا، ایک گروہ ہو جو اورنگ زیب پر زبان طعن دراز کر رہا ہو حالانکہ سچ یہ ہو کہ سمندر کی طرف مغربی لیٹرے اور شنگی میں مرہٹوں کی حکومتوں کی کمزوریوں سے نفع اٹھا کر اپنے آپ کو آگے بڑھا رہے تھے بوجہ شیعہ ہونے کے دکن کے عام مسلمانوں کو جو جو ماسی تھے، حکومت نہیں پوچھتی تھی بلکہ مسلسل ایرانیوں کا تانتا بندھا ہوا تھا، عہدوں پر دہی قابض تھے۔ رفیع الدین شیرازی کے حوالہ سے جو پورا کی حکومت میں (باقی صفحہ ۳۴۳)

لیکن اگر اس پر غور کیا جائے کہ آثار شریف کے مدرسہ میں کل دو مدرس تھے۔ اسی طرح جامع مسجد کے مدرسوں میں بھی ایک دو استادوں سے زیادہ ایسے آدمی نظر نہیں آتے ہیں جو حکومت سے تنخواہ پاتے ہوں، نیز طعام و قیام کا نظم ان مدرسوں میں بھی حکومت کی جانب سے تھا پڑھنے والوں پر فیس کا وہ بار نہیں ڈالا جاتا تھا، جس کے بوجھ سے آج ہندوستان کی کمر لٹی چلی جا رہی ہے، تعلیمی حلقوں میں چیخ پکار برپا ہے۔ امتحان اگر لیا بھی جاتا تھا، تو اس کی فیس نہیں لی جاتی تھی، بلکہ اگر التوسیر کے بیان میں اپنی طرف سے یہ الفاظ بڑھائے جائیں کہ کامیاب ہونے والوں کو انعام ملتا تھا تو جو کچھ انھوں نے لکھا ہے، وہ صرف یہ ہے:-

(رقبہ صفحہ ۲۴۳) منصب جلیل پر سرفراز تھا، نقل کیا ہے:

”بندہ انجمنی داند از اہل شیراز کہ مولد و منشار است ذہ ہزار اہل استحقاق آمدہ باجمیت و اسباب تخیل بازگشت از صلا“ سوچنے کی بات ہے کہ ایک شیراز شہر ہو جس شہر اگر رفیع الدین کے زمانہ میں واپس گئے اسی سے خیال کیجئے کہ دکن کی ان حکومتوں کے یہاں ایران کے مختلف شہروں سے کتنے آتے تھے جن میں بڑی تعداد تو ذکر ہو جاتی تھی اور بہت سے لے دے کر واپس ہوتے تھے۔ ایسی صورت میں ان چھوٹی چھوٹی حکومتوں سے خود ہمارے دکن کی سنی مسلمانوں کو کیا فائدہ پہنچتا ہوگا، ظاہر ہے۔ التوسیری نے اورنگ زیب کا وہ فرمان بھی نقل کیا ہے جب بیجا پور کی حکومت نے کہلا بھیجا کہ ہم تو مسلمان ہیں ہم پر حملہ کیسے جائز ہو سکتا ہے۔ اورنگ زیب نے جواب میں لکھا تھا:-

”اچھ شہا گفتند درست دراست ہست مارا از شہر شہا و ملک شہا و کارے نیست و قہد جنگ و قتال نداریم مگر اس کا فرافہر حربی شئی کہ در شان او صادق است سہ حرم میں مجھے بھی تو ہر کشتنی، و در بغل شہا جا گرفتہ و در پناہ شہا آمدہ فسادات و خرابیاں کہ اسلامیاں بلاد و غربا ملک و دیار ازیں جاتا دھلی ازاں دانش رنج کش“ ظاہر ہے کہ اس سے سیوا جی مراد ہے، آخر میں عالمگیر کے الفاظ ہیں:-

”اماطت دشانا“ و استیصال یخ فساد بربا کہ شعر بلویم واجب و مستقیم“ مطلب یہ ہے کہ بحیثیت اقتدار اعلیٰ ہند ہونے کے مسلمانوں کو اس کس مہر میں چھوڑ دینا میرے لیے کسی حیثیت سے جائز نہیں ہے۔ دلی سے دکن اورنگ زیب کی روانگی کس نصب العین کے تحت تھی۔ اسی فرمان میں صراحتاً اس کا اظہار ان الفاظ میں کیا گیا ہے:-

”از سقط الراس (وطن مالوف) آمدن جزایں نیست کہ آں حربی (سیوا جی) را بدست آریم و جانیان را از اذیتش رہانیم چون کہ او در پناہ شہا است و دراز شہا می طلیم“

آخر کے یہ الفاظ قابل غور ہیں۔ ”ہیں کہ بدست آمدہ ہیں ساعت بردیم و راہ خویش گیریم“۔ بتان اسلامین صلاہ لیکن اس معمولی شرط کی تکمیل پر بھی جو حکومتیں آمادہ دھمیں اگر ان کو اپنے لیے کاخیا زہ بھگتنا پڑا تو اس میں قصور کس کا ہے۔

”اذا انعام ہوں سر فرازی فرمودند“

جو ایک عام بیان ہے، کامیاب اور ناکام پر امتحان دینے والے کی طرف اس انعام کو منسوب کیا گیا ہے، خلاصہ یہ ہے کہ اس قسم کے مدارس بھی ہندوستان میں ضرور تھے، لیکن ان ہی چند سرکاری مدرسوں پر تعلیم کا دار مدار تھا، یہ قطعاً غلط ہے۔

اور میرا ذاتی خیال تو ہے کہ ہندوستان میں بعض بادشاہوں یا امیروں کی طرف مدرسہ کی تعمیر کا انتساب جو تاریخوں میں کیا جاتا ہے، عموماً ان مدارس کی زیادہ تر غرض تعمیر کی ذوق کی تسکین تھی، جہاں اس ذوق کے تقاضے کو لوگ محل سراؤں، کوشکوں، قلعوں وغیرہ کی تعمیر سے مطمئن کرتے تھے وہیں کسی مقام کی دل کشی چاہتی تھی کہ یہاں عمارت ہو، عمارت بنادی جاتی تھی، بن جلنے کے بعد اگر تعلیم دے دیں گے تو کسی کو اس میں بٹھا دیا گیا، تو وہی عمارت ”مدرسہ“ کے نام سے مشہور ہو جاتی تھی۔ مثلاً دلی میں ہم دیکھتے ہیں سیری کے بنداب پر یا حوض (تالاب) علانی پر جو مدارس تھے، ان کے متعلق میرا بھی گمان ہے، کسی ندی کو روک کر بند بنانے کا عام رواج ہندوستان میں تھا، سامنے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سمندر چھلک رہا ہے، عہد عثمانی کے عثمان ساگر اور حمایت ساگر اور نظام ساگر کا جن لوگوں نے معائنہ کیا ہے وہ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کے بند (کٹھ) پر سیافختہ دل چاہتا ہے کہ کوئی عمارت ہوتی۔ دل کی اسی خواہش کی تکمیل کی جاتی تھی، جو اس تکمیل کی قدرت رکھتے تھے، ورنہ آپ ہی بتائیے کہ جن مدرسوں میں ایک دو مدرسے زیادہ کسی زمانہ میں نہ ہوں۔ کیا موجودہ زمانہ کے لحاظ سے مدرسہ کہلانے کے مستحق ہو سکتے ہیں اور دلی کے ان مدرسوں کا یہی حال تھا۔

”ہندوستان کے اسلامی مدارس“ کے مصنف جو اس میں شک نہیں ہے، اس موضوع

کے تحقق ہیں وہ اسلامی عہد کے ایک مدرسہ کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ

”تمام ہندوستان میں اس سے زیادہ عظیم الشان اور وسیع سلسلہ عمارت درگاہ کے لیے کبھی

کسی دور میں نہیں بنا“ کتاب مذکور صلا

ذرا عظیم الشان وسیع سمیچی اویسی کے الفاظ کو پیش نظر رکھے اور شیئے جس مدرسہ سے زیادہ عظیم الشان وسیع کبھی کسی زمانہ میں اس ملک میں مدرسہ نہیں بنا، اس کا طول و عرض کتنا تھا۔ یہ الفاظ انہوں نے بیدر کی اسلامی حکومت کے مشہور وزیر خواجہ عہد الدین محمود گیلانی المعروف ”محمود گداں“ کے متعلق لکھے ہیں، گو اس مدرسہ کی عمارت کا ایک حصہ منہدم ہو چکا ہے، خصوصاً ایک بڑا اینار اس کا گر چکا ہے، لیکن باوجود اس کے دوسرا اینار اپنی اصلی حالت میں موجود ہے، اور مدرسہ کی عام حالت بھی دستبرد زمانہ سے محفوظ رہ گئی ہے۔ خاکسار حسب اس مشہور مدرسہ میں تماشائی کی حیثیت سے داخل ہوا، تو دیر تک متحیر تھا کہ کیا یہی ہندوستان کا سب سے بڑا وسیع مدرسہ تھا، خیال گذرا، او شاید اپنے ساتھیوں سے بولا بھی کہ غالباً مدرسہ کا صرف دروازہ اور دروازہ کی عمارت رہ گئی ہے، لیکن غالباً جو اصل مدرسہ تھا، وہ ویران ہو کر شہر کے دوسرے مکانوں میں شریک ہو گیا۔ لیکن بعد کو تاریخوں میں جب پڑھا کہ شرقاً و غرباً پچھتر اور شمالاً جزائراً پچھن گز میں اصل عمارت ہی تیار ہوئی تھی، تب مجھے اپنا خیال بدلنا پڑا۔ اور یہی توجیہ سمجھ میں آئی کہ اصل مقصود تو خواجہ جہاں کا ایرانی طرز کے ان دو میناروں کا بنانا تھا، جو اس میں شک نہیں اپنے حسن و خوبی بلندی رنگ ہر اعتبار سے ہندوستان کے میناروں میں اپنی آپ نظیر ہیں۔ میلوں دوسے بیدر کی طرف آنے والوں کی جب ان میناروں پر نظر پڑتی ہوگی، اس کو ہستی نصرا میں اچانک اس کے سامنے آجائے یقیناً تعجب کبھت و سرور کو پیدا کرتا ہوگا، اور اسی زمانہ سے میں اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ ان عمارتوں کی تعمیر میں تعلیمی اغراض سے زیادہ وہی ذوق تعمیر کی تسکین بخشی متصور تھی۔

اب تو مینار کا رنگ بہت کچھ اڑ گیا ہے، تاہم جہاں جہاں باقی ہے پیکارا نیلا رنگ ہے، معلوم ہوا کہ بیدر کے اطراف میں لوہے کے ذرات میں ملی ہوئی لمبی چوڑائی جاتی ہے اور لوہے کے رنگ نے مٹی کو سرخ رنگ دے دیا ہے، اسی رنگ کو دوسرے رنگوں سے مرکب کر کے نیلوں رنگ پیدا کیا جاتا تھا اور سب کو کاٹ کاٹ کر اس کے ٹکڑوں کو جوڑو ڈولج کے ہونگے اسی رنگ سے رنگا جاتا تھا اور پھر یہی کے انہی رنگین ٹکڑوں کو نیچے سے اوپر تک میناروں کے چاروں طرف چسپاں کر دیا گیا تھا، چمک اس میں انہی صد فی صد کی تھی۔ کیا اولوالعزمیاں تھیں؟ بیدر میں اس قسم کی رنگین عمارتوں کے بنانے کا عام رواج تھا۔ تھلہ میں بھی رنگین محل اسی صنعت کا نمونہ ہے۔

ور نہ انصاف کی بات یہی ہو کہ اُس زمانہ کے بڑے سے بڑے مدرسہ کی عمارت طول و عرض میں شاید عہد حاضر کے معمولی اسکولوں کی عمارتوں کے بھی برابر نہ تھی اگر ان بیچاروں کی غرض بھی مدرسہ کی تعمیر سے کسی تعلیم گاہ کی تعمیر مقصود ہوتی تو ان کے پاس کیا زمین کی کمی تھی یا سامان تعمیر کی قلت تھی۔ مگر سچ وہی ہو کہ علم کو جس زمانہ میں سنگ و خشت کی چار دیواریوں میں مقید کر دیا گیا ہو، پرائمری اور الٹ بار کی تعلیم بھی اس وقت تک ناقابل تصور ہو جب تک کہ ایک مستقل عمارت کے ذریعہ سے اس کی تعلیم گاہ کو ظاہر نہ کیا جائے۔ اس زمانہ کو ان گذرے دنوں پر قیاس ہی کرنا غلط ہو، جب علم آزاد تھا۔ اس انہیل بے جوڑ ضرورت کی زنجیریں اس کے پاؤں میں نہ ڈالی گئی تھیں۔

خود مولانا ابوالکحانات ندوی مرحوم نے اپنی اس کتاب میں ”مدرسہ“ کا لفظ جس میں استعمال کیا ہو وہ اس معنی سے بالکل جدا ہو جس کی طرف ہمارا عادی ذہن مدرسہ کے لفظ کے سننے کے ساتھ ہی منتقل ہو جاتا ہو جس کی ایک اچھی مثال ان کا یہ بیان ہو سکتا ہو۔ انہوں نے صوبہ بہار کے مدارس کے عنوان کے نیچے منجملہ دیگر مقامات کے ایک تعلیم گاہ کا ذکر ان الفاظ میں کیا ہو۔

”گیلانی مولوی احسن صاحب ملطقی کامولہ و مسکن (کتاب اسلامی درگاہیں)

یہ گیلانی وہی گیلانی ہو جس کی طرف خاکسار اپنے نام کی اضافت کرتا ہو۔ فقیر کامولہ و منشا بہار کا یہی گاؤں ہو جس کی آبادی بمشکل پانچ چھ سو سے زیادہ ہوگی۔ ممتاز آبادی واسطی زیدی سادات کی ہو جو چند صدیوں سے اس گاؤں میں آباد ہیں۔ مولانا محمد احسن گیلانی رحمتہ اللہ علیہ خاکسار کے جدا چچا ہیں چونکہ یہ میرے گھر کی بات ہو اس لیے ”صاحب البیت ادری بما فیہ“ کے روسے میں بتا سکتا ہوں کہ اس کی اصل حقیقت کیا تھی، یہ صحیح ہو کہ مولانا محمد احسن گیلانی مرحوم نے اس گاؤں میں تقریباً تیس چالیس سال تک درس و تدریس کا بازار گرم رکھا نہ صرف ہمارے بلکہ ہندوستان کے دوسرے علاقوں حتیٰ کہ سرحد و کابل تک کے طلبہ کی ایک اچھی خاصی تعداد مولانا سے پڑھنے کے لیے اس گاؤں

میں آئی۔ ہزارہ ضلع کے ایک بزرگ مولانا عبداللہ پنجابی وطناً گیلانی تریلا تو پڑھنے کے لیے آئے اور اسی گاؤں میں متوطن ہو کر اپنے وعظ و تلقین ارشاد و ہدایت، درس و تدریس، افتاء و تصنیف کا سلسلہ نصف صدی کے قریب برابر جاری رکھا۔ وہیں کی خاک میں آسودہ ہوئے اور ایک ہی کیا ہمارے بعض حلیل القدر علماء مثلاً مولانا رفیع الدین مرحوم رئیس شکرانواں، مولانا عبدالغفور

لے مولانا عبداللہ نے ہمارے ضلع پٹنہ و دیگر خصوصاً ضلع مونگیر میں جو کام انجام دیا وہ یادگار رہیگا۔ خدا جانے کتنے مسلمانوں کے گھر سے بت بکھولنے اور شراب و ناڑی سے لوگوں کو تائب کیا۔ آخر میں تو آپ کے دست حق پرست پر ضلع مونگیر کے ایک راجہ آف مرچا مسلمان بھی ہو گئے جن کا خاندان جہوی سب ڈویژن کے مسلمان رئیسوں میں مجد اللہ اس وقت اختیار کرتا ہے۔ عقیدہ حمید عربی میں آپ کی اچھی کتاب ہے۔ اس کے سوا اردو میں بھی چند رسالے ہیں۔

لے شکرانواں ضلع پٹنہ کا مشہور گاؤں ہے، مولانا اس اطراف کے سب سے بڑے مسلمان رئیس تھے، لاکھوں روپے کی جائیداد کے مالک تھے لیکن علم کا نقشہ آخر وقت تک سوار رہا۔ نادر مخطوطات کا ایک قیمتی کتب خانہ آپ نے شکرانواں میں ہی کیا، تفسیر جریطری کا کامل نسخہ تیس جلدوں میں آپ کے پاس موجود تھا۔ اب چھپ جانے کے بعد تو اس کی اہمیت نہ رہی، لیکن طباعت سے پہلے اس کتاب کے کل تین نسخے ساری دنیا میں پائے جاتے تھے۔ جن میں ایک نسخہ شکرانواں کا تھا۔ ہزار ہا ہزار روپے خرچ کر کے آپ نے اس کی نقل پرستہ منورہ کے کتب خانہ سے حاصل کی تھی۔ آپ کے کتب خانہ میں حافظ ابن قیم اور ابن تیمیہ کی تصنیفات کا بھی ذخیرہ جتنا بڑا جمع ہو گیا ہو، شاید ہندوستان میں تو کہیں اتنا سراپا نہ ہوگا۔ حافظ ابن عبدالبر محدث کی کتابیں مستند کار اور تہذیب کے یہاں موجود ہیں۔ محلی ابن خرم جیسی نایاب کتاب کی چودہ جلدیں آپ کے یہاں ہیں۔ دیکھی تھیں۔ طباعت سے پہلے ان کا دیکھنا ہی میرے لیے باعث فخر تھا۔ پٹنہ کا مشہور مشرقی کتب خانہ خدابخش لائبریری کے متعلق مولانا کے صاحبزادے برادر محترم مولانا عبدالمتین نے مجھ سے بیان کیا کہ مولوی خدابخش خاں اور مولانا رفیع الدین ان کے والد کے درمیان گہرے تعلقات تھے، نادر کتابوں کے ذوق میں اضافہ اور ان کی نشان دہی وغیرہ میں بہت زیادہ مشورہ ان کے والد ہی نے

خدابخش خاں کو دیا ورنہ ظاہر ہے کہ خاں صاحب نوابک وکیل آدمی تھے۔ اس لائبریری کی تاریخ میں اس حقیقت کو ظاہر کرنا چاہیے کہ اس کی نادر مخطوطات کے پیچھے ایک ملا کا علمی مشورہ بھی چھپا ہوا تھا۔ واللہ اعلم یہ کہاں تک صحیح ہے کہ شرح عون المعبود جو غایۃ المقصود کا خلاصہ ہے مولانا شمس الحق ڈیوانی نے اس کی تالیف میں مولانا رفیع شکرانوی کی شرح ابوداؤد سے بہت نفع اٹھایا لیکن افسوس کہ خود مولانا شکرانوی کی شرح ضائع کرادی گئی یا ہوگئی۔ مولانا رفیع نے شکرانواں میں ایک عربی پریس بھی قائم کیا تھا اور ابن قیمہ کی تاوریل محدث کے کچھ اجزاء اس میں طبع بھی ہوئے، لیکن یہ پریس چل نہ سکا ایک نو مسلم عالم کو مولانا نے ہمہ کردیا جو گیلانی ہی سے تعلق رکھتے تھے۔ (بقیہ حاشیہ بر صفحہ ۳۴۸)

رمضان پوری مولانا حکیم عبدالسلام بھگلپوری مولانا حکیم داکم علی ٹونکی، مولانا اسماعیل رمضان پوری وغیرہم بیسیوں مشاہیر گیلانی کی اس درس گاہ سے اُٹھے۔

لیکن تعلیم و تدریس کا یہ سارا کاروبار جہاں انجام دیا گیا وہ صرف برگد کا ایک طویل عریض درخت تھا جس کی ایک طرف متوسط درجہ کی ایک مسجد اور ایک طرف مولانا مرحوم کا ایک خام چھوٹا سا چند حجروں کا ایک مکان تھا، اسی مکان کے سامنے کویلو کا ایک چھپر اینٹ کے دو پایوں پر پڑا ہوا تھا۔ برگد کے درخت کے نیچے چند تخت وہ بھی کھلے ہوئے بغیر کسی فرش و فرش کے پڑے رہتے تھے، مولانا درخت کی چھاؤں میں طلبہ کو پڑھایا کرتے تھے، بوسات یا سردی کے موسم میں یہ مدرسہ کویلو کے اسی سائبان میں منتقل ہوتا تھا جس کا کل فرنیچر دسے کر دو چوکیاں تھیں۔ طلبہ کچھ تو اسی خام مکان کے حجروں میں رہتے یا مسجد میں اور زیادہ تر گاؤں کے ارباب ثروت کے مکانوں میں ان کو جگہ بھی مل جاتی تھی اور کھانے کا نظم بھی ہو جاتا تھا۔ بس اس مدرسہ کی کل کائنات برگد کی چھاؤں اور مولانا کا وہی خام مکان تھا۔ اسی کو مدرسہ خیال کیجیے، یا مولانا کا مطب اس کو قنارہ دیجیے، یا دیوانخانہ یا طلبہ کا اقامت خانہ۔ کیونکہ وہی سب کچھ تھا۔ سنگ و خشت سے آپ نے دیکھا اس لفظ ”مدرسہ“ کو

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۳۳۷) رمضان پورہا میں رئیسوں کی مشہورستی ہے، انہی رئیسوں میں آپ بھی تھے۔ آپ بہت سی کتابوں کے مصنف ہیں۔ مثلاً الامحاف، مفید الاحفاف، مرغبات القلوب وغیرہ۔ آخری کتاب طب یونانی کے نقطہ نظر سے غذایہ یا کولات و مشروبات کی بہترین کتاب ہے۔ آپ کا تذکرہ تذکرہ علماء حال کے ۱۹۰۹ء میں بھی ہے۔ (حاشیہ صفحہ ۳۳۸) سہ حضرت الاستاذ مولانا برکات احمد ٹونکی کے والد ماجد بہار کے رہنے والے تھے، ٹونک میں نواب کے طبیب خاص تھے، بڑے پایہ کے بزرگ تھے۔ ستر بہتر سال کی عمر میں فوت ہوئی، آخر عمر تک تنہا کشتوں لعلی نازوں کا یومیہ التزام باقی رہا یہ تہجد، اشراق، چاشت کے سوا تھی۔ حضرت حاجی امداد اللہ ہاجر کی رحمۃ اللہ علیہ نے خلافت بھی ملی تھی۔

سہ بہار کے مشہور مدرسہ عزیز آباد صغریٰ وقف اسٹیٹ آپ ہی کی کوششوں کا کارنامہ ہے۔

سہ اب فقیر کا مسکن بھی مکان ہے اگرچہ اس کی صورت بدل گئی ہے، بجائے خام کے پختہ و منزلہ ہو گیا ہے، ناصیبہ پر ”حرب الہدایت والارشاد گیلانی“ اس کا تاریخی نام لکھا ہوا ملیگا۔ کچھ مالی خرابیاں تو تصورات تھے (باقی بر صفحہ ۳۳۹)

کوئی تعلق ہو؛ لیکن اس سے ہٹ کر اگر دیکھیے تو کوئی شبہ نہیں کہ اس زمانہ میں جو کچھ چڑھایا جاتا تھا برگد ہی کی چھاؤں میں ان سب کی گنجائش تھی اسی کے نیچے شمس بازغہ، شرح چمنی حتی کہ الافق المبین، شفاء، اشارات کے اسباق بھی ہوتے تھے اور ہدایہ، بیضاوی، تلویح، مسلم کے لیے بھی گاؤں کی اتنی زمین کافی تھی۔ اور برگد کے اسی درخت کے سایہ میں اگر کوئی دیکھنا چاہے تو مرچا کے اسلامی اسٹیٹ صغریٰ وقف اسٹیٹ اس کے مدرسہ عزیز یہ اور شکرانوں کے اس قیمتی کتب خانہ کو بھی دیکھ سکتا ہے، جس کی بعض نادر کتابوں کی نظیر شاید اس وقت بھی

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۳۴۸) جس کے تحت یہ نام رکھا گیا تھا، قرآن میں مسجد، صوامع، بیچ کے ساتھ "محراب" کا ذکر بھی چند مقامات پر کیا گیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ شاید مذہبی عمارتوں کی ایک قسم خاص یہی تھی، کیا شیطان اور کفر سے حب و مقابلہ کی تجویز اس میں سوچی جاتی تھیں۔ یاد رکھو اسی طوطا کرنا جو ہدایت جن تک نہیں پہنچتی ان کے لیے ہدایت اور ہدایت کے بعد جنہیں ارشاد و رہنمائی کی ضرورت ہے ان کے لیے ارشاد ان ہی تجویزوں کی طرف منسوب کر کے کچھ ارادہ تھا جو شاید ارادہ سے آگے نہ بڑھے کہ وقت گزر گیا قبر جھانک رہی ہے، عزرائیل کی پیشانی طلوع ہو رہی ہے۔ غرض کہ الامانی را روزوں نے تم کو دھوکے میں ڈال دیا جس حسرت نصیب کا یہ انجام ہے، اس کے سوا اور کیا کہہ سکتا ہے کہ شاید دوسروں کو کفرستان ہند کے اس طول و عرض میں "محراب" بنانے کی توفیق ہو کر اسلام اس ملک میں رخصت ہو۔ ان پادریوں سے عبرت گیر ہونا چاہیے جو نہ اس ملک کی زبان سے، مباشرت سے واقف ہیں نہ یہاں کا موسم ان کے موافق ہے لیکن جس قوم کے بزرگوں نے اس کو اس ملک کے چہرے پر آبا کر دیا تھا اب اسی قوم کے فرزندان کا کیا فرض ہے؟ جو ہدایت یافتہ ہیں ان کے ارشاد کی ضرورت بھی دینا ضرورت ہے۔ لیکن گوروں کی تعداد جو ان لوگوں کی ہر جنس ہدایت کی کوئی کرن بھی اتھ نہیں آئی ہے زیادہ مستحق توجہ نہ تھے۔ لفظ "محراب" کا شجہ جذبات میں تلاطم پیدا کرے ۱۲۔

(حاشیہ صفحہ ۳۴۸) لے ایک لادو مسلمان خاتون بی بی صغریٰ مرحومہ نے جس سے بچیں لاکھ روپے کی قیمتی جائیداد وقف کی ہے اس کی طرف اشارہ ہے۔ مولانا اسماعیل رمضان پوری مرحوم جو مسماہ کے اس ہیٹ کے بیچھے ان ہی کے ایوارس سے اس ایک دل خاتون نے اس وقف کے بہت بڑے حصہ کو ایک اسلامی تعلیم گاہ کے لیے مختص کر دیا جو اب مدرسہ عزیز کے نام سے بہار میں قائم ہے، بہار کی حکومت نے "جامعہ عربیہ" کا ایک نظام اس صوبہ میں جو قائم کیا ہے جس کے تحت تھانوی، دستانی، فوقانی، مکاتب (اسکول) کے سوا کلیات متوسطہ (انٹرمیڈیٹ کالج) ملک کے طول و عرض میں پھیلے ہوئے ہیں، اور مدرسہ شمس الہدیٰ و مدرسہ عزیز یہ غالباً ہی دونوں مدرسے مکملہ عالمیہ (عالی کالج) کی حیثیت رکھتے ہیں، عالی جناب سید عبدالعزیز صاحب عہد المہام عدالت و امور مذہبی سکر آصفیہ جب حکومت بہار کے وزیر تعلیم تھے تو ایک کمیٹی سے اس "جامعہ عربیہ" کا نصاب بنوایا تھا جس کا ایک رکن یہ خاکسار بھی تھا، مولانا سیلیان ندوی اس کمیٹی کے صدر تھے ۱۲۔

سارے ہندوستان میں نہیں مل سکتی، بلکہ ہو سکتا ہے کہ خدا بخش خاں کی مشہور عالم مشرقی لاہوری کی ترتیب میں بھی دیکھنے والوں کو اس دماغ کی راہنمائی محسوس ہو سکتی ہے جو بڑے اسی درخت کے نیچے سنوارا گیا تھا، منٹ نوٹ میں جو کچھ لکھا گیا ہے، اگر وہ صحیح ہے تو ان نتائج کا کیا انکار کیا جاسکتا ہے جو یقیناً اسی تعلیم گاہ کے نتائج تھے جس کے لیے نہ کبھی اینٹ پر اینٹ رکھی گئی، اور نہ اس کی بلڈنگ کے لیے پیک کا ہاتھ پیک کے سامنے دراز کیا گیا۔

مولوی ابوالحسنات مرحوم نے گیلانی کی جس درس گاہ کا تذکرہ کیا ہے اس میں تو براہ راست تعلیم پانے کا موقع مجھے نہ مل سکا، لیکن دارالعلوم دیوبند کی حاضری سے پہلے سات آٹھ سال تک خود اس فقیر کو جس مدرسہ میں پڑھنے کا ذاتی تجربہ حاصل ہوا ہے علم حدیث کے سوا شہد کی جو کیفیت بھی اپنے اندر پاتا ہوں وہ زیادہ تر اسی مدرسہ کی تعلیم کا نتیجہ ہے، میری مراد سیدی الاستاذ حضرت مولانا سید برکات احمد ٹوٹکی نزیلاً وہابی وطناً رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم گاہ سے ہے، جس سے صرف ہندوستان اور اس کے مختلف صوبوں پنجاب، یوپی، بہار، بنگال، دکن وغیرہ ہی کے طلبہ کی ایک معقول تعداد فارغ ہو کر ملک کے مختلف گوشوں میں علم و دین کی خدمت میں مصروف ہی نہیں ہے بلکہ ہر زمانہ میں بیرون ہند مثلاً افغانستان، بخارا، تاشقند، کوئٹہ، سمرقند، ہرات، ترمذ کے طلبہ بھی تحصیل علم میں مصروف رہتے تھے اور فاتحہ فرائع پڑھ کر اپنے اپنے ملکوں کو واپس ہوئے کم و بیش چالیس سال تک تعلیم و تعلم کا یہ سلسلہ ان ہی خصوصیتوں کے ساتھ جاری رہا مگر مکانی حیثیت سے اس تعلیم گاہ کی نوعیت کیا تھی؟ مولانا برکات احمد مرحوم کا شمار یوں تو ٹوٹک کے امرا میں تھا، والی ملک کے طبیب خاص تھے، معقول تنخواہ کے علاوہ گاؤں بھی جاگیر میں تھا، فیس اور دوا کی بھی آمدنیاں تھیں۔ بڑے صاحب ثروت، باپ حکیم داکم علی خاں کے صاحبزادے تھے، اس لیے ان کا ذاتی مکان کیا سارا محلہ تھا جس میں ان کے کہنے کے لوگ بھرے ہوئے تھے، لیکن بایں ہمہ اللہ کا یہ بندہ علم کے اس دریا کو جس جگہ بٹھے کہ ہند بیرون ہند میں جاری کیے ہوئے تھا، میں اس کا چشم دید گواہ ہوں کہ وہ صرف غلام دیوار

اور کوہلو کے چھپر کا ایک سدرہ دالان تھا جس کا طول شاید بارہ فٹ اور عرض غالباً پانچ فٹ سے زیادہ نہ تھا۔ جاجم کا ایک فرش بچھا رہتا، چھوٹے چھوٹے پائے کی ایک میز مستاحم کے سامنے رہتی جس پر طالب علم کتاب رکھ کر ان کے سامنے پڑھتے اور طلبہ کے لیے بھی معمولی لکڑی کی دستی تپائیاں تھیں جن پر وہ اپنی کتابیں رکھ کر سبق پڑھتے تھے، حیثیت تھی اس دارالعلوم کی اور اس کے فرنیچر ساز و سامان کی جہاں سے پڑھ پڑھ کر ایک طرف لوگ ہندستان کے شہروں میں پھیل رہے تھے، اور دوسری طرف بخارا کا بل سمرقند اپنے اپنے اوطان کی طرف جا رہے تھے۔ اسی دالان میں بخاری ترمذی ہدایہ تلویح کے اسباق بھی ہوتے تھے اور حمد اللہ قاضی مبارک شمس باز غفر صدر جیسی محفولات کی عام درسی کتابوں کے سوا شرح بحریہ توحیدی مع حواشی دوانی و صدر معاصر شعراء و اشارات، الافق المبین جیسی کتابیں جنہیں دہاں کی اصطلاح میں قدما کی کتابیں کہتے تھے، ان کا درس بھی اس خصوصیت کے ساتھ جاری تھا کہ اب دنیا کے طول و عرض میں ان کتابوں کے پڑھنے والے اس علمی خاندان کے سوا اور کہیں پڑھ نہیں سکتے تھے، بلکہ بسا اوقات اسی دالان میں نفیسی و شرح اسباب قانون شیخ طب کی کتابوں کا درس دن کو ہوتا تھا اور رات کو حضرت استاذ اسی میں بیٹھ کر طبی طلبہ کو طب کے نسخے بھی لکھواتے تھے، کبھی کبھی اس میں تصوف کی کتابیں بھی پڑھائی جاتی تھیں، اور جب درس کا کام ختم ہو جاتا تھا، تو چند طلبہ کی خواب گاہ کا بھی کام اسی دالان سے لیا جاتا تھا۔ یہ کانوں کی سنی ہوئی نہیں، برسوں آنکھوں کی دیکھی ہوئی بات ہے۔

میں شاید دور نکل گیا، یہ کہنا چاہتا تھا کہ ”مدرسہ“ کا لفظ جب ہماری کتابوں میں بولا جاتا ہے تو خواہ مخواہ اس کے متعلق یہی فرض کر لینا کہ وہ کوئی عصری جامعات اور یونیورسٹیوں کی مانند اینٹوں اور پتھروں کا مجموعہ ہوگا، خود بھی دھوکہ کھانا ہو اور دوسروں کو بھی دھوکہ دینا ہو اب وہ غلط تعلیمی نظریہ تھا یا صحیح، لیکن تعلیم و تعلم کے لیے بجائے قید و بند کے حتی الوسع ہمارے بزرگوں کے سامنے اشاعت تعلیم جیسی اہم ضرورت کے لیے اطلاق اور عمویت ہی کے

اصول کو پیش نظر رکھا جاتا تھا، صاحبِ ہدایہ نے مسئلہ رپو پر بحث کرتے ہوئے ایک موقع پر لکھا ہے کہ جن چیزوں میں منافع کے وجہ اور پہلو زیادہ ہونگے، یہ اسلام کا اصول ہے کہ السبیل فی مثلھا الاطلاق یا بلغ ایسی چیزوں میں جہاں تک ممکن ہو، اطلاق اور عمومیت کو پیش نظر الوجہ لشدة الاحتیاج الیہ دون رکھا جاتا ہے کیونکہ آدمی ان کا شدت سے محتاج ہو نہ کہ ان میں التضییق فیہ تنگی پیدا کی جائے۔

یہ اپنا اپنا مذاق ہے کہ ضرورت بھی کسی چیز کی شدت سے محسوس کی جائے اور کرائی جائے لیکن باوجود اس کے کوئی اس میں ”تضییق“ اور تنگی کے اصول کو پسند کرتا ہے اور کوئی اطلاق کو جب تک ڈاکٹر کا حکم قائم نہ ہوئے جب تک اس محکمہ کے مصارف کے لیے سالانہ لاکھوں روپوں کی منظوری نہ صادر ہوئے، جب تک عمارت نہ تیار ہوئے، جب تک اتنی رقم کا نہ بندوبست ہوئے کہ باضابطہ معقول تنخواہوں کے مدرسین کے تقرر کا امکان پیدا ہو جائے جب تک پڑھنے والے بچوں کے باپ کی اتنی آمدنی نہ ہوئے جس سے ہر سال بدل جانے والی نصابی کتابوں قیمتی کاپیوں، کھیل کود کے قیمتی آلات، ریٹ، ریکیٹ، فٹ بال، قیمتی یونیفارم، نیز ماہوار قیام طعام کے مصارف، اور اسکول و کالج کے مطالبات وغیرہ وغیرہ کی تکمیل کے لیے کافی نہ ہو اس وقت تک ”تعلیم“ کا لفظ کوئی زبان پر نہیں لاسکتا۔

اشاعتِ تعلیم کے حامیوں کا ایک اصول یہ ہے، اور اسی کے مقابلہ میں تعلیم ہی کا ایک دستور وہ بھی تھا کہ اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم کے لیے بھی کسی گھنے درخت کی چھاؤں اور ٹی کی کچی دیواروں کا احاطہ کافی سمجھا جاتا تھا، مدرسے بھی بنتے تھے تو جہاں ہم محمود گاہاں کے رنگین میناروں کا اور بالائے ہندیری اور حوضِ علانی کی شاہانہ عمارتوں کو دیکھتے ہیں اسی کے ساتھ ہندوستان کی تعلیمی تاریخ میں یہ بھی پڑھتے ہیں کہ

ملا علاء الدین لاری برآگرہ آمدہ بدرس مشغول شدند و مدرسہ از خس ساختند (بدلاؤنی ص ۲۱۳)

یہ ملا علاء الدین لاری وہی ہیں، جن کا شرح عقائد نسفی پر مشہور حاشیہ برآگرہ میں ان کا

مدرسہ مدرسہ خُس کے نام سے مشہور تھا لیکن خُس سے کیا وہ خُس مراد ہے جس سے خُس خانہ و بر قاب والی لذت گریوں میں حاصل کی جاتی ہو، اور غالب جس کے بغیر روزہ رکھنے پر آمادہ نہیں ہوتا تھا۔ ظاہر ہے کہ خُس کو آج جس معنی میں ہم استعمال کر رہے ہیں، یہ ہندوستان کی ایک جدید اصطلاح ہے، جس کی ابتداء اکبری عہد سے ہوئی، ورنہ خُس کے وہی عام مشہور معنی گھاس پھوس کے ہیں۔ ”فروغ شعلہ خُس یک نفس ہے“ کے مصرعہ میں غالب ہی نے جس معنی میں اس کو استعمال کیا ہے ”مدرسہ خُس“ یعنی گھاس پھوس کا مدرسہ اگرہ میں مولانا نے بنایا تھا، الغرض وہی اصول کہ جس چیز کی ضرورت جتنی زیادہ ہوگی اسی حد تک اس کو قیود و شرائط کی پابندیوں سے آزاد رکھنا چاہیئے۔ اصل کام کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کے غیر ضروری لوازم کی پابندیوں کو

لے آئیں اکبری میں ابو الفضل نے ہندوستان کی مداحی کرتے ہوئے آخر میں لکھا ہے: ”انکی آب سردا دافزونی گرمی و کیا بی انکور و خربزہ و گسترنی و شتر طنز گاہ کاراگا ہاں بود“ کاراگا ہاں سے غالباً بارکی طرف اشارہ ہے جس نے تزک میں ”جربزہ نے انکور نے برف نے“ کے الفاظ سے ہندوستان کو طنز گاہ بنایا تھا، ابو الفضل نے لکھا ہے کہ اس طنز کے ازالہ کے لیے بھی اور تزکستانی امراء کے لئے ہندوستان کی گرمی ناقابل برداشت بنی چلی جا رہی تھی، ”گیتی خداوند اکبر ہم را چارہ گراں“ ابو الفضل کے گیتی خداوند کی چارہ گرمی ہی کا یہ ثمر ہے کہ پانی کو ”بشورہ سرد کردن روانی گرفت و از شمالی کوہ (ہمالہ) برف آوردن کہ وہ دانست“ گویا ہندوستان کے گراں مرہ چھوٹوں بڑوں کی رسائی عہد اکبری ہی سے برف تک ہونے لگی، اسی کے بعد ”خُس“ کا قصہ بھی لکھا ہے کہ ”یہنے بود بویاس خنک آن را خس گویند بفرمانش گیتی خدیو اکبر ازاں نے بست خانہ ساختن رونق یافت و چون آب افشانند زمستانے دیگر در تابستان پیدا“ جس سے معلوم ہوا کہ خُس اور خُس کی ٹیوں کا رواج اکبر کے زمانہ سے اس ملک میں شروع ہوا۔ کیا شہر اکبر کی ذہانت اور طباعی میں اور سچ پوچھے کہ بگاڑنے والوں پر طبیعت اسی لیے تو زیادہ بگڑتی ہو کہ اسلام کے ایسے قیمتی سرمایہ کو چند ذاتی عداوتوں کے بت پرشار کر دیا گیا۔ اور ہندی اسلام کے جگر پر ایسا کاری زخم لگا گیا کہ بائین ہمہ چارہ گرمی آج تک اس کی کسک محسوس ہو رہی ہو جس کی ایجاد پر خیال آیا کہ حجاج بن یوسف جب بنی امیہ کی طرف سے کوفہ کا گورنر ہو کر آیا، تو طائف جو حجاج کا وطن تھا اس کے سرد موسم کی عادت نے کوفہ کو حجاج کے لیے جہنم بنا دیا۔ لکھا ہے کہ قریب قریب خُس خانہ کے حجاج نے بھی سبز بید کی شاخوں سے ایک چیز بنائی تھی۔ ابن عساکر میں ہے کہ حجاج گریوں میں فی ہمس غلات ای صفات۔ بینک شاخوں سے بنائے ہوئے ایک قہر میں رہتا تھا ان شاخوں کو بچاڑ بچاڑ کر بیچ میں برف مستحقا بالشیعہ و ہر یقطر علیہ۔ بھری جاتی تھی وہی ٹپک ٹپک کر حجاج پر پڑتی رہتی تھی۔

مسلمانوں نے اپنے لیے کبھی ضروری قرار نہیں دیا۔ ایک ایک شہر میں ہزار ہزار اور پان پان سو سات سو مدرسوں کی گنجائش کیا ان پابندیوں سے نکلے بغیر پیدا ہو سکتی ہے۔

آج جب تعلیم و تعلم کی دنیا کو بھی ساہوکارہ کا بازار بنا دیا گیا ہے نئی نئی شکلوں کے قلم نیچنے والوں، بھانت بھانت، طرح طرح کی دوائیوں کے بنائے والوں، کتابوں کے فروخت کرنے والوں، الغرض انسانوں کا ایک ہجوم ہے جو مختلف بھیسوں میں علم کے طالبوں اور علم کے خادموں کو نشانہ بنا کر ان پر ٹوٹ پڑا ہے۔ حکومت کی پشت پناہی میں لوٹ چکی ہوئی ہے کچھ فریب سے کچھ بچوں کی خام عقلی اور کچھ حکومتی جبر سے کام لے کر طالب علموں سے رپڑ وصول کر لے کی نت نئی پیچیدہ ترکیبیں بنائی گئی ہیں۔ علم کے دائرہ میں قدم رکھنا شرط ہے کہ ڈاکوؤں کا جو گروہ بھیس بدلے مختلف موٹروں پر بیٹھا ہوا ہے کچھ اس طرح لپٹ پڑتا ہے کہ ان سے جان چھڑانی مشکل ہو جاتی ہے۔ صبح ہوئی اور سائیکلوں کے پیچھے کتابوں، کاپیوں، سیلٹوں اور خدا جلے کن کن چیزوں کا پشتارہ باندھے غریب طالب العلم اسکول کی طرف بھاگا چلا جا رہا ہے یہ وہ نقشہ ہے جو اس نظام تعلیم نے پیش کیا ہے جو آپ کے سامنے ہے لیکن یہی ہندوستان تھا یہی ملک اس کا یہی آسمان، یہی زمین تھی جس میں تعلیمی فرائض کو مفت انجام دینے والے جہاں اوپر کی جماعتوں کے وہ طلبہ نظر آتے تھے جو آج ٹیوشن زدگی کے عارضہ میں مبتلا ہو کر درد کی ٹھوکریں کھاتے پھرتے ہیں کہ علم ان سے روپیہ مانگتا ہے، اتنا روپیہ مانگتا ہے جو ماں باپ فراہم نہیں کر سکتے اور ساری رسوائیاں وہ اسی مطالبہ کے ہاتھوں آج برداشت کر رہے ہیں۔

لیکن خیر اگر طلبہ مفت پڑھاتے تھے تو یہ تعلیم و تعلم کی دنیا کے آدمی ہی تھے نیز پڑھانے

رحمۃ صفحہ ۳۵۴ حضرت مولانا محمد قاسم رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کا تودعو علی تھا کہ تشریف تو امین ہی کی حد تک نہیں بلکہ تکوینی قوانین میں بھی قدرت کی کار فرمایاں اسی اصول کے تحت ظاہر ہوتی ہیں، انہوں نے مثال دی ہے کہ ہوائی کا چونکہ ہر شخص محتاج ہے اس لیے ہر جگہ یہ چیزیں میراقتی ہیں لیکن الماس، یا قوت، صل، و زمر کی کوئی حقیقی ضرورت آدمی کو نہیں ہے، نتیجہ یہ ہے کہ انہیں اتنا نایاب کر دیا گیا کہ بادشاہوں اور لوہوں کے سوا عام لوگوں کو ان کا کھینا بھی نصیب نہیں ہوتا ۱۲۔

کی اس مشق سے ان کا علم تازہ ہوتا تھا۔ اسی ذریعہ سے بندہ بچ ان کی شہرت و عظمت کا آوازہ
بلندی حاصل کرتا تھا مگر تعجب تو اس پر ہوتا کہ اتفاقاً کئے دے نہیں تقریباً ہر معتد بہ
آبادی والے شہر اور قصبات بلکہ دیہاتوں میں مفت بالکل مفت پڑھانے والوں کا ایک
بڑا طبقہ آخر وقت تک اس ملک میں ان لوگوں کا پایا جاتا تھا جن کا معاشی مشغلہ درس و
تدریس نہ تھا۔ وہ حکومت کے بڑے بڑے عہدوں پر مامور ہوتے تھے، یا تجارت کرتے
تھے، زراعت کرتے تھے، لیکن سب کچھ کرنے کے ساتھ روزانہ بالالتزام پڑھانے کا کام
بھی آخر دم تک انجام دیتے رہتے تھے، عہد ملین کے مستوفی الممالک اور صدر کل ٹمس الملک
جن کے متعلق تاج بریزہ کے قصیدہ کا مشہور مطلع ہے۔

صدر اکنوں بہ کام دل و ستاں شدی   مستوفی ممالک ہند و ستاں شدی
لیکن سنتے ہیں کہ ”مستوفی ممالک ہند و ستاں کے منصب عالی پر جو سرفراز تھا، اُس کا سب
سے بڑا امتیازی وصف کیا تھا۔

”اکثر علماء شہر شاگردا بودہ“ مثلاً اخبار الاخبار۔

جن میں ایک حضرت سلطان المشائخ نظام الاولیاء قدس سرہ العزیز بھی ہیں، تحریری کے
چالیس مقالے جو سلطان جی نے ربانی یاد کیے تھے یہی زمانہ کی بات ہو جب ٹمس الملک
سے آپ پڑھتے تھے۔

دربار اکبری کے حکیم و عالم ملا فتح اللہ شیرازی کے متعلق تو پہلے بھی گزر چکا ہے کہ
ایک طرف وہ مغل امپائر کا بھٹ رموانہ تیار کر کے بادشاہ سے خوشنودی حاصل کرتے تھے
ٹوڈرل کی وزارت کے شریک غالب تھے۔ اور اسی کے ساتھ صرف اعلیٰ جماعت کے ہی
طلبہ کو نہیں بلکہ ملا بدائونی کا بیان گزر چکا کہ پانچ پانچ چھو چھو برس تک کے بچوں کو قاعدہ اور
ہجاء نویسی بھی سکھانے تھے اور تعلیم و تدریس کے اس شغلہ کے ساتھ اپنے آپ کو مقید کر رکھا تھا۔
ان ہی باتوں کا نتیجہ تھا کہ خواہ بہ ظاہر معاشی پیشہ کسی کا کچھ بھی ہو لیکن اپنے پاس جو

جو بھی کسی قسم کا علمی کمال رکھتا تھا عموماً بئیر کسی معاوضہ کے اس علم کو دوسروں تک پہنچانا گویا اپنا ایک انسانی
 بلکہ اگر دینی علم ہوا تو مذہبی فرض خیال کرتا تھا یہی وجہ ہے کہ اس زمانہ کے قاضی (جج) مفتی، صدر الصلہ
 وغیرہ کے عہدوں پر جو لوگ سرفراز رہتے تھے، چونکہ علما ہی کے ساتھ یہ عہدے مخصوص تھے، اس
 لیے علاوہ اپنے سرکاری فرائض کے عموماً سرکاری حکام کے اس طبقہ کا مکان یا دیوان خانہ یا محلہ
 کی مسجد وغیرہ ایک مستقل درس گاہ کی حیثیت بھی رکھتی تھی، بلکہ جہاں تک میں خیال کرتا ہوں
 تاریخوں کی پڑھنے سے بھی اثر دل پر پڑتا ہے کہ کوئی قاضی ہو مفتی ہو، صدر الصلہ و یا صدر جہاں
 ہو، اور علمی کام نہ کرتا ہو، قریب قریب یہ بات ناقابل فہم تھی، اسی طرح ناقابل فہم جیسے اس
 زمانہ میں کوئی یہ نہیں سمجھ سکتا کہ ضلع کا کوئی جج بھی ہو، اور بچوں کو اپنے مکان پر مفت پڑھاتا
 بھی ہو سرکاری اوقات میں ہائی کورٹ کی ججی کا کام بھی انجام دیتا ہو، اور گھر پہنچ کر طلبہ کے حلقہ
 میں بیٹھ کر کتابیں پڑھاتا ہو۔ دراصل ایک رواج تھا جو قرنہما قرن سے مسلمانوں میں جاری
 تھا، اور یہ رواج اس وقت تک باقی رہا جب تک کہ عدالتوں اور سرکاری محکموں پر بچا
 بی اے اور ایم اے۔ ایل ایل بی۔ سول سروس وغیرہ کی ڈگری داروں کے پچا کے مولویوں
 کا قبضہ تھا، اور مکالمے کی تعلیمی رپورٹ کے انقلابی نتائج سے پہلے سب جانتے ہیں کہ
 ہندوستان میں اسلامی حکومت کا چرلغ اگرچہ بچھ چکا تھا، لیکن سرکاری عہدوں پر مولویوں
 ہی کا تقرر ہوتا تھا، موروثی روایات ہی کا یہ اثر تھا کہ انگریزی حکومت کے زمانہ میں بھی ان
 غریب مولویوں نے سلف کے اس طریقہ کو حتی الوسع باقی رکھنے کی کوشش کی، کلکتہ
 کو دارالسلطنت بنا کر انگریزوں نے کاکوری سے مولانا نجم الدین کاکوری کو طلب کیا اور
 ”قاضی القضاۃ“ کا عہدہ یعنی کلکتہ کے چیف جسٹس کا عہدہ آپ کو دیا گیا، مگر باوجود اس کے ان
 کے حالات میں لکھتے ہیں :-

بمنصب قاضی القضاۃ کلکتہ ممتاز بود مہمزا بہ تدیس فاخادہ طلبہ علوم بغایت می کوشید

(تذکرہ علماء ہند ص ۱۲۳۳)

اسی کلکتہ میں اودھ کی انجمنی حکومت کی طرف سے مشہور شیعی فاضل خان علامہ
تفضل حسین خاں انگریزی دربار میں سفیر تھے لیکن اس سفارت کے ساتھ ساتھ

بہ مطالعہ کتب و امانادہ طلبہ علوم می گذرانید

حکومت مرشد آباد کے سفیر اور نائب السلطنت کلکتہ میں شاہ الفتح حسین فرید عظیم آباد
تھے ان کا کام یہ تھا کہ ”نظامت“ (حکومت مرشد آباد) کے پولیٹیکل امور کا تصفیہ گورنر جنرل
کلکتہ سے کرائیں۔ تین گورنر جنرلوں لارڈ الینبر، لارڈ ہارڈنگ، لارڈ ڈنٹو اول کے زمانہ
تک مسلسل اس عہدہ پر متمنا رہے، تنخواہ کئی ہزار ماہوار ملتی تھی نو ابوں کی شان و شوکت،
ترک و احتشام سے کلکتہ میں زندگی گزارتے تھے ان کے بیٹے مسٹر سپاہیوں مرزا مرحوم اپنی خود
نوشت سوانح عمری میں لکھتے ہیں۔ ”اس زمانہ کے امار کی جو تعلیمی شان تھی چونکہ اس کی یہ
ایک چشم دید تصویر ہے میں انہی الفاظ میں نقل کرتا ہوں :-

”آفتاب ادھر نکلا گاڑی پر سوار ہو جاتے پھر گاڑی تیز گھرنک آئی، گاڑی سے اتر کر لنگ
کے کمرہ میں جا کر پوشاک بدلے اور نشست کے کمرہ میں آکر اپنی مسند پر گارڈ کیے لگا کر بیٹھے،
آدمی بیچوان حقہ لاکر لگاتے ہیں لوگ آنا شروع ہوتے۔“

یہ لوگ کون ہیں، کیا مصاحبوں اور احباب کا مجمع مراد ہے؟ یہاں مرزا لکھتے ہیں :-

والد مرحوم کو پڑھانے کا بہت شوق تھا اور لوگ بہت اصرار سے ان کے حلقہ درس میں شریک

تھے تفضل حسین خاں اس زمانہ کے ان مولویوں میں ہیں جنہوں نے علوم عربیہ کی تکمیل ملاسن فرنگی علی، مولوی
وجہ، مولوی محمد علی مہندس وغیرہ سے کر کے ”زبان انگریزی و یونانی و لاطینی سکیمی دانست“ لکھا ہے کہ کلکتہ میں یہاں
نے یورپ کے فاضلوں سے یونانی اور لاطینی زبان سیکھی اور ان زبانوں پر ان کو اتنی قدرت حاصل ہوئی
تھی کہ بے تکلف ان کی کتابوں کا مطالعہ کرتے تھے، انہوں نے مغربی زبان کی معلومات کو پیش نظر رکھ کر
متعدد دکتا میں فن ہیئت اور جبر و مقابلہ میں لکھی ہیں جو افسوس کہ اب نہیں ملتیں، واللہ علم طبع بھی ہوئی ہیں
یہ نہیں، جامعہ عثمانیہ کے ایک استاد مولوی عثمان جعفری بیان کرتے ہیں کہ ان کے وطن چھلی شہر ضلع چوہدر
میں تفضل حسین خاں کی کتابوں کے قلمی نسخے موجود ہیں لیکن جن صاحب کے پاس ہیں وہ دوسروں کو
نہیں دکھاتے۔

ہوتے..... دس بجے تک دو ڈھائی گھنٹے درس و تدریس کی صحبت رہتی، اس کے بعد
برخواست کا حکم ہوتا طلبہ بسلام کر کے رخصت ہو جاتے۔ (ص ۲۵)
یہ جلی ہوئی رسی کی آخری ٹینٹھن تھی جو ابتدائے عہد انگریزی تک باقی تھی۔
تذکرہ علماء ہند کے مصنف رحمان علی نے اپنے استاد مولانا عبد الشکور چھلی شہری کے
حال میں لکھا ہے کہ ”ہوادہ برما صوبہ جیلہ از سرکار انگریزی عزت پناہ داشتند“ لیکن اسی کے ساتھ تمام
عمر مدرس علوم صرفت فرمودند“ (ص ۱۹۲) جہاں جہاں تبادلہ ہوتا، طلبہ کا مجمع بھی ان کے ساتھ جاتا،
مولوی رحمان علی بھی اس سلسلہ میں ان کے ساتھ فتح پور، سہوہ، غازی پور اور خدا جانے کہاں
کہاں رہے۔ صرف یہی نہیں کہ یہ لوگ بغیر کسی معاوضہ کے پڑھایا کرتے تھے، بلکہ بسا اوقات
اپنی وسعت و گنجائش کی حد تک طلبہ کے قیام و طعام کا نظم بھی ان کی ذاتی آمدنی سے کیا جاتا
تھا، مفتی صدر الدین دہلوی جو اپنے تخلص آزرہ کی وجہ سے مفتی آزرہ کے نام سے مشہور ہیں
ان کے متعلق لکھا ہے:-

”از سرکار انگریزی بہمدہ صدر الصدوری و افتاء دہلی سر بلندی داشت“

مگر باوجود اس جلیل عہدہ کے

”مردم از بلاد و امصار بعیدہ از مستفیدی شدند بوجہ کثرت درس بر تصانیف کم توہم و“

اس کثرت درس کے ساتھ حال یہ تھا کہ

اکثر طلبہ مدرسہ دارالافتاء کہ زیر جامع مسجد دہلی بود طعام و لباس می داد (ص ۹۳)

اوپر دوسروں کی کیا کہوں، جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، خود ہمارے استاد حضرت مولانا سید

سید مولوی رحمان علی کے نام کا عجب لطیفہ ہے۔ اس نام کی وجہ سے ہمیشہ ان کی کتاب تذکرہ علماء ہند کے دیکھنے
سے گریز کرتا رہا سمجھتا تھا کہ کسی غیر عالم آدمی کی کتاب ہے، لیکن اتفاقاً ایک دن نظر پڑ گئی، پڑھنے سے معلوم ہوا
کہ آدمی تو عالم ہیں، پھر ان کا یہ نام ایسا کیوں تھا اس کا خطرہ برابر دل میں لگا رہتا، اسی کتاب سے معلوم ہوا کہ
ان کا اصلی نام عبد الشکور تھا، لیکن ریوان کی ہندو ریاست میں جب ملازم ہوئے تو ولی عہد ریاست نے کہا کہ
عبد الشکور کا لفظ میری زبان پر نہ چڑھے گا اس نے ان کا نام رحمان علی رکھ دیا، مجبوراً مولوی صاحب نے قبول کر لیا۔

برکات احمد رحمۃ اللہ علیہ والی ملک کے طبیب خاص تھے۔ دولت و ثروت عزت و عظمت کے لحاظ سے آپ کا شمار امیروں میں تھا، لیکن ساری عمر ان کی طلبہ کے پڑھنے پڑھانے میں گزاری جس کا صلہ تو کسی سے کیا لیتے شاید ہی کوئی زمانہ ایسا گذرنا تھا کہ آپ کے یہاں سے پندرہ بیس طالب العلوم کو کھانا نہیں ملتا تھا جب ان سے پڑھا کرتا تھا کم سنی کا زمانہ تھا اس وقت اندازہ نہیں ہوتا تھا لیکن جب علی زندگی میں قدم رکھا اور اب ان کی اس عجیب غریب مخلصانہ قربانیوں کا خیال آتا ہے تو گھنٹوں سوچتا ہوں کہ یا الہی وہ کیا تماشہ تھا آج یہ کیا حال ہے کہ اساتذہ کو تنخواہیں دی جاتی ہیں، الاؤنس ملتے ہیں، امتحانی آمدنیاں ہوتی ہیں سب کچھ ہوتا ہے لیکن عموماً اس کے بعد بھی اجیر معلموں کا عام طبقہ صبح و شام اسی فکر میں رہتا ہے کہ جہاں تک علم سے دور رہ سکتے ہیں دور رہیں، پڑھانے سے جتنا بھاگ سکتے ہوں بھاگیں۔ عربی مدارس کے قلیل المعاش اساتذہ کو تو شاید ایک حد تک معذور بھی سمجھا جاسکتا ہے کہ ان کی قلیل تنخواہوں میں عصر حاضر کی گراں زندگی کے اندر اس کی توقع بجا ہوگی کہ طلبہ کی وہ ابداد کیوں نہیں کرتے جیسے ان کے اسلاف کا حال تھا، لیکن مغربی طرز کی درس گاہوں کے معلموں کو تو معقول مشاہرے ملتے ہیں۔ ہزار ہزار، بارہ بارہ سو ماہوار تک یہ کالجوں سے اٹھا رہے ہیں لیکن ان کے دسترخوانوں یا میزوں پر بھی کبھی کسی طالب العلم کو دیکھا گیا ہے؟ تعلیم کا پیشہ ہے، معاش کا وہی واحد ذریعہ ہے لیکن اس پر بھی امکانی حد تک علم سے گریز، فرصت کے اوقات زیادہ تر کلبوں اور نزہت گاہوں کی گنجینوں میں گزرتے ہیں یہ ہر عام حال اس دور میں ان لوگوں کا جن کا کاروبار ہی پڑھنا پڑھانا ہے۔

بلاشبہ چوبیس گھنٹوں میں ہر شخص کا جی چاہتا ہے کہ کچھ تفریحی مشغلوں میں وقت گزارے جسمانی صحت کے لیے بھی اس کی ضرورت ہے اور دماغی سکون کے لیے بھی ہم جن بزرگوں کا ذکر کر رہے ہیں ان کی زندگی بھی تفریحی و انبساطی مشاغل سے خالی نہ تھی لیکن کس شان کے ساتھ حضرت مولانا فضل حق خیر آبادی مرحوم فتنۃ السند کے ہنگامہ میں انگریزوں نے

بازام غدرجنیں عبور دریائے شور کی سزا دی اور اسی اسرو قید کی حالت میں آپ کا انتقال جزیرہ
اندمان میں ہوا، ابتدا میں انگریزی حکومت کے ملازم بھی تھے لیکن جیسا کہ اس زمانہ کا دستور تھا
ملازمت کے ساتھ بھی درس تدریس کا قصہ جاری رہتا تھا، مولانا بھی اپنے وقت کے مشاہیر بار
درس میں تھے بلکہ عربی تعلیم کے حلقوں میں خیر آبادی خاندان کے نام سے جو تعلیمی اسکول موسوم ہو
سیچ پوچھے تو اس اسکول کو فروغ دے کر ایک خاص طرز تعلیم کا اس کو نامزد بنا دینا اس میں
سب سے زیادہ موثر حصہ آپ ہی کا ہو گا آپ کے پدر بزرگوار مولانا فضل امام صاحب مرقۃ المطلق
جو دہلی میں صدر الصدور تھے اور حسب دستور درس بھی دیتے تھے، اسی طرح مولانا فضل حق
کے صاحبزادے مولانا عبدالحق خیر آبادی ان حضرات کو بھی خیر آبادی طریقہ تعلیم کی ترویج میں
خصوصی دخل ہے، لیکن اس سلسلہ میں جیسا کہ میں نے عرض کیا واسطۃ العقد اور درۃ التاج
کا مقام مولانا فضل حق ہی کو حاصل ہے، معقولات کی تعلیم اپنے والد مولانا فضل امام سے پائی
تھی اور حدیث کی سند حضرت شاہ عبدالقادر محدث دہلوی سے حاصل کی تھی، اسیری فرنگ
سے پہلے باوجود مارت و دولت کے زندگی بھر درس دیتے رہے، چونکہ امیر آدمی تھے، ایک
وقت خاص تفریح کا بھی مقرر تھا مولانا کو شطرنج کا شوق تھا، بسا طے کچھ تھی اور شطرنج کی بازی
ہوتی تھی، لیکن تفریح کے اس وقت میں بھی سنتے ہیں، اور سنتے کیا ہیں، دیکھیے تذکرہ علماء ہند
کے مصنف مولوی رحمان علی خود اپنی آنکھوں کی دیکھی ہوئی شطرنج کی اس مجلس کی تصویر
ان الفاظ میں پیش کرتے ہیں :-

بسال دوازده صد و شصت و چهار ہجری مولف پچھداں بہ مقام لکھنؤ بخدمت رسیدہ، دید کہ درین
حقہ کشی و شطرنج بازی تلمیذے راسخ افق البین میداد و مطالب کتب را با حسن بیان دل نشین

لے شطرنج بازی کے متعلق اس میں شک نہیں کہ حنفی مذہب کی رو سے اسے جو کچھ بھی آپ چاہی قرار دیجیے، لیکن بہر حال
اگر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جیسے امام متقی نے اس حنفی فتوے سے اختلاف کیا ہے اور یقیناً کیا ہے تو کیا اس کی شاعت ہی
باقی رہتی ہے جو معتقد جراثیم کی ہر حنفی عالم کو بھی حکم لگاتے ہوئے امام شافعی جیسے امام کا خیال کرنا ہی پڑتا ہے اور مولانا
کے فضل کی توجیہ کے لیے شاید یہ عذر ناقابل استماع نہیں قرار پاسکتا۔

می نمود۔ (مذکورہ علامہ ہند، ص ۱۶۵)

دیکھ رہے ہیں تقریباً بھی ہوتی ہے تو کس شان کے ساتھ ہو رہی ہے، وہی تباہی ہفوات و خرافات کی جگہ اس وقت بھی کچھ نہیں تو افسوس المین کا درس ہی جاری ہے قطع نظر اس سے کہ افسوس المین جیسی صبر آزما ژولیدہ و پیچیدہ کتاب کا حسن بیان کے ساتھ شطرنج کھیلنے ہوئے پڑھانا مولانا کے افسوس معمولی کمال کی دلیل ہے جو فن محققات میں آپ کو حاصل تھا۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان بزرگوں کی تفریح کا سامان بھی پڑھنا پڑھانا ہی بن گیا تھا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت شاہ عبدالعزیز قدس سرہ العزیز کو جو بیس گھنٹوں میں تھوڑی دیر کے لیے اختلاج کا دورہ آخر میں ہونے لگا تھا اور بینائی تو مدت سے جا چکی تھی کہ اختلاج کا دورہ جوں ہی شروع ہوتا تھا شاہ صاحب قبلہ مکان سے باہر نکل کر جامع مسجد تک ٹہلنے تھے لیکن اس ٹہلنے کے زمانہ میں بھی ثقافت سے سنا گیا ہے کہ ادب کی مشہور کتاب مقامات حریری کا درس بحالت مشی جاری رہتا تھا۔ حریری کے پڑھنے کا وقت ہی یہ مقرر تھا۔ ختم خانوں کو جن پینے والوں نے خالی کیا یہ وہ لوگ تھے۔ آہ!

اب انہیں ڈھونڈھ چرخِ رخ زیبائے کر

واقعات کہاں تک بیان کروں نظائر و اشباہ کی حد بھی ہو، میں یہ بیان کر رہا تھا کہ علاوہ ان لوگوں کے جن کا کام ہی تعلیم و تدریس تھا اور جن کی امداد حکومت یا پبلک کی طرف سے ہوتی تھی، تعلیمی کاروبار کے ان چلانے والوں کے سوا جو ایک حد تک معاوضہ کے ساتھ کام کرتے تھے ملک میں ایک بڑا گروہ اُن لوگوں کا تھا جو لے کر نہیں بلکہ بسا اوقات خود اپنی طرف سے کچھ دے کر لوگوں کو پڑھایا کرتا تھا اور یہ طبقہ ان طلبہ کے سوا تھا جو خود تو بڑی کمائیں اپنے استادوں سے پڑھا کرتے تھے، اور چھوٹی پڑھی ہوئی کتابیں دوسروں کو پڑھاتے تھے، اور یوں تعلیم کا ایک بڑا حصہ بغیر کسی خرچ اور معاوضہ کے مفت انجام پاتا رہتا تھا لیکن آج جب پیسے کے بغیر کوئی ایک قدم بھی اٹھانے کے لیے تیار نہیں کیا اس فقے کو پھر کوئی قائم کر سکتا ہے

ایک بات تھی جو چل پڑی تھی، ورنہ زرطبی کا جذبہ انسان میں کب نہیں رہا ہو، یہ زر زمین ہی کا
توقصہ تھا جس نے پہلی صدی ہجری میں واقعہ حرہ اور دشتِ کربلا کے فاجعات کو تاریخ کے
اوراق پر خوئیں حروف میں ثبت کیا ہے، خود درس و تدریس، تعلیم و تعلم کے دائروں میں بھی ایک
گروہ ان لوگوں کا بھی تھا جو اسی ذریعہ سے دولت پیدا کر رہا تھا مگر تعجب تو اسی پر ہوتا ہے کہ جن
علوم و فنون کی قیمت اس زمانہ میں بایں شکل مل رہی تھی مولانا آزاد بلگرامی نے شیخ ابوالمعالی نامی
کے تذکرہ میں لکھا ہے کہ یہ خوش الحان قادی تھے، دلی پہنچے، شاہ جہاں کا عہد تھا، امراء و دربار سے
کسی نے قاری صاحب کا ذکر کیا، طلبی کا حکم ہوا، حاضر ہوئے، رمضان کا مہینہ تھا شاہجہاں
نے فرمائش کی کہ رمضان کے متعلق جو آیتیں ہیں ان ہی کی تلاوت کیجیے مولانا آزاد لکھتے
ہیں کہ شیخ ابوالمعالی نے۔

”شہزاد مصّان الذی انزل فیہ القرآن شروع کر دے با وازل فریب خواند کہ
بادشاہ راستے دست داد، استاد عاودہ نمود بوقت ثانی در قرات دیگر خواند (یعنی دوسری
قرأت میں دہی آیتیں سنائیں) بادشاہ خیلے محفوظ گشت“

پھر کیا ہوا، صرف شمس القراء کا خطاب دے کر بادشاہ نے قاری صاحب کو گھر
روانہ کر دیا، یا کوئی پھڑی یا سگریٹ کی ڈبیہ تحفہ میں دے کر قصہ ختم کر دیا گیا۔ اللہ اللہ کیا دن
تھے، چند آیتیں پڑھ کر سنانے والے نے سنائی ہیں، اسی ہندوستان کا واقعہ ہے جہاں آپ
ہم بھی موجود ہیں کہ

”قریب سیر حاصل از تواب بلگرام کردی نام حسب الاستدعا شیخ بر طریق مدد معاش
مرحمت فرمود“ (آثر الکرام ص ۶۷)

اودھ کا ایک سیر حاصل گاؤں جاگیر میں مل گیا، چند آیتوں کے سنانے کا یہ صلہ
تھا، آج قطبی دیر مختصر المعانی و مطول کے پڑھنے والوں اور پڑھانے والوں کا جو حال بھی
ہو، لیکن اس سرزمین میں ان ہی کتابوں کے مدرسین کے متعلق کوئی باور کر سکتا ہے کہ

”بزرنجیدہ شد“

یہ فقرہ ملا عبدالحکیم سیالکوٹی کے ترجمہ میں مولانا آزاد نے لکھا ہے، دلی شاہ جہاں کی آتی تھی، مولانا ارقام فرماتے ہیں کہ

”ہر گاہ وارد حضور (شاہ جہاں) می گردید بہ رعایت نقود نامعدود مخصوص گشت“

دوبار بزرنجیدہ شد و مبالغہ ہم سنگ ہم گرفت“

ایک دفعہ نہیں دو دفعہ ملا صاحب زر کے ساتھ تولے گئے اور اپنے ہموزن قسم لے کر گھر روانہ ہوئے، یہی نہیں بلکہ

چند قریہ برسم سیورغال (جاگیر) انعام شد۔ (ص ۲۰۵)

جمع کیا جائے تو اس قسم کے واقعات سے دفتر تیار کیا جاسکتا ہے۔

لیکن باوجود اس کے پھر بھی ایک طبقہ علما و فضلا و طلباء کا اسی ہندوستان میں ان ہی درخیز دربار، زر سیخ، دنوں میں تھا جس کے استغنا اور تعفف کا لنگرہ اتنا بلند تھا کہ منسل میاں کے سلاطین کی بھی وہاں رسائی نہ تھی، مناظرہ کی مشہور درسی کتاب رشیدیہ کے مصنف شیخ عبد الرشید جونپوری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ملا محمود صاحب شمس با زعفر کے رفیق درس ہیں زمانہ ان کا بھی وہی ہے، جب تخت تیموری پر شاہ جہاں جیسا دین پرور معارف پڑوہ بادشاہ جلوہ فرما ہے، قدردانیوں کا شہرہ سن کر اقطار اراض سے علما و فضلا و شاہی دربار کی طرف کھینچے چلے آئے تھے پنجاب سے ملا عبدالحکیم آتے ہیں اور بزرنجیدہ ہو کر روانہ ہوتے ہیں، پورب سے ملا محمود جونپوری آتے ہیں اور بادشاہ کے مقربین خاص میں داخل ہو جاتے ہیں انہی مولویوں میں ایک

ملا صاحب کے ایک ہموطن عالم صدائق الخفیہ کے مصنف اپنی کتاب میں لکھتے ہیں:-

جہانگیر شاہ جہاں بادشاہ کے دربار میں آپ کی بڑی عزت و توفیر تھی اور آپ شہزادگان کے استاد تھے چنانچہ شاہ جہاں بادشاہ نے دو دفعہ میزان میں تلوا یا اور ہر دفعہ چھ ہزار روپیہ دیا، آپ کو سیالکوٹ میں مولانا ردائی کی جاگیر ملی ہوئی تھی جو آپ کی اولاد کے پاس نسلاً بعد نسل موجود رہی۔ آخر میں ٹھٹھے ٹھٹھے اب سرکار انگلشیہ کے عہد میں بسبب انقطاع خاندان کے بالکل ضبط ہو گئی۔ (صدائق، ص ۳۱۵)

مولوی ملا سعد اللہ نامی جو صنیوٹ پنجاب کے رہنے والے تھے، بالآخر اسی زمانہ میں وزارت عظمیٰ کے عہدہ تک پہنچ جاتے ہیں۔

اسی بادشاہ تک شیخ عبدالرشید جو پوری کے علم و فضل، تقویٰ و زہد کا چرچا پہنچا کر مولانا آزاد ارقام فرماتے ہیں :-

”صاحب قرآن شاہ جہاں بہ اسماع اوصاف قدیرہ خواہش ملاقات کرد“
خود نہیں جاتے ہیں بلکہ بادشاہ خود خواہش ملاقات کرتا ہے، بلا بھیجتا ہے کس شان کے ساتھ ؟
”منشور طلب مصحوب کیے ازلا زمان ادب داں فرستاد“

ادب داں ملازم جو علم دین کی قدر و قیمت کا جوہری تھا، فرمان شاہی اسی کے حوالے ہوتا ہے مگر سنتے ہیں کہ شیخ عبدالرشید نے کیا کہا۔

”شیخ ابا کرد انکا کیا، قدم از گنج عزلت پیروں نہ گذاشت (ص ۲۴۰)
جس دربار میں ایک ایک آیت کی تلاوت کے صلہ میں مسلم مسلم سیر حاصل گاؤں جاگیریں مل رہی تھیں، جب وہ خود بلارہا تھا کیا توقعات اُس کی ذات سے قائم کیے جاسکتے تھے، لیکن ”گنج عزلت“ کی حلاوت سے جس کا ایسا نئی ذوق چاشنی گیر ہو چکا تھا اُس نے دکھا دیا کہ شاہ جہاں جیسے دراز کندہ والے بادشاہوں کی رسائی بھی ان بلند آشیانوں تک نہیں ہے جنہوں نے ہر قسم کی غیر اللہی شاخوں کو کاٹ کر اللہ کی بلند ترین شاخ پر اپنا ٹھکانہ بنالیا ہے حالانکہ اسی ہندوستان میں علم اور دین کی خدمت کو باشتادوں کی ایک بڑی اکثریت دان پین، بھکشا کے استحقاق کا ایک قدرتی ذریعہ یقین کر رہی تھی، اس ملک میں جیسا کہ کہا جاتا ہے صحرائی اور جنگلی آشرموں یا دوسرے الفاظ میں تعلیم گاہوں کے اساتذہ اور طلبہ دونوں کی

لے یہاں اس کا ذکر شاید نامناسب نہ ہو، کہ ہندوستان کے متعلق عام طریقہ سے جو یہ مشہور ہے کہ رشی منی لوگ جنگلوں میں آشرم بنا کر رہتے تھے، اور وہیں تعلیم و علم درس و تدریس کا سلسلہ جاری تھا، ان آشرموں کا جو نقشہ کتابوں میں کھینچا جاتا ہے اس میں کوئی شبہ نہیں کہ وہ بظاہر بہت دلاویز معلوم ہوتا ہے، مگر بھارت کے قصص جن کے متعلق ملاحظہ افادہ بلاؤنی نے لاطیری جو اس کتاب کے ترجمہ کے لیے اکبر کی طرف سے مامور تھے (بقیہ بر صفحہ ۱۶۵)

گذر بسر کا ذریعہ صرف بھیک، اور لقمہ گدائی بنا ہوا تھا، اگر واقعی ہندی اسلام نے ہندی تمدن و تہذیب کے عناصر جذب کیے تھے۔ جیسا کہ کہنے والوں کا ایک گروہ کہہ رہا ہے، تو جس چیز کو ہزار سال سے اس ملک میں بجائے ذلت و اہانت کے عز و شرف کا ذریعہ ٹھہرایا جا چکا تھا، اسی کے اختیار کرنے میں ان بزرگوں کو کوئی چیز روک سکتی تھی، لیکن کسی موقع پر شیخ مبارک محدث رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر گذر چکا ہے، فاقہ کی شدت نے چکر اکر زمین پر گرا دیا ہے، شاگرد حال سے مطلع ہوتا ہے، گھر سے مرغوب کھانا تیار کر کے لاتا ہے، لیکن بھوک کی شدت سے جو زمین پر گرا ہوا تھا، وہ یہ کہہ کر کھانے کو سامنے سے اٹھوا دیتا ہے کہ اشرف نفس والے کھانے کا کھانا اوروں کے لیے جائز ہو تو ہو، لیکن دین اور علم کے خادموں کے لیے اس کا کھانا جائز نہیں ہو سکتا۔

استاذ کی اسی تعلیم کا اثر تھا کہ جب میر مبارک کے یہی شاگرد یعنی میر طفیل محمد بگرامی نے مسند درس و تدریس، افادہ و استفادہ پر قدم رکھا تو مولانا غلام علی آزاد کو جو میر طفیل محمد کے شاگردوں میں ہیں ان کے تعفف و استغناء کے جو تجربات ہوئے تھے ان میں سے ایک تجربہ کہ تفصیل یہ بیان کی ہے کہ جن دنوں میں میر طفیل محمد بگرامی میں پڑھایا کرتے تھے، طرح طرح کے طلبہ مختلف علاقوں سے ان کے پاس آکر پڑھا کرتے تھے ان ہی طالب العلوم میں سے ایک طالب العلم کے متعلق بگرام کے سناروں نے میر صاحب تک مختلف طور پر یہ اطلاعیں پہنچائیں کہ آپ کا فلاں طالب العلم ہمارے یہاں عموماً چاندی فروخت کرنے کے لیے لایا کرتا ہے، میر صاحب کا بیان ہے کہ یہ خبریں گرجھے ملتی رہتی تھیں، لیکن میں نے اس طالب العلم سے کبھی نہیں پوچھا کہ قصہ کیا ہے، کچھ دن بعد جب وہ طالب العلم خصت ہونے لگا تو دست بستہ مجھ سے کہنے لگا۔

”من کیمیاء سازم استاد من در کوہ سواک می باشد، عمل قمری (چاندی بنانے کا طریقہ) مرا

تعلیم کردہ است و فرمود کہ بعد ہفت سال دیگر عمل شمسی (سونا بنانے کا طریقہ) تعلیم کی گم

طالب العلم نے کہا یہ سات سال کی مدت میں نے آپ کی خدمت میں گزاری اور اب میں پھر اپنے استاذ کے پاس عمل شمسی سیکھنے کے لیے جا رہا ہوں اُس نے کہا:-

”حق استادی شامیہ ثابت شدہ خدمت میں ہیں کہ این عمل رایا دی دہم“

یعنی تعلیم کے صلہ میں اس نے خواہش ظاہر کی کہ چاندی بنانے کا یہ طریقہ مجھ سے سیکھ لیجئے، میر صاحب کہتے ہیں ”ہر چند مراتب مبالغہ طے کر دامتیں افشا ندیم“ اس نے شدید اصرار کے ساتھ چاہا کہ میر صاحب یہ چیز اس سے سیکھ لیں لیکن وہ کسی طرح اس پر راضی نہ ہوئے، میر صاحب کا بیان ہے کہ اس کو شاید شبہ ہوا کہ اس کے قول پر مجھے اعتماد نہیں ہو اسی لیے انکار کر رہا ہوں، یہ خیال کر کے ”خاکسترے از کاغذ پیچیدہ برآوردہ“ خاک کی ایک چٹکی اس نے گھلی ہوئی رانگ پر میر صاحب کے سامنے ڈالی ”فی الفور نقرہ برست“ مگر جو آستین جھاڑی جا چکی تھی، وہ پھر اس نسخہ کے لینے کے لیے نہیں چڑھائی گئی، مایوس ہوا اور ”رضعت شد باز نیامہ“ (ص ۱۵۴)

اور دوسروں کو کیوں دیکھے خود مولانا غلام علی آزاد بلگرامی کا کیا حال تھا، میر تقی میر نے میر مبارک محدث سے اگر اس اثر کو اپنے اندر منتقل کیا تھا، تو کوئی وجہ تھی کہ میر تقی میر سے یہ جوہر ناپا اب ان کے شاگردوں تک منتقل نہ ہوتا؟ مولانا غلام علی باڑا لکرام میں اپنے متعلق لکھتے ہیں :-

”ازاں روزے کہ ناصیہ اخلاص باتان بیت اللہ آشنا شد بے گانگی از رسوم بنائے روزگار

بہم رسید“

جسے لوٹنے کے بعد کہتے ہیں کہ جو چیز اندھپی ہوئی رہتی تھی حجر اسود کے مس نے اس کو باہر کر دیا، حجاز سے واپسی کے بعد اوزنگ آباد دکن میں قیام اختیار کر لیا تھا۔ یہ آصف جاہ اول کے صاحبزادہ نواب ناصر جنگ شہید کا عہد تھا، احمد شاہ سلطنت آصفیہ یوں تو اس وقت بھی ہندوستان کی سب سے بڑی ریاست ہی، لیکن ناصر جنگ شہید کے زمانہ میں تو آصفیہ پرچم کے نیچے جنوبی ہند کا اکثر حصہ حاصل سمندر تک محروسہ آصفیہ میں داخل تھا، مولانا غلام علی ہی نے حضرت آصف جاہ اول کے تذکرہ میں ان کے مقبوضات کے متعلق لکھا ہے۔

”از کنار دریائے نربانا تا اتصالے بندر را میشر در قبضہ تصرف داشت (ص ۱۵۴)“

جس کا یہی مطلب ہو سکتا ہے کہ موجودہ وسعت کے لحاظ سے حکومت آصفیہ کا رقبہ تقریباً دو گنا تھا، اتنی

عظیم حکومت کے مطلق العنان بادشاہ نواب ناصر جنگ شہید اپنے والد مرحوم کے بعد ہوئے تھے،
مولانا آزاد فرماتے ہیں کہ

”نواب نظام الدولہ ناصر جنگ شہید خلف آصف جاہ دہلوی سلطنت آصفیہ (بطبعیہ)
اتفاق افتاد“

”عجیب ربط“ کی نوعیت کیا تھی خود ان کا مختلط قلم اس کی تفسیر کرتا ہے۔

”موافقت کہ بالاتر از ان مقصور نہ باشد دست ہم داد“

ایک مستقل والی ملک کیر سے ایسی موافقت میسر آتی ہے جس سے زیادہ موافقت ناقابل تصور
ہو، لیکن اس موافقت سے ہندوستان کے اس مولوی نے کیا نفع اٹھایا خود ہی لکھتے ہیں:-

چوں نواب نظام الدولہ (ناصر جنگ) بعد پیر آصف جاہ اول ہندیا پالت دکن نشست بعض
یاران دلالت کو زندہ کلا ہر مرتبہ کہ خواہید میسر است اختیار باید کرد وقت را غنیمت باید شمرد“

ہر مرتبہ میں یقیناً ”ذرات علمی“ بھی داخل ہے چاہتے تو ممالک آصفیہ کی دارالہما می مل سکتی تھی، اور جن
گوناگوں قابلیتوں کے سرمایہ دار تھے جسمن و خوبی وہ اس منصب جلیل کے فرائض بھی انجام دے
سکتے تھے، مگر دلالت کرنے والوں کو اپنی دلالت اور راہنمائی میں سخت مایوسی ہوئی، جب وہی
مولوی جو آج دنیا کی حقیر ترین ہستی ہے اسی کی زبان سے سن رہے تھے۔

آراؤ شدہ ام، بندہ مخلوق نمی تواند شد“

حالانکہ موروثی جائیداد جو بلگرام میں تھی جیسا کہ معلوم ہوتا ہے کہ اودھ کی حکومت اس سے دوسرے
ارباب استحقاق کے ساتھ ان کے خاندان کو بھی محروم کر چکی تھی، جس کا مفصل قصہ گزر چکا، تلمانی مافتا
کی بہترین صورت سامنے آگئی تھی، عمر بھی ساری ناز و نعمت میں گزری تھی، عالمگیری ایسی
میر عبد الجلیل نے جو ان کے حقیقی نانا تھے، ان ہی کے آغوش میں پرورش پائی تھی، لیکن بایں ہمہ فرما
ہیں کہ میں نے لوگوں سے کہا:-

دنیا نہر طاوت جی نہ اندر غنایاں حلال ست زیادہ دنیا کی حالت طاوت کی نہر جیسی ہے کہ چلو تو اس کا

لے اس بیج سے تو اہل علم واقف ہی ہیں لیکن ناواقفوں کے لیے لکھا جاتا ہے کہ قرآن میں اس قصہ کا ذکر ہے۔ طاوت بادشاہ
نے اپنی فوج کو حکم دیا تھا کہ راستہ میں نہر جی اس سے کوئی پانی ایک چلو سے زیادہ نہ پیے۔

حرام دین شہر مودہ خود خواند سے حلال ہے اس سے زیادہ حرام۔ اور اپنا کہا ہوا شہر بنایا جس کا
 دریا دیا کہ شہری بہر گدا بخشند مطلب یہ کہ جس دنیا میں ہر بھیک منگے کو بادشاہی تک عطا
 غنیمت ست کہ مارا جیسے با بخشند ہو رہی ہے اس میں یہی غنیمت ہے کہ میں اپنے آپ کو بے دیا جا رہا ہوں
 اللہ اللہ سوچنے کی بات ہے کہ امیر گھرانے کے آدمی ہیں، نانا کے ساتھ بھگت سندھ میں فلاح نگاری
 جیسی اہم خدمت خود بھی انجام دے چکے تھے، دولت و ثروت سب لٹ چکی ہے۔ اور اسی لیے بچا
 بلگرام (وطن اصلی) کے جنازے لوٹ کر بندر سورت سے سیدھے اورنگ آباد چلے آئے خود فرما
 ہیں۔ "از انجا (سورت بندر سے) سرے بہ دیار دکن کشید وار خجستہ بنیاد اورنگ آباد گردید در مکتبہ شاہ بابا سا فر
 نقشبندی قدس سرہ گوشہ انزوا گرفت (ص ۱۶۳ تاثر)
 جہاں تک مجھے علم ہے اسی خانقاہ کے گوشہ انزوا سے آپ کا جنازہ خلد آباد کی پہاڑی تک پہنچایا
 گیا، جہاں اس وقت تک آسودہ ہیں۔

اور ان قصوں کو کوئی کہاں تک بیان کر سکتا ہے، حضرت مولانا برکات احمد رحمۃ اللہ علیہ
 کے ساتھ ایک دفعہ یہ صورت پیش آئی کہ نواب مرحوم کی چہیتی بیگم اور ان میں ان بن ہو گئی، بیگم
 نے جواہرات کا ایک صندوقچہ مولانا کے حوالہ کیا کہ آپ اس کو لے کر اپنے وطن بہار چلے جائیے
 اور اس سے چند گاؤں خرید لیجیے میں اپنی زندگی آپ ہی کے ساتھ گزار کر مر جاؤ گی، بیگم اس وقت
 جلال میں تھیں، مولانا نے شدید اصرار کے بعد صندوقچہ لینے کو تولے لیا لیکن بیگم کا غصہ جب کچھ دھیم ہوا

سلطنت کل اب یہ خانقاہ پر چکی کے نام سے مشہور ہو، اب اس گدی کا کوئی دارش باقی نہیں رہا حکومت نظام کے حکم
 امور مذہبی کی نگرانی میں ہے، عجیب پر فضا مقام ہے ایک جتنے ہوئے نالے کے اوپر خانقاہ کی عمارت بنی ہوئی ہے میلوں
 سے ایک نہر نکال کر خانقاہ تک لائی گئی ہے جو ایک بلند دیوار سے چادر بن کر خانقاہ کے حوض میں مسلسل گرتی رہتی
 ہے، دیکھنے کا سماں ہوتا ہے۔ اس خانقاہ میں کہتے ہیں کہ ایک بڑا عظیم الشان کتب خانہ تھا، لیکن دشمنوں نے
 اسے آگ لگا کر تباہ کر دیا۔ کچھ کتابیں باقی رہ گئی ہیں، خانقاہ کے ساتھ ایک جاگیر بھی ہے۔ امور مذہبی کا محکمہ جاگیر کی
 آمدنی سے تعلیمی سلسلہ کو جاری کرنا چاہتا ہے۔ واللہ ید فقہ لما یحب دیو ضعی۔ مولانا آزاد مرحوم کا قیام اس خانقاہ
 میں زیادہ تر ان کتابوں ہی کی وجہ سے تھا، میں نے سنا ہے کہ کتب خانہ کی ایک ایک کتاب جو ہزاروں کی تعداد میں
 تھیں مولانا کی نظر سے گزری ہوئی تھی ۱۳۔

تو سمجھا بھگا کر ان کو ہجرت کے غم سے باز رکھا، اور صندوق جس حال میں دیا گیا تھا واپس کر دیا گیا حالانکہ جہاں تک میرا خیال ہو پانچ چھ لاکھ روپیہ سے کم کا وہ سرمایہ نہ تھا، چاہتے تو اس کو لے کر بہار کے زمینوں میں جا کر شریک ہو جاتے لیکن غنیمت است کہ مارا نہیں ہا بخشد "کو جو لوگ غنیمت بارہ یقین کر چکے تھے ان کے لیے تو اس قسم کے خطرات کا بھی احتمال نہیں، یہ کیوں تھا کیا تھا؟ لوگوں کا ہندی اسلام کے متعلق کچھ بھی خیال ہو کسی کو اس میں عجبت اور تائید نظر آتی ہو کوئی اس میں ہندویت اور بودھیت کے جراثیم پاتا ہے لیکن اپنا خیال تو یہی ہو کہ زندگی کے اور شعبوں کے متعلق خواہ کچھ ہی کہا جائے کہ اس وقت ان سے بحث نہیں لیکن علم و دین کی خدمت کے ایک استوار و محکم نظام کا جو خاکہ کھجور کے تنوں پر کھڑی مسجد میں بنایا گیا تھا، اس وقت تک جب تک مسلمان سیاسی طور پر دنیا میں منسوب نہیں ہوئے تھے کسی کسی شکل میں اسی "خاکہ" کی راہنمائی میں مسلمان چلتے رہے، حتیٰ کہ ہندوستان کے بھی یہ سارے قصے

سے اپنی خاندانی خود نمائی کا خیال بار بار بعض عجیب و غریب واقعات کے ذکر میں مانع آ جاتا ہے۔ مولانا محمد احسن گیلانی جن کے مدرسہ گیلانی کا ذکر کسی موقع پر کیا گیا ہے، ایسے معتبر ذرائع سے یہ خبر مجھ تک پہنچی ہے جس کا انکاوش شکل ہے، واقعہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ مولانا گیلانی جب لکھنؤ کی ایک مسجد جو دبیر الدولہ کی مسجد کے نام سے موسوم ہو گیا تھا، قرائت تھے۔ اتفاقاً ان ہی دنوں میں بادشاہ وقت غالب واجد علی شاہ کا عتاب کسی وجہ سے دبیر الدولہ پر نازل ہوا، قید کر دیے گئے، خاندان پر مصیبت ٹوٹ پڑی اس موقع پر مولانا نے قدم آفشانی کا خیال کر کے دبیر الدولہ کے اہل خاندان کے لیے مکنت ادا و ہم پہنچائی تھی۔ چند ہی دن کے بعد عتاب شاہی کا ازالہ ہوا، دبیر الدولہ جیل سے رہا ہو کر گھر آئے تو مولانا کی مواساتہ و سہر دی کی خبر ہوئی بہت متاثر ہوا، اور ڈیڑھ لاکھ روپیہ رقم جو اس وقت اس کے پاس موجود تھی اس کا حکم لے کر مولانا کے پاس حاضر ہوا، پہلے تو مولانا نے یہی بیت دلیل سے کام لیا لیکن وہ سجدہ تھا کہ اس کی حقیر رقم کو قبول کیا جائے، آخر جان چھڑانے کے لیے مولانا نے فرمایا آج شام ہوگئی ہے، کل صبح لینے دینے کا نظم کر دینا، شب درمیان بھی اسی سے نفع اٹھا کر لکھنؤ کو ہمیشہ کے لیے خیر باد فرما دیا گیا کہ دبیر الدولہ کے اس روپے سے نجات حاصل ہو۔ اپنی کت میں جن کے سوا ان کے پاس کوئی دوسرا سرمایہ نہ تھا مولوی جان علی صاحب گیلانی جو بعد کو مراد آباد میں متوطن ہو کر وہیں متوفی ہوئے ان کے حوالہ کر کے سیدھے رام پور تشریف لے گئے، اور پھر دبیر الدولہ کو اس کا پتہ چلنے نہ دیا کہ بہار کا وہ مولوی کہاں غائب ہو گیا۔ ساری عمر گیلانی جیسے کوردہ گاؤں میں گزار دی۔ رحمۃ اللہ علیہ ۱۲

اگر غور کیا جائے تو ان میں بھی اسی خاکہ کی جھلک کے سوا آپ کو ان شاء اللہ اور کچھ نظر نہ آئیگا۔
میرا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام کو ایک طرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر حکم دیا تھا کہ
ان رجالات یاتون من اقطار الارض زمین کے انظار سے لوگ تمہارے پاس دین سیکھنے کے
یتفقہون فی الدین فاستوصوا بہم لیے آئیے، تو ان کے ساتھ بھلائی کا سلوک کیجیو۔
خیرا۔ (مشکوٰۃ)

علم کے طلبہ کے متعلق مسلمانوں کے قلوب میں یہ عقیدہ بٹھایا گیا تھا۔
ان الملائکۃ لمتضع احفہا رضی فرشتے علم کے طلب کرنے والوں کے لیے اپنے پر بچھاتے
لطالب العلم۔ (مشکوٰۃ) ہیں تاکہ ان کو راضی رکھا جائے۔

اور اس بنیاد پر مسجد نبوی میں جو صفہ (چبوترہ) چھپروں کے نیچے اس لیے قائم کیا تھا کہ باہر سے جو لوگ
طلب علم کے لیے آئیں، انہیں اسی میں ٹھہرایا جائے اور تعلیم دی جائے۔ اس صفہ کے رہنے والوں
کی خبر گیری مسلمانوں کے سپرد تھی، کم و بیش اسلام کی اس پہلی تعلیم گاہ میں مختلف اوقات کے اندر
طلبہ کی تعداد ستر اسی تک پہنچ جاتی تھی، کچھ تو لکڑیاں جنگل سے لا کر اور اس کو بیچ کر اپنا کام چلاتے
تھے، جیسا کہ بخاری میں ہے کہ دن کو صفہ والے لکڑیاں چننے تھے اور رات کو پڑھتے تھے لیکن
اصحاب ثروت و وسعت کی طرف سے باشارہ نبوت ان کی امداد بھی ہوتی تھی، آنحضرت صلی
اللہ علیہ وسلم براہ راست ان لوگوں کے کھالے پینے کے مسئلہ کی نگرانی فرمایا کرتے تھے۔ کوئی خراب
چیز اگر ان کے لیے بھیجتا تو حضور اس پر تنخص کا اظہار فرماتے، مگر اس کے بعض ممتاز طلبہ مثلاً معاذ
بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا گیا تھا کہ جو امداد ان طلبہ کے لیے کہیں سے آئے اس کی حفاظت
بھی کریں اور طلبہ میں تقسیم بھی کریں، یہ ساری باتیں صحاح کی کتابوں میں آپ کو مل جائیگی۔ ایک
طرف عام مسلمانوں کو تو ان طلبہ کے ساتھ امتیض و خیر کا حکم تھا، مگر دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ
اسی صفہ کے ایک طالب العلم کا انتقال ہوتا ہے غسل کے وقت کمر سے ایک اشرفی نکلتی ہے جو پیڑ کی
زبان سے کیتہ من الذنار (آگ میں داغنے کا ایک آلہ) کی آواز سن کر جمع تھرا اٹھتا ہے کہتے ہیں کہ دوسری

دفعہ ایک اور طالب العلم کی کمر سے دوا شرفیاں برآمد ہوئیں کیتان من الناس راگ میں داغنے کے دو
 آنے کی آواز لسان نبوت سے پھر سنی گئی، جس کا مطلب یہی تھا کہ مسلمانوں کو تو یہی چاہیے کہ علم کے
 ان پیاسوں کے ساتھ اپنی اپنی استطاعت کی حد تک نیکی کا برتاؤ کریں، لیکن خود طلبہ کو چاہیے کہ
 اپنی نگاہ بلند رکھیں۔ طلب علم کو زربطی کا ذریعہ نہ بنالیں، اور جوابدہ کر لیا، اسی کے متعلق فرمایا گیا
 کہ اس کی یہ آمدنی آخرت میں کیئہ من النار بن جائیگی یعنی اسی روپے سے جہنم میں وہ داغ جائیگا۔
 اسلام کے اس قسم کے احکام کا ایک سلسلہ ہو، تو اتنا درست آدمی کو کہا گیا کہ بھیک اس کے
 لیے حرام ہے، لیکن مسلمانوں کو کہا گیا کہ مانگنے والوں کو جھکنا نہ چاہیے۔ مردوں کو کہا گیا کہ عورتوں کو
 مسجد میں جانے سے نہ روکیں، لیکن عورتوں سے کہا گیا کہ ان کی نماز گھر کی مسجد کی ناز سے
 بہتر ہے، اور یہی طریقہ عمل طلبہ کے علم کے ساتھ اختیار کیا گیا کہ مسلمانوں کو تو چاہیے کہ ان کی امداد
 جس حد تک کر سکتے ہوں کریں، لیکن طلبہ کو چاہیے کہ حتی الوسع منت پذیری سے بچ سکتے
 ہوں تو بچیں اور سچ پوچھے تو قرآن کی اس آیت کی ہی تفسیر ہو۔

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ (مدتہ ذریات کا اعتقاد ان فقیروں کو ہر حوالہ گاہ
 لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْتَسِبُ فِيهِمْ میں گھر لیے گئے ہیں زمین میں چل پھر کر معاش مہیا
 الْجَاهِلُ أَمْتَنِيَاءُ مِنَ التَّعَفُّفِ نہیں کر سکتے جو نہیں جانتا وہ تو ان کو تو گھر سمجھتا ہے
 تَعْرِفُهُمْ سِيمًا هُمْ لَا يَسْأَلُونَ کیونکہ وہ سوال کرنے سے بچتے ہیں، تم انہیں ان کی
 النَّاسِ (مخافا پیشانیوں سے پہچان سکتے ہو، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں
 سے لپٹ کر نہیں مانگتے۔

جیسا کہ معلوم ہے کہ اس آیت کا تعلق مسجد نبوی کی اسی تعلیم گاہ (صفہ) کے طلبہ سے بھی ہے،
 آیت بالا میں ایک طرف تو مسلمانوں کو کہا گیا ہے کہ ان کے سلوک کے مستحق طلبہ بھی ہیں جو تحصیل
 علم کے مشغلہ کی وجہ سے گھر گئے ہیں اور ان کی طرح تلاش معاش میں گھوم پھر نہیں سکتے، لیکن
 دوسری طرف ان طلبہ کے جو صفات بیان کیے گئے ہیں کہ تعفف و استغناء کا اظہار ان سے لیا

کہ جو حال سے ناواقف ہو سمجھے کہ یہ لوگ تو خوش حال تو نگرغنی ہیں، اور اگر کسی سے کچھ کہنے کی بھی ضرورت ہو تو پیچھے جھاڑ کر ان کے پیچھے نہ پڑ جائیں کہ گویا اس کو کیل اڑھا رہے ہیں یا بحاف بن کر چھا جانا چاہتے ہیں، جیسے عام بازاری بھک منگوں گدا گروں کا حال ہے، قرآن اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی تعلیم کے وہ نتائج ہیں کہ ہر زمانہ میں ہر ملک کے مسلمانوں، اور وہاں کی حکومتوں کو ہم پاتے ہیں کہ طلب علم کے ساتھ استقباضِ خیر اور حسن سلوک کو اپنا ایک مذہبی فریضہ خیال کرتے ہیں، مبالغہ نہیں کہ لاکھوں لاکھ روپیہ سالانہ حکومتوں کی طرف سے بھی اور عام مسلمانوں کی طرف سے بھی تعلیمی مدین خرچ ہوتے تھے مگر باوجود اس کے ایک گروہ ان میں ایسا ہوتا تھا جو باوجود ضرورت و حاجت کے اسی تعفف اور استغناء کو اپنا شعار بنائے ہوئے رہتا تھا، اور جو ایسا نہیں کرتے تھے سو ساٹھی میں ہمیشہ بُری نظروں سے دیکھے جاتے تھے۔ فوائد الفوائد میں سلطان المشائخ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس کا ایک واقعہ درج ہے کہ حضرت والا سے ملنے کے لیے ایک طالب العلم حاضر ہوا، حضرت نے دریافت فرمایا، ان دنوں کس فکر میں ہو۔ بولا۔

”بدرسلے آمد و شدی کنم تا مرا نالے در لستے حاصل آمد“

یہ سن کر سلطان جی خاموش ہو گئے، بتعلم بھی اٹھ کر چلا گیا۔ حضرت والا تب اہل مجلس کی طرف مخاطب ہوئے اور یہ شعر پڑھا۔

در وصف حال بس ہر اوست چوں بخواہش رسید خواہست

مطلب یہ ہے کہ حال اپنا جب بیان کرتے ہیں تو لوگ اپنے کو کھڑے سکہ کی صورت میں پیش کرتے ہیں، لیکن جب نفسانی خواہشوں کا غلبہ ہوتا ہے تو وہی آدمی صرف ایک مسخرہ بن کر رہ جاتا ہے اس کے بعد ارشاد ہوا کہ

شعر چیزے لطیف ست اما چوں مدح می کنند و بہر کسی می بند سخت بے ذوق است

مقصد مبارک یہ تھا کہ شاعری ایک بڑا کمال ہے، لیکن اس کمال کو امیروں اور بادشاہوں کی تعریف میں جب استعمال کیا جائے تو اس سے شاعر کی کتنی بے ذوقی کا اندازہ ہوتا ہے۔ یہی حال علم کا کہ

طالب علم کے کیا کہنے، لیکن جب اس کو نانے و فراغتے حاصل آمد کا ذریعہ بنانے کے لیے در بدر آدمی مارا پھرے تو اس کی کور ذوقی میں بھی کیا شبہ ہو حضرت نے خود اپنے منشا کو ان الفاظ میں ظاہر فرمایا:-

”علم ہمیں نفس خویش بس شریف چیزے ست اما چوں آزا کسب سازند بدر آدمی روند

عزت آں می رود“ (ص ۱۸۲)

پندت اور برہمن ہونا جس ملک میں ہر قسم کی خیرات کا آدمی مستحق بناتا تھا، اسی ملک میں اب یہ خیال پھیلا جا رہا تھا، لیکن ان کہنے والوں کو کیا کیسے کہ جنہوں نے اس ملک میں اسلامی اصول کی اشاعت کی ان پر الزام دھرا جاتا ہے کہ اسلام میں ہندی خصوصیات کو انہوں نے بھردیا۔ مگر ہم کہنے والوں کی نہیں یا جو واقعات اس ملک میں پیش آ رہے تھے انہیں دیکھیں، خیال تو کیجیے کہ بلبن کا زمانہ ہو، مسلمانوں کے عروج و اقبال کا آفتاب اس ملک میں نصف النہار پر ہو، بادشاہ کی یہ حالت ہو کہ علماء کا دغظ مستفاد ہو اور روتے روتے اُس کی دار بھی آسمانوں سے تر ہو جاتی ہو۔ علم و طلبہ علم کی ہر طرف عزت ہو رہی ہو، عظمت ہو رہی ہو لیکن انہی دنوں میں اسی علم دین کے کچھ مخلص ایسے بھی تھے۔ فوائد القواد میں ہی سلطان المشائخ کے حوالے سے یہ قصہ مشقول ہو۔

حاصل یہ ہے کہ مولانا عزیز زاہد سلطان جی سے یہ واقعہ نقل کیا کہ مولانا برہان الدین کابل نے ان سے اپنے طالب اعلیٰ کے دنوں کا یہ ماجرا ایک دن بیان کیا کہ کسی ضرورت کے ”برسہ سالہ جمال الدین نیشاپوری کہ کو تو ال حضرت دہلی بود رفتہ بودم“

کو تو ال کے پاس بیٹھ ہوئے تھے کہ دسترخواں چٹا گیا مولانا برہان سے کو تو ال نے شرکت کی درخواست کی اصرار جب حد سے زیادہ بڑھا تو بیٹھ گئے کھانے میں کہتے ہیں کہ ”حلوائے گدیزہ“ یعنی گاجر کا حلوہ بھی تھا،

کو تو ال آں حلوہ آزا پیش مولانا برہان الدین نہاد و گفت ایں حلوہ چکو نہ است“

دلی کے پولیس کسٹرنے ایک غریب طالب العلم کے سامنے حلوائی کی تشریح کی ہر اس سے ایک طرف اگر اس کا پتہ چلتا ہو کہ اسی دلی میں کبھی ان ہی طالب العلموں کا کیا عروج تھا لیکن اس سے زیادہ دل چسپ یہ ہر کو کو تو ال کے اس سوال پر کیسے حلوا کیسا ہو؟ مولانا برہان الدین نے جواب دیا :-

مستعلیٰ نان خشک را چھناں خوردند   طلبہ علم تو خشک روٹی کو اس طور پر کھاتے
حلوا اگر تو ال دانست پس حلوائے   ہیں جیسے گاجر کا حلوا کھاتے ہوں، بھلا
گزرہ گو نہ خوردند۔   ان پچاروں کو گاجر کا حلوا کہاں سے
مل سکتا ہو۔

مطلب یہ تھا کہ اس حلوا چہ گو نہ است کا جواب تو وہی دے سکتا ہو جس نے گاجر کا حلوا او پہلے کھیا بھی ہو، وہ البتہ بتا سکتا ہو کہ اب کا حلوا اچھا تیار ہوا نہیں ہو اور جن کے لیے خشک روٹی ہی حلوائے گزر کی قائم مقام ہو، ان سے آپ یہ کیا سوال کرتے ہیں، اور یہ کوئی اپنا ذاتی حال نہیں بیان کر رہے ہیں، عام متعلین و طلبہ کو یہ حالت اس وقت بھی تھی جب دلی کا کو تو ال لندن اور مانچسٹر، گلاسگو کے باشندے نہیں، نیشاپور اور کابل کے باشندے ہوتے تھے، دلی آتش اور بلین کی دلی تھی "آب اندر" کے باوجود اپنے آپ کو لب تشنگی کے اصول پر قائم رکھتا، یہ تھی اس زمانہ کی خصوصیت، سب کچھ ہنٹ رہا ہو، لینے والے سب کچھ لے رہے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ہیں، مذہب نے ان کو تعفف کا حکم دیا ہو، ایسے تعفف کا کہ دوسروں کو اس کا پتہ نہ چلے کہ کس حال میں ہیں، علاء الدین خلجی کا زمانہ وہ زمانہ ہو کہ برہنہ کا یہ بیان اگر صحیح ہو تو اس کے معنی ہیں کہ علم اور دین کی قدر افزائیوں میں اس وقت ہندوستان کا ہمسرہ کوئی دوسرا اسلامی ملک نہ تھا، البرہنی کے الفاظ یہ ہیں۔

"در تہامی عصر علانی در دارالملک دہلی علماے ہند کہ آنچنان استادان کہ ہر یکے علامتہ وقت

بود در بخارا و در تہر قند و بغداد و مصر و خوارزم و دمشق و تبریز و صفایان در سے و دوم در برج مسکون

نہاںشد، ہر علم کے فرض کنندہ از منقولات و معقولات تفسیر و فقہ، اصول فقہ و معقولات و اصول
 دین و نحو و لغت و معانی و بیان و بدیع و کلام و منطق موسیٰ شگافند و ہر سالے چندیں
 طالبان ازاں استاذان سرآمد درجہ فادت می رسیدند و استحقاق دادن جواب فتویٰ می شدند
 و بعضے ازاں در فنون علم و کمالات علمی درجہ غالی و رازی می رسیدند (ص ۳۵۲ تا ۳۵۳) ^{نور شاہی}
 یثینہ نہیں بلکہ مورخ کی "دیدہ" گواہی ہے، اور مورخ بھی کوئی معمولی آدمی نہیں فیروز شاہی کا
 مصنف ہے جس سے اس کی قابلیت و ذہانت، وسعت نظر سب ہی کا پتہ چلتا ہے۔
 مگر اسی عہد میں اودھ کے ودر شریف لڑکے پڑھنے کے لیے آتے ہیں، انہی پڑھنے
 والوں میں ایک ہندوستان کے وہ تاریخی عالم تھے جن کے متعلق حضرت چرچ دہلوی کا
 مشہور شعر ہے:-

سألت العلم من أحياءه حقاً فقال العلم شمس الدين يحيى

میں نے علم سے پوچھا تجھے واقعہ کس نے چلایا تو علم بولا کہ شمس الدین یحییٰ نے

شیخ محدث نے انہی کے متعلق لکھا ہے کہ اپنے زمانہ میں

"از مشاہیر علما و شہر دہلی، بود بیشتر مردم شہر تلمیذ بآفتاب اومی کردند"

اور میر خور دے نے خود ان کے عروج علمی کا معائنہ اپنی آنکھوں سے کیا تھا۔ سیرالاولیاء میں لکھتے ہیں

بیشتر علمائے شہر منسوب بہ شاگردی اس بزرگ اند و مند علم ہائے ظاہری و تحقیق علوم

دینی نسبت بہاں بزرگ می کنند و فخر و مباہات بجلوس رنہج آن بزرگ می دانند، کہ

بہ شاگردی آن منسوب است میان علما مجل و کم است "سیرالاولیاء ص ۲۲۶"

بہر حال یہی مولانا شمس الدین یحییٰ اپنے خالہ زاد بھائی مولانا صدر الدین ناؤلی کے ساتھ

دلی میں پڑھنے کے لیے آئے تھے، مگر جانتے ہو علما و الدین خلجی والی علم دوست دلی میں علم ہی کے

ان طالب علموں کے تحفہ کا کیا حال تھا، سفید پوشی نہا ہنا چاہتے تھے لیکن اتنے پیسے بھی

پاس نہ تھے کہ دھوئی کو اجرت دے کر کپڑے دھوا لیا کریں۔ دستور تھا دونوں بھائیوں کا کہ

”دراؤ ان تو علم درایام تعطیل (جمعہ کے دن) برلے جا شستن حوالی غیاث پور برلے

آب جون (جما) آمدند (ص ۲۲۳۔ سیرالاولیا)

اور ان کے پاس تو شاید صابن بھی ہو گا لیکن ہم آج جس بزرگ کے نام نامی سے برکت حاصل کرتے ہیں یعنی خود سلطان جی نظام الدین اولیا کا حال اپنی طالب علمی کے زمانہ میں کیا تھا؟ میر خور دہی نے اپنی سگی دادی کی زبانی یہ روایت لکھی ہے کہ حضرت والا جب اجودھن میں اپنے پیڑ پڑ لقیٹ بابا فرید گرج سے تنہید ابوالشکور اور عوارف پڑھتے تھے، عمر میں سال سے زائد نہ تھی، جوانی کا شوق گر میر خور دہی کی دادی جو اجودھن ہی میں مقیم تھیں کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ”جاہلے سلطان المشائخ بغایت رنگین (چمکتے) شدہ ہو سب آں کہ صابون نہ ہو کہ سپید کنند“

میر خور دہی لکھتے ہیں کہ میری دادی صاحبہ سے ان کا حال دیکھا نہ گیا اور بولیں :-

”لے برادر جاہلے تو بغایت رنگین شدہ و پارہ ہم گشتہ اگر بدی من بشویم و پوند آن برز نم“

بڑے ردو کہ کے بعد سلطان جی اس منست پذیری پر راضی ہوئے اور

”جہ رحمتہ اللہ علیہا .... چادر خود داد کہ اس را پوشد تا اس غایت کہ جاہل را بشویم“

جس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بدن پر جو جوڑا تھا سلطان جی کے پاس اس کے سوا کوئی دوسری چادر وغیرہ بھی نہ تھی، اس حکم کی تعمیل کی گئی، کپڑے اتار کر بوڑھی بی بی کے حوالے کیے گئے۔ اور ان کی چادر لپیٹ کر خود سلطان المشائخ

”کتابہ در دست داشت و گوشہ گرفت و مہطلعہ آن مشغول گشت“

بڑی بی بی پجاری نے کپڑے بھی دھو دیے، اہاں جہاں سے پھٹ گیا تھا ان پر پونڈنی کر کے سلطان جی کے حوالہ کیا۔

بعد معذرت آن جاہل پوشیدہ (سیرالاولیا ص ۳۱۸)

کس کسی کے دل میں اس کا خیال نہ گذرے کہ اُس زمانہ میں کپڑوں کی قلت تھی اور اس لیے یہ حال تھا، اسی سیرالاولیا میں میر خور دہی نے ہی اپنے حقیقی چچا کا حال یہ لکھا ہے کہ :-

”بیش تر کسوت اس سید پاک صوفیانہ صوفیائے رنگارنگ کھاب و چینی و قطار و مہین بود“
اور پہننے کی کیا حالت تھی۔

از ہنس جا ہا چیزے پوشیدے آن را کرت دیگر پوشیدے کپڑوں میں جو چیز بھی پہنتے تو پھر دوبارہ ان کا
وہر کہ خاطر مبارک اور افتخار کردے عطا فرمودے۔ استعمال نہیں کرتے جسے ہی چاہتا رہے دالتے
کپڑوں کی اس ارزانی اور فراوانی کے باوجود کہ چالیس چالیس گز ایک ایک تنکے میں مل سکتے
تھے، اس وقت بھی علم و دین کے طلبہ کی ہستی و سرشاری کا یہ حال تھا، صفحہ کی تعلیم گاہ ہی سے اس
تعصفت کی ابتداء ہوئی تھی، وہی روایتیں تھیں جو سنہ ۱۱۰۰ بعد از ہجرت منقل ہوتی چلی آ رہی تھیں، جن میں

سلہ دلی میں خصوصاً دور ہند میں عموماً اس زمانہ میں کس کس قسم کے کپڑوں کا رواج تھا اس کا کچھ تو اندازہ میر خور
کی مذکورہ بالا عبارت سے ہو سکتا ہے۔ مولانا عبدالحی ناظم ندوہ مرحوم نے نزہۃ النخاطر میں عہدِ علانی کے واقعات کا
ذکر کرتے ہوئے کپڑوں کے متعلق لکھا ہے، فی تھان ان کپڑوں کی اس زمانہ میں کیا قیمتیں تھیں ترجمہ اس کا یہ ہے۔
چیرہ دلی = ۱۰ تنکے، چیرہ کوئٹہ = ۲۰ تنکے، سرسوی صاف، اعلیٰ قسم پانچ تنکے، متوسط تین، اونی دو تنکے، سلائی اعلیٰ چار
تنکے، متوسط تین، اونی دو۔ اگر پاس الاعلیٰ میں گز کا تھان ایک تنکے، اگر پاس متوسط میں گز کا تھان دو تنکے
اگر پاس اونی چالیس گز کا تھان = ایک تنکے۔ سادہ کپاس وٹل چینل۔

اور یہ فرست تو اس زمانہ کی ہر جب سلطان ہندوستان پہنچ کر یہاں نئے صناعات اور دستکاریوں کو فروغ
کیا ہے، اس کے بعد مغللوں کے عہد تک ان میں جو ترقیاں ہوئی ہیں صرف کپڑوں ہی کے متعلق ان کی فہرست
طویل ہے۔ آئین اکبری میں افغانوں نے عہد اکبری کے ریشمین اور سوئی کپڑوں کی جو فہرست دی ہے اسی کو ٹرے جلیے آپ
کو ریشمی کپڑوں میں تھیں، زربفت، فرنگی، گجراتی، کشمی، ہرادی، طاس گجراتی، دارائی، مشہر فرنگی، دیباے فرنگی، دیباے
یزدی، خالا، طاس خطائی، خز، جلی فرنگی، خانی، سہ رنگ، قطعی، کتان، تافقہ، انبری، مطلق۔ یہ پچاسوں نام تو صرف
ان کپڑوں کے ہیں جو ریشم یا ریشم کی ترکیب سے تیار ہوتے تھے۔ سوئی کی فہرست بھی کچھ چھوٹی نہیں ہے۔ چنار، مٹل،
نیم سکھ، سرسوی صاف، گنگا علی، بھروٹی، سالور، بہادر شاہی، گریہ سوئی، شیلہ کن، مہر گل، سمن، جیوہ، اسانی، محمودی،
بجوتیہ، جیوہ، چھینٹ وغیرہ وغیرہ

خاندانہ تنکے کے متعلق بعض لوگ کہتے ہیں کہ خواہ کی ایک گڑھی ہوئی فضل ہے اور اب وہی تنکے بن گیا۔ ایک تولہ کا
سکہ تھا، چاندی کا ایک سکہ، چالیس چینل کے سادی تھا۔ چینل تانبہ کا سکہ ایک تولہ کا تھا، لیکن طغیانات غریزہ
میں چینل و تنکے کے متعلق شاہ صاحب کا یہ بیان نقل کیا گیا ہے۔ چینل بجائے دھڑی از قسم فلوس خورد و مضروب در زان
سابق راج بود تنکے از قسم ہندوات چنانچہ ہم در بخارا راج است۔ میں ۳ موقوفات۔

صلاحیت تھی وہ اس کو قبول کرتے تھے، اور سچ تو یہ ہے کہ جس زمانہ میں تربیت کا حال یہ ہو، جیسا کہ پیرا
 دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے میر خورشید نے سلطان المشائخ ہی کا واقعہ نقل کیا ہے کہ جن دنوں اجودھن
 میں تھے۔ "دشمندے کہ یارو ہم سبق من بود و غنما یک جا کوہ پیش آمد" یعنی دلی کے زمانہ تعلیم کا ایک ساتھی
 (اجودھن پہنچا پڑھ لکھ کر وہ سرکاری ملازمت میں داخل ہو چکا تھا، سلطان المشائخ اپنے پٹھے پر لے لے لے
 میں اس سے ملنے گئے۔ "چوں مرا با جاہلئے رنگیں و پارہ دید و پدید کہ مولانا نظام الدین ترا چہ روز پیش آمد" تم پر
 کیا وقت پڑا کہ اس حال میں ہو، اس بچہ کے گھر اس راہ کی لذتوں سے نا آشنا تھا، کیا جواب دیتے
 مگر وہ کہتا جاتا تھا "اگر دشمن تعلیم ہی کرے مجھ کو زمانہ شدے واسبابے روزگار سے بہتر شے ہے" خاموشی کے
 سوا اس کا جواب اور کیا ہو سکتا تھا خود فرماتے ہیں: "ازاں یا ایں سخن شنیدم و بچہ نہ گنم"
 مل کر بابا فرید کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اب آپ اسے کشف سمجھیں یا ایمانی
 فراست کہ بابا صاحب سلطان جی کو دیکھتے ہی فرماتے ہیں "نظام اگر کسے ازیا راں تو پیش آید و گوید کہ
 ایں چہ روزست کہ ترا پیش آمد" سلطان جی چپ رہے، ایک طالب العلم کو سلطان الہند بنانے کا کام
 جس کے سپرد تھا اُس نے کہا، بابا صاحب نے فرمایا کہ

بگو نہ ہر ہی تو مرا راہ خویش گیر برو ترا سعادت باد امر اگوں ساری (سیر ص ۲۳۹)

ساری کدورت دھل گئی، اور جامہ رنگیں ہی میں وہ مسرت ہاتھ آئی، جو ضلعت شاہانہ والوں کو
 عمر بھر میسر نہیں آسکتی، اور بابا صاحب کی اس تربیت کے متعلق تو شاید یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ
 بحیثیت پیر ہونے کے مرید کی تربیت ان طریقوں سے فرماتے تھے مگر ہم تو دیکھتے ہیں کہ اس
 زمانہ کی مائیں بھی اپنے بچوں میں چاہتی تھیں کہ اسی جذبہ کی پرورش ہو، خود سلطان المشائخ
 فرماتے ہیں کہ والد کا سایہ بچپن ہی میں سر سے اٹھ گیا تھا، والدہ صاحبہ کے زیر تربیت بچپن کا سا
 زمانہ گذرا لیکن کس طریقہ سے؟ خود ان ہی کا بیان ہے "والدہ مرا با من چنان حمود بود یعنی دستور مقرر
 تھا کہ روز سے کہ در خانہ ما غلہ نہ بود سے مرا گھتے" یعنی گھر میں جس دن کھانے کو نہ ہوتا تو اپنے پیٹ پر ہاتھ
 لی اسلام کی وہ غنائون نظر میں ملندی کن الفاظ سے پیدا کرتی تھیں کہتیں "امروز ما حمان خدام"

اس لہجہ میں یہ فقرہ ماں کی زبان سے بچہ کے کان میں پہنچتا تھا کہ سلطان المشائخ فرماتے ہیں کہ جس زمانہ میں مسلسل کھانا ملنے لگتا تو میں دل میں کہتا "من تنگ آدم (روز روز کھانے سے تنگ آگیا) واللہ سر پہ خواہند گفت من همان خدام"۔

حضرت فرماتے ہیں کہ پھر یہ صورت جب پیش آجاتی اور من همان خدام "واللہ فرمایا" ایک دوتے و راحتے در من پیدا شد" (ص ۱۱۳-سیر)

یہ تھے وہ عقاب کے بچے جن کی فلک پیمائیاں ہوں میں قوت ان راہوں سے پیدا کی جاتی تھی، اس طالب العلم جس نے سلطان المشائخ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ "ہر درسلے آمد فوت می کنم تا مانے فراغتے دست آمد"۔

حضرت نے ناراضگی کا جو اظہار کیا تھا، یہ موروثی تربیت و تعلیم کا نتیجہ تھا، ورنہ آج یہ بات کیا قابلِ شہادت قرار پاسکتی ہو، سیرالاولیا میں اسی کے بالمقابل ایک اور واقعہ کا ذکر ہے، اودھ کے ایک عالم مولانا جمال الدین اودھی کسی میں فاتحہ فراغ اور تحصیل علم سے فارغ ہو چکے تھے، نوجوان ہی تھے کہ اودھ سے دلی سلطان المشائخ کی خدمت میں حاضر ہوئے اسی زمانہ میں ایک خراسانی مولوی دلی آیا ہوا تھا، بہ ظاہر جھگڑے اور مناظرہ و مجادلہ میں شہرت حاصل کی تھی، لوگوں میں "مولانا بجاٹ" کے نام سے مشہور ہو گیا تھا، کبھی حضرت والا کی خانقاہ میں بھی آتا جاتا رہتا تھا، مولانا جمال الدین جب خانقاہ میں موجود تھے کہ یہ خراسانی بجاٹ بھی کہیں سے آگیا، اور خانقاہ کے علماء سے مختلف مسائل پر الجھنے لگا، مولانا جمال الدین نے اس رنگ کو دیکھ کر خراسانی کو اپنی طرف متوجہ کیا اور چند ایسی گرفتیں کیں کہ "اور الزم گردانید"۔

مہندی مولوی کے پنجوں میں یہ خراسانی کچھ ایسا بڑی طرح پھنسا کہ لاکھ بھل بھال گنے کی کوشش کی لیکن گرفت اتنی سخت تھی کہ سٹ پٹا کر رہ گیا۔ علماء کا جو مجمع موجود تھا "جملہ انصافنا کر دند و گفتند کہ رحمت بر شایاد و علم شاکر دعوت از سراپا عزیز و در گردید"۔

سلطان المشائخ کے خادم خاص و مشہور میاں اقبال بھی موجود تھے ان کو تو اتنی

مسرت ہوئی کہ بھاگتے ہوئے حضرت والا کے پاس اوپر پہنچے اور ہانپتے ہوئے عرض کیا کہ
 جوان (مولانا جمال الدین) واپس منداست، بامولانا بجاٹ بحث کرد و دربرودی بجاٹ
 را الزام داد، چنانکہ مولانا وجیہ الدین پائی دیا لان دیگر سہمہ الصافہ دادند

اس خبر سے حضرت کو بھی خاص مسرت ہوئی، آپ واقف نہ تھے کہ مولانا جمال الدین فاضل تحصیل
 عالم ہیں، میاں اقبال سے ارشاد ہوا، لااجوان (مولانا جمال الدین) را بایاراں طلب کن
 میاں اقبال سب کو بلا کر اوپر لے گئے، اس وقت سلطان المشائخ نے مولانا جمال الدین
 کو خطاب کرتے ہوئے جو بات فرمائی اس کا پیش کرنا یہاں مقصود ہی فرمایا۔ رحمت برآمدن نو کہ
 علم خود را فروختی (سیر ص ۳۱۹)

مطلب یہ تھا کہ اس علم و فضل کے ساتھ تم دلی رپا یہ تخت خلافت پہنچے، لیکن مجھے
 اس کے کہ اپنے علم کا ڈنکا پیٹتے اور حکومت میں کوئی عہدہ اس ذریعہ سے حاصل کرتے تم ایک
 عامی آدمی کی شکل میں میرے پاس آئے، اتفاق سے تمہارے علم کا اظہار ہو گیا، ویرتاک ان کی
 ہمت افزائی مختلف الفاظ میں فرماتے رہے۔

لیکن اسی کے ساتھ میں اس کو صرف مبالغہ اور غلو ہی نہیں بلکہ غلط بیانی قرار دوں گا
 اگر یہ دعویٰ کیا جائے کہ علم اور دین کے دائرہ میں جو لوگ زندگی بسر کرتے تھے سب کا یہی حال تھا
 کچھ لوگ ایسے بھی تھے اور ایک گروہ ان ہی ملاؤں اور مولویوں میں ان کا بھی تھا، جو علم ہو یا دین
 دونوں کو صرف حصول دنیا کا شبکہ یا جال قرار دیے ہوئے تھے۔ عہد اکبری مشہور قاضی نظام
 بخشی جن کے متعلق ملا عبد القادر نے لکھا ہے۔ برشرع عقائد حاشیہ و در تصوف رسائل متعدد تصنیف نمود
 لیکن یہی حضرت ہیں جنہوں نے "اول کسی" کہ اختراع سجدہ پیش بادشاہ کرد و در فتح پور او بود۔ ص ۱۵۳

لے لالا شاید اس زمانہ میں پیار کا کوئی کلمہ تھا، بڑے چھوٹوں کو اس لفظ سے تعبیر کرتے تھے، غالباً بدائوں کا کالا کا
 لفظ اسی کی یاد گاری "یاران" سلطان المشائخ کے جماعت خانہ کی اصطلاح تھی "مریدان خاص جو عموماً صحبت
 عالی میں رہتے ان کو آپ "یاران" کے لفظ سے موسوم کرتے تھے۔

لے جس سے معلوم ہوا کہ بادشاہوں کے سامنے سجدہ گزاری کی رسم اکبری بدعات میں سے (بقیہ بر صفحہ ۳۸۱)

اور ایک بیچارہ یہ قاضی کیا؟ اکبری فتنہ میں جیسا کہ معلوم ہو زیادہ دخل انہی دنیا ساز عباد اللہ پریم والدینانیر علما کا تھا، دین اور علم والے جب گرتے ہیں تو کہاں تک چلے جاتے ہیں۔ ملا عبدالقادر بدایونی نے لکھا ہے کہ دربار میں ایک دن بایں شکل دو صاحب تشریف لائے کہ

سرور دت و ابرور اعلیٰ موافق ریش ساقند (۳۸۸) سر موچہ بھاؤں سب کو منہ دکھائی ہوئی ڈارھی کے برابر کیے ان میں ایک قرآن کے مفسر جناب مولانا فیضی فیاضی ہیں اور دوسرے علامی فنامی جناب مولانا ابوالفضل ہیں۔ آپ کے والد جناب مولانا مبارک محدث ناگوری کا آج انتقال ہوا ہے اسی سوگ میں ان علماء دین نے چھندروں کی یہ صورت بنائی ہے،

اور سچ تو یہ ہے کہ ان بیچاروں کو کیا کہیے ان لڑکوں کے سامنے باپ نے اپنے جس کردار کو پیش کیا تھا اس کا نتیجہ اگر ان شکلوں میں ظاہر ہوا تو غالباً یہ محل تعجب بھی نہیں ہے۔ ان دونوں بھائیوں نے تو صرف اپنے باپ کو دیکھا تھا لیکن خود ملا مبارک نے جن بزرگوں کی آنکھیں دیکھی تھیں جن کی صحبتوں میں بیٹھے تھے حتیٰ کہ ابوالفضل کا اگر یہ بیان صحیح ہو کہ حضرت عبید اللہ احرار سے ملا مبارک کو بغیت کا شرف حاصل ہوا تھا، حافظ ابن حجر کے بدو واسطہ حدیث میں شاگرد تھے لیکن باپ بہ جس قسم کی زندگی انہوں نے گزاری اس کا اثر بیٹوں پر اس کے سوا اور کیا ہو سکتا تھا، ملا عبدالقادر جو ملا مبارک کے براہ راست شاگرد ہیں وہی ان کے متعلق یہ لکھ کر کہ

”از علماء ربار روزگار راست در صلاح و تقویٰ و توکل ممتاز اہل زماں و خلایق دوران است، و در ابتداء

حال ریاضت و مجاہدہ بسیار کرد“

اسی لیے ابتدا میں آپ کے مذہبی جوش کا یہ حال تھا کہ ”اگر کسی مجلس و خطا گشتی ملا و حیران موزہ شرح یا جائہ شرح یا زرد پوشیدہ می آید فی الحال می فرمود کہ از تن برآرد و از اسے کہ از پاشنہ گذشتہ بویے حکم بہ پارہ کردن“

دینیہ حاشیہ ص ۳۸۰ ایک بدعت ہے، اسلامین اسلام میں اس کا رواج نہ تھا، اکبر کے زمانہ میں اسی قاضی بدخشی نے اس کے جواز کا فتویٰ دیا۔ جہانگیر کے عہد میں حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے اس رسم کے خلاف علم بنادت بلند کیا اس کی وجہ سے کچھ دنوں کے لیے حضرت کو جیل کی سزا بھگتنی پڑی جس کی تفصیلات مجدد نمبر الفرقان میں ملینگی۔ مجدد اللہ مجدد ص ۳۵ کی کوشش بار آور ہوئی اور شاہجہاں بادشاہ جس وقت تخت نشین ہوئے اس کے کہ اصداد ریافت منع مسجد بود

”سمل“ اور فتمہ سے ایسی نفرت تھی کہ اگر آواز فتمہ در رہ گذر سے شنوے جت نمودے۔ یعنی کو در اس مقام سے دور بھاگتے تھے۔ ایک حال تو ملا صاحب کا یہ تھا، اس کے بعد قلابازیوں کا سلسلہ شروع ہوا، تاثر الامراء میں ہے:-

در عہد سلیم شاہ (پسر شیر شاہ سوری) بر طبق شیخ علانی ہمدوی ہمدویت شہرت گرفت، و در عہد آغاز کبر کے امر اچھا پیش تو در عہد بود بطریق نقشبندیہ خود را و نمود پس ازاں بسلسلہ مشائخ ہمدانیہ منسوب می شود، و چوں عواقبہ (شیعہ) در بار را گرفتہ رنگ ایشان سخن را نہ چنانچہ بہ تشیع اشتہار یافت (تاثر الامراء ج ۳ ص ۵۸۵)

اور آخر میں تو ”دین الہی“ کی تمہید لے کر کبر کے دربار میں حاضر ہو گئے، پھر ہوا جو کچھ ہوا، بادشاہ کو پہلے

لے شیخ علانی سید محمد جو پوری کے خلفا میں ہیں، محمد و الملک سلطان پوری کے اشارہ سے سلیم شاہ نے شیخ علانی کو کوڑے سے پٹوایا، لکھنؤ آدی تھے، چند کوڑوں کے بعد روح پرور اگر گئی۔ امر اچھا جی سے مراد تیموری اور قتل امراد ہیں، ان تو را می بردن پر حضرت خواجہ بہار الدین نقشبند کا بہت اثر تھا، اسی لیے ان کے دیکھا دیکھی نقشبندیوں میں شریک ہو گئے، ہمدانیہ درویشوں کا ایک خاص گروہ ہندستان میں محتاجین کے سرخیل حضرت سید علی ہمدانی تھے بعض خاص اشغال و اوداد کی وجہ سے ان لوگوں کو ایک امتیاز کی نظر سے دیکھا جاتا تھا۔ عواقبہ سے مراد شیعہ ہیں۔ ہمایوں کی آخری کامیابی چونکہ ایران کے قزلباشوں کا ناما دے ہوئی تھی، جس کی وجہ سے خیال میں ایرانیوں کا وہ خطرہ تھا، جو شیر شاہ سے ان کو پیدا ہو گیا تھا، مولانا رفیع الدین صفوی کے حالات میں لکھا کہ شیر شاہ نے ان سے کہا تھا کہ ہندوستان کے چند باغیوں سے فرصت ہوئے تو میں آپ کو سلطان ترکی کے پاس بھیج دوں گا کہ وہ ایران پر اس طرف سے حملہ کریں اور میں ہندوستان سے ہٹو دوں گا۔ یوں قزلباشوں کا جو فتنہ ایران میں اٹھ کھڑا ہوا اس کی زبردستی لوگوں کو شیعہ بنایا جا رہا ہے ختم ہو جائیگا۔ غالباً اس خطرہ نے ایرانی حکومت کو ہمایوں کی امداد پر آمادہ کیا لیکن ہندوستان میں شیعوں کے اقتدار حاصل کرنے کا یہ ذریعہ بن گیا، ورنہ ہمایوں سے پہلے شمالی ہندوستان ہمیشہ ایک ہی خفیہ عقیدہ کے مسلمانوں کے ہاتھ میں رہا۔ مولانا رفیع الدین صفوی رحمتہ اللہ علیہ کا ذکر شاید کتاب میں کسی اور موقع پر بھی ہو سطور بالا میں جس اہم تاریخی انکشاف کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے یعنی ہمایوں کی امداد ایرانی حکومت نے دوبارہ ہندوستان کے واپس دلانے میں کیوں کی۔ تاریخ کا یہ کتنا اہم سوال ہے۔ نیز ہندوستان خصوصاً شمالی ہند میں شیعہ مذہب کی تاریخ کا بھی یہ بنیادی مسئلہ ہے۔ میں نے اسی کی طرف اجمالی اشارہ کیا ہے اس لیے کہ اسے میرا ذاتی خیال نہ سمجھا جائے۔ مگر عبدالقادر بدایونی جو شیر شاہ کے عہد میں پیدا ہوئے ہیں ان کی مجنبہ عبارت درج کرتا ہوں۔ یہ لکھ کر مولانا رفیع الدین صفوی جنہیں سکندر رودی نے ”اکھضرۃ القدسیہ“ کا خطاب دے رکھا تھا، اگر وہ میں درس حدیث کا حلقہ قائم کیے ہوئے تھے ریشتر شاہی عہد میں انہوں نے بادشاہ سے خواہش ظاہر کی کہ وہ حجاز میں قیام کرنا چاہتے ہیں جس کی اجازت دی جائے جواب میں شیر شاہ نے کہا شمار بہ مصلحتی نگاہ داشتہ ام و آل امین است کہ داعیہ (ارادہ) دارم کہ در اندک فرصت بعون اللہ تعالیٰ زلف قدس عہد دل کشے ہندوستان را از غبار پاک ساختہ و چند قلعہ کہ ماندہ حقیر باندک توسعے تسخیر کردہ (باقی صفحہ ۳۸۳)

مجہد بنایا گیا آگے بڑھایا گیا تاکہ وہاں پہنچا یا گیا کہ اگر رحمت الہیہ ہندوستان کے مسلمانوں کا ہاتھ
مجدد الف ثانی کو پیدا کر کے نہ پڑتی تو اس ملک میں اسلام کا نام لیوا بھی کوئی باقی نہ رہتا۔ میرا تو خیال
ہے کہ ملا مبارک کے لوگوں پر ملا صاحب ہی کی اس عجیب و غریب سیرت کا یہ اثر پڑا تھا، پسر نے اسی
چیز کی تکمیل کی تھی جسے پورا کمال چھوڑ کر چلا گیا تھا، ایک دلچسپ لطیفہ باپ بیٹوں کا وہ ہے جس کا
ابوالفضل نے آئین اکبری میں ذکر کیا ہے، حاصل اس کا یہ ہے کہ جب ملا مبارک کے نت نئے نقول
نے مسلمانوں کو پریشان کرنا شروع کیا تو علماء نے اکبر تک ان کے حالات پہنچائے۔ اس وقت
تک اکبر محمد اکبر تھا، اس نے گرفتاری کا حکم دیا رات کا وقت تھا، فیضی کو سب سے پہلے اس حکم
کی خبر ملی، اب تک ان لوگوں کی رسائی دربار تک نہیں ہوئی تھی۔ بہر حال فیضی نے باپ کو بٹھایا

(فیضی حاشیہ صفحہ ۲۸۲) از کنا رد بابی شورش گشتہ تا قزلباش (صفویہ ایران) کہ سدرہ جہت حاج و دار سیت احوام گشتہ بدعتی درین
تویم ولایت بتعمیم حملی اللہ علیہ وسلم پیدا کردہ عمار یکم و شہار از انجا بواکالت و رسالت نزد سلطان روم فرستہ ایمان من داد
عقد برادر دینی و ایستہ خدمتے از در حرم زادہ اللہ شرفا از والہا اس برائے من گنبد یک گاہ من ازین طرف و خود کا روم از ان
طرف آمدہ قزلباش را از میان برادریم و ہر گاہ سلطان روم بر سر ادبی آید قزاق بندہ رو باس طرف می نمود و بعد از معاودت
رومی باز بہ مکان خویش مراجعت می کند اما اگر از ہر دو جانب احاطہ کنیم باس لشکر و کثرت جمعیت کہ در ہندوستان مست و
ہاں شوکت و دانش باری کہ در روم است طاقت مقاومت قزلباش است معلوم است ہر چند ملاحظہ کنیم برائے اولے این مقام
غیر از شاکے را لاف نمی بینیم چھن برائے حصول این مطلب دل بر خصیت شامی تو انہم نہاد دہ اس ۱۳۱۱ء اور اس سے
وہ را دلسنہ آجانا کہ جس نے قزلباشوں کو ہاپوں کی ادا ویر گاہہ کیا۔ شیر شاہی حکومت ان کی راہ کا کاشقی مادی تصور کی
اولاد سے ان کو اطمینان تھا کہ بلورم کی اولاد یعنی سلاطین ترکی سے یہ ساز باز نہیں کر سکتے لیکن افسوس فلک حق باز نے
کابو کے قلعہ کے سامنے شیر شاہ کے اس عجیب و غریب پروگرام کو چلا کر خاک کر دیا۔ ورنہ میں نہیں جانتا کہ اگر کچھ بھی درست
اس ہماری بادشاہ کو مل جاتی تو جس جنگی ہمارت کا ثبوت اس نے کل آٹھ دس سال میں پیش کیا تھا ان کو دیکھتے ہوئے
دنیا کے نقشہ کو کس حال میں چھوڑ کر دے جاتا۔ ولکن ما قل اللہ فسوف یکون ۱۲۔

(حاشیہ صفحہ ۲۸) ملہ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق فقیر نے ایک مستقل مقالہ لکھا ہے جس میں اکبر کے دین الہی کی پوری
تفصیل کی گئی ہے۔ اسلام سے نفرت کرنے میں اکبر کو کہاں تک پہنچا دیا گیا تھا۔ حال میں ایک اور چیز اس باب میں ملی جو
باعث حیرت ہے۔ راجہ ساجھ کا بیٹا منوہر نامی نے فارسی میں بہت اچھی دستگاہ پیدا کی تھی، تو سنی تخلص کرتا تھا اور فارسی میں
شعر کہتا تھا، اگر اس کو بہت مانتا تھا۔ ملا عبدالقادر نے لکھا ہے: صاحب حسن غریب و ذہن عجیب است و محبت کی وجہ سے
اکبر شروع میں اس کو منوہر کے نام سے پکارتا تھا لیکن جب اس کا دوسرا رنگ ہوا تو بیٹے کے منوہر کے مرزا منوہر نام
رکھا گیا۔ ملا عبدالقادر کا بیان ہے کہ منوہر کا باپ راجہ ساجھ جس کا مون کر نام تھا، باوجود کفر شرف و افتخار و مہابت ہیں
مجدد منوہر کی گفت کا فرق اس پر فرق و مہابت کرتا تھا۔ اور جہاں یوں کے گھر پیدا ہوا تھا اس کو نانا پر گرد دیا گیا کہ "ہر چند منی

اور شورہ دیا کہ گھر سے نکل کر کہیں روپوش ہو جانا چاہیے فیضی کی اس گھبراہٹ کو دیکھ کر تجربہ کار بوڑھے باپ نے تسلی دی اور کچھ صبر و توکل وغیرہ کی تلقین کی۔ اس وقت فیضی نے اپنے باپ سے جو بات کہی وہ یہ دلچسپ فقرہ ہے: ”کار معاملہ دیگر است و داستان تصوف دیگر“

ان لوگوں کے اندر دین کی پرورش جس رنگ میں ہو رہی تھی اس کا اندازہ اسی فقرہ سے ہو جاتا ہے۔ تصوف کی تعریف انہی لوگوں نے یہ کی ہے کہ ”برائے شعر گفتن خوب است“ اور واقعہ بھی یہی ہے کہ ملا عبد القادر کی چشم بید گواہی اگر چھوٹی نہیں ہے کہ فیضی نے جو تفسیر لکھی تھی کہ (العیاذ باللہ۔

در ایں حالت مستی و جنابت می نوشت و سگال آن را از ہر طرف پائمال می ساختند در ۳۲۳) ان بد بختوں کا دین ان کا تصوف ان کا علم نہ دین ہوتا ہے نہ تصوف اور نہ علم بلکہ اکل کی جہاں بیسیوں شکلیں ہیں، کو نصیبوں کا یہ گروہ اسی کی ایک شکل اپنے علمی دینی سرمایہ کو بنالیتا ہے۔ بہر حال جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ مجھے اس سے انکار نہیں ہے کہ فیضی درابو الفضل، ملا مبارک، قاضی، بخشی جیسے لوگ پرانی تعلیم سے نہیں پیدا ہوئے تھے۔ واقعات کا بھلا کون انکا کر سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ابتدا و اسلام سے اس وقت تک کا یہ تجربہ ہے کہ ہر زمانہ اوپر سر ملک

لے ملا صاحب نے اسی کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ ”بادشاہ بہ عبادت اور فیضی اور دم اخیر فتند بانگ سگ بر سے ایٹاں کر دین یعنی بحران اور بیوشی کی حالت میں کتے کی آواز مند سے نکال رہا تھا، ملا صاحب نے لکھا ہے کہ اکبرؒ اس معنی را خود بر سر دیوان نقل می فرمودند“ یہ بالکل ممکن ہے کہ آخر زندگی کے ان ہی در ذباک تجربوں نیز ان بیٹوں (دانیال مراد) کا شرف خاندانی کی لست میں گرفتار ہو کر عین شباب میں یکے بعد دیگرے اکبر کے سلسلے مرزا جس میں نہ جوگ کام آیا اور نہ باپلیٹ کے بلند بانگ دھمے، جہانگیر کا بھی شراب میں استغراق اور اس کے ساتھ علانیہ بوڑھے باپ سے سرکشی یا اور اسی قسم کی بیسیوں ناکامیوں، اکبر پادشاہ انداز ہوئی ہوں، پندتوں کے مواعید کہ آپ کی عمر ہزار سال کی ہوگی ان کا جوش بھی کہتا تھا۔ ان سب کا راز کھلا ہوگا اور وہ غرور و استکبار جو ابتدائی زندگی کی غیر معمولی فاتحانہ کامیابیوں نے اس میں پیدا کر دیا تھا اس کا نشہ چھٹا ہوگا، کہنے والے جو کہتے ہیں کہ آخر میں اس کی زندگی میں کچھ تبدیلی ہوئی تھی کچھ عجیب تھیں کہ ایسا ہوا ہو۔ اس کے تیز راہ ابو الفضل، میر برنامہ دی کی موت سے مرچکے تھے اب درغلانے والا بھی تو کوئی باقی نہ رہا تھا۔ کوئی مارا گیا کوئی گم ہو گیا کوئی خون تھوک تھوک کر دنیا سے روانہ ہوا، اکبر اب تنہا تھا، نورتن کے ایک ایک رتن جدا ہو چکے تھے۔

میں علم و دین کے خدام کا ایک طبقہ ایسا باقی رہا ہے جس کا دامن اس قسم کے دینی پچھو سے انواض سے پاک تھا، اسی کا نتیجہ تھا کہ مسلمان ایک ایسے نظام تعلیم کے مروج کرنے میں کامیاب ہوئے۔ جس میں کام کرنے والوں کی ایک بڑی جماعت کے سامنے مزداد وصلہ کا سوال کبھی نہیں آیا، میں یہ مانتا ہوں کہ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فتویٰ کہ قرآن وحدیث کی تعلیم وتبلیغ پر مجاہدہ لینا ناجائز ہے، علمائے مسلمانوں میں امام کا یہ فتویٰ مقبول نہ ہو سکا، مجبوراً خود حنفی علماء کو دوسرے ائمہ کے نقطہ نظر ہی کی پناہ ڈھونڈنی پڑی، لیکن باوجود فتویٰ جواز کے ایک معقول تعداد ہمیشہ ان لوگوں کی پائی گئی، جنہوں نے یہ دیکھ کر کہ معاشی ضرورتیں جب دوسری راہوں سے پوری ہو رہی ہیں تو تعلیم و تعلیم کے کاروبار کو رضا کارانہ طور پر انجام دینے کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو تیار کر لیا۔

اس سلسلہ میں موروثی روایات اور ماحولی آثار کا یہی نتیجہ تھا، ہندوستان میں جب حکومت پر زوال آیا، اور دوسری سلطہ حکومت نے پرائی تعلیم کی سرپرستی کو ترک کر کے ملک میں جدید جامعاتی نظام تعلیم کو مروج کیا، تو باوجودیکہ اس تعلیم کا مسلمانوں کے دینی علوم سے کوئی تعلق نہ تھا، لیکن محض اس لیے کہ اسکول اور کالج میں پڑھنے والے طلبہ بھی طالب العلم ہی کہلاتے تھے، شروع شروع میں مسلمان اپنے پرانے دستور کے مطابق ان طلبہ کے قیام و طعام کا انتظام بغیر کسی معاوضہ کے اپنے گھروں میں کرتے تھے، اور صوبوں کا حال تو مجھے معلوم نہیں، لیکن صوبہ بہار کے متعلق تو میں کہہ سکتا ہوں کہ بیسٹ چھیس سال پیشتر تک شہروں اور قصبوں میں شاید ہی کسی مسلمان وکیل

۱۔ پٹنہ میں خان بہادر مولوی محمد حسین وکیل مرحوم جو آخر میں بہار گورنمنٹ میں تعلیمات کے وزیر بھی ہو گئے تھے کم از کم تیس چونتیس سال تک میں نے ان کو دیکھا کہ دن بارہ طالب علموں کو وہ اپنے یہاں کھانا بھی دیتے تھے اور رہنے سہنے ان کے نظم بھی فرماتے تھے، ظہری جانتا ہے کہ اس کے اس بندہ کی خاموشی ادا دے گئے غریبوں کو ملی لے اور ان کے پاس کرنے کا موقع دیا ان کی وجہ سے کتنے غریب مسلمان خوش حال زندگی تعلیم پائے کے بعد گذار رہے ہیں۔ مولوی صاحب کی یہ حد مثال دینی بلکہ شیعہ، مونگیر، بھالپور، شہر میں ایسے مسلمان ارباب خیر پائے جاتے تھے اور یہ اسی پرانے دستور کا اثر تھا۔

یا مختار کا ڈیرہ اسکولوں یا کالجوں میں تعلیم پانے والے غیر متطبیع طلبہ سے خالی رہتا تھا، اگرچہ رفتہ رفتہ یہ تدریج زمانہ نے اس رواج کو مٹانا شروع کیا اور اب اس کی مثالیں کم ہوتی جا رہی ہیں۔ پھر بھی مسلمانوں میں ابھی اس کی جرأت نہیں پیدا ہوئی ہے کہ یورپ کے رواج کے مطابق معاوضہ لے کر اپنی فیملی میں طالب العلوم کو رکھنے کی ہمت کریں، ممکن ہے کہ کچھ دنوں کے بعد یہ حجاب بھی اٹھ جائے لیکن ابھی لوگوں کو شرم آتی ہے کہ طالب العلم سے معاوضہ لے کر اس کو دو وقت اپنے ساتھ کھانا کھلائیں، حالانکہ سنا جاتا ہے کہ یورپ میں بہت سے خاندانوں کی گز بسر کا ذریعہ یہی رہ گیا ہے، بہر حال اس بحث کو اب اسی نقطہ پر ختم کرتا ہوں، اس کے بعد دوسرے حصہ میں نظام تعلیم کے دوسرے ابواب سے بحث کی جائیگی۔ ان شاء اللہ۔

تم المجلد الاول

